

किण्जर लोक साहित्य

डॉ. बंशी राम शर्मा

हिमालय पर्वत की धवल शृंखलाओं
के मध्य बसे पौराणिक किन्नर-क्षेत्र को
अर्वाचीन संस्कृति एवं भाषा पर प्रस्तुत
प्रथम मौलिक एवम् सशक्त शोध-कृति ।

किन्नर लोक साहित्य

डॉ० बंशी राम शर्मा

किन्नर लोक साहित्य

। सर्वाधिकार सुरक्षित ।

[इस ग्रन्थ का कोई भी अंश प्रकाशक व लेखक की लिखित
स्वीकृति के बिना उद्धृत न किया जाए ।]

मूल्य : 50 रुपये ।

प्रथम संस्करण : 1976 ।

प्रकाशक : ललित प्रकाशन, लेहड़ी सरेल,
बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश ।

मुद्रक : जॉर्ज प्रिंटिंग वर्क्स,
मनीमाजरा (चण्डीगढ़) ।

KINNAR LOK SAHITYA

by DR. BANSI RAM SHARMA

Rs. : 50.00

लोक देवता का नृत्य

किन्नर लोक साहित्य

डॉ० बंशी राम शर्मा,
कम्प्यूटर-अधिकाारी,
हिमाचल कला-संस्कृति-भाषा अकादमी,
परिमण्डल, शिमला-७

ललित प्रकाशन, लैहड़ी सरेल 174027,
बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश ।

प्रस्तावना

हिमालय प्रकृति का पालना है। इन्द्रधनुषी सौन्दर्य के अतिरिक्त यहाँ बहुत कुछ ऐसा है जिसका सीधा सम्बन्ध हमारी प्राचीन संस्कृति व इतिहास से रहा है। हिमाचल प्रदेश का काफी बड़ा भाग हिमालय पर्वत की छेत, घबले श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। वैसे तो प्रायः प्रत्येक हिमाचलवासी प्रातःकाल सूर्योदय के समय किसी ऊँची सफेद चोटी के दर्शन करता है परन्तु इस पर्वत के भीतरी भागों के निवासी तो साक्षात् प्रकृति पुत्र हैं। यही नहीं, इन लोगों ने अपनी संस्कृति को जिस तरह से सुरक्षित रखा है उसके कारण प्राचीन इतिहास को खोजने में हमें बड़ी सहायता मिल सकती है। इन भागों के निवासियों की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने अपनी संस्कृति का रूप विकृत नहीं होने दिया। देवी-देवताओं पर अगाध विश्वास, त्यौहार-उत्सवों में निजीपन, खान-पान तथा पहरावे की विशेषता आदि भाते पर्वतीय संस्कृति के जीवन्त उद्धारण हैं।

इन क्षेत्रों के लोक साहित्य व भाषा पर गत दशक में साहित्य प्रकाश में आना शुरू हुआ है। इससे पूर्व पाश्चात्य लेखकों ने विभिन्न पक्षों पर जो विवरण प्रस्तुत किए हैं उनका अपना स्थान है और तुलनात्मक अध्ययन के लिए ये काफी सामग्री प्रस्तुत करते हैं परन्तु एक कठिनाई जो इन अध्ययनों में रही है वह यह है कि इन में कमबद्धता का अभाव रहा है। सांस्कृतिक परम्पराओं का अध्ययन तुलनात्मक ढंग से करने पर कई आदिकालीन स्रोतों का पता चलता है परन्तु इन सब बातों के लिए धैर्य, बुद्धि, अध्ययनशीलता तथा श्रम की जितनी आवश्यकता रहती है वह अपने आप में एक बड़ी समस्या है। यही कारण है कि इस प्रकार के गहन अध्ययन उगलियों पर गिने जा सकते हैं।

‘किन्नर लोक साहित्य’ के लेखक डॉ० बंशी राम शर्मा ने इस प्रदेश के किन्नौर जिला के निवासियों के रहन-सहन तथा रीति रिवाजों एवं लोक-भाषा आदि पर लोक साहित्यिक दृष्टि से कार्य किया है। इसी विषय पर उन्हें पंजाब विश्वविद्यालय से पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुई है। पौराणिक किन्नर-जाति के सम्बन्ध में उनकी स्थापनाएं नई हैं तथा अपने इस प्रयास में उन्होंने असुर, मोन, लेश, किरात और मुण्डा आदि प्राचीन जातियों के सम्बन्ध में यथोचित जानकारी दी है। उनकी खोज से सहमति अथवा असहमति प्रकट करना निश्चय ही विवादास्पद हो जाएगा, अतः यह कार्य इस क्षेत्र में शोध करने वाले अन्य विद्वानों पर छोड़ा जाना चाहिए। यहाँ इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि इस ग्रन्थ से उनका परिश्रम स्पष्ट झलकता है। इसमें अधिक कहने की गुंजाइश नहीं है।

लोक गीतों और लोक कथाओं से वह केवल अंश ही दे सके हैं, क्योंकि एक ग्रंथ में इस सारे लोक साहित्य को इकट्ठा नहीं किया जा सकता था। परन्तु जो वर्गीकरण प्रस्तुत किये गये हैं उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि उन्होंने निष्कर्ष

निकालने के लिये प्रचुर सामग्री का संकलन किया। लोक कथाओं तथा लोक गीतों का अभिप्राय-अध्ययन इस दिशा में नया कार्य है। 'लटी सरजङ्ग और हिनाडुण्डूब' की लोक कथा पर रोचक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है जो हमारे प्रदेश की अन्य लोक कथाओं का अध्ययन करने की दिशा में भी सहायक सिद्ध हो सकता है।

रथौहार-उत्सवों पर व्यवस्थित विवेचन उस क्षेत्र के निवासियों के जीवन का पूरा विवरण प्रस्तुत करता है। क्योंकि लोक-देवता इस क्षेत्र के लोगों के जीवन की धुरी हैं अतः उसका वर्गीकरण तथा विवरण सुन्दर ढंग से चित्रित हुआ है।

दो अन्य महत्वपूर्ण अध्याय 'लोक जीवन और संस्कृति' तथा 'लोक-भाषा' हैं। जन्म, विवाह और मृत्यु के संस्कार, खान पान, दण्ड विधान तथा तोशिम आदि की प्रथाएं बहुत आकर्षक ढंग से प्रस्तुत की गई हैं। लोक-भाषा के अध्याय में उस क्षेत्र की बोलियों के प्रकार उदाहरण सहित दर्शाये गये हैं तथा विद्वान् लेखक ने यह प्रयत्न किया है कि प्रचलित शब्दों व वाक्यांशों के आधार पर प्राचीन इतिहास की खोज की जाए।

अब एक महत्वपूर्ण अनुसूचित आदिम जातीय क्षेत्र के जन-जीवन व संस्कृति पर दुर्लभ सामग्री प्रस्तुत करता है, इसके लिये डॉ० बंसी राम शर्मा हार्दिक बधाई के पात्र हैं।

अभिज्ञता,

29 अप्रैल, 1976

—डॉ० यशवन्त सिंह परमार,

मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश।

भूमिका

‘किन्नर लोक’ का क्षेत्र हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला है। इसी क्षेत्र के निवासी किन्नर कहलाते हैं। इस क्षेत्र के सम्बन्ध में कुछ ज्ञातव्य सामग्री जब तब पत्र-पत्रिकाओं और कुछ पुस्तकों में उपलब्ध है पर वैज्ञानिक प्रणाली से इस क्षेत्र के लोक साहित्य का अध्ययन अभी तक नहीं हुआ था। यह निश्चय ही एक बड़ा अभाव था। लोक-मानस लोक साहित्य, लोक-जीवन और लोक-संस्कृति के सभी पक्षों से घनिष्ठ रूपेण सम्बद्ध रहता है। फलतः लोक साहित्य के अध्येता को लोक-जीवन और लोक-संस्कृति का सांगोपांग ज्ञान प्राप्त करना होता है, वह भी स-प्रमाण। इसी अभाव की पूर्ति डॉ० बंशी राम शर्मा ने इस शोध-प्रबन्ध के द्वारा की है। यह एक कठिन क्षेत्र के लोक साहित्य, लोक जीवन और लोक संस्कृति का अध्ययन प्रस्तुत करता है।

डॉ० बंशी राम शर्मा लग्न से कार्य करने वाले हैं और अपनी प्रकृति से ही अनुसन्धान प्रिय है। तभी इन्होंने कठिनाई को कठिनाई नहीं माना। इस शोध-ग्रन्थ को पढ़ कर कोई भी पाठक यह अनुमान कर सकता है कि इस क्षेत्र के अनुसंधान में पदे-पदे कठिनाइयाँ थी—एक नहीं अनेक। उन पर विजय पाने के लिए असीख वैयं, व्युत्पन्नमति और व्यवहार-बुद्धि की अपेक्षा ही नहीं थी वरन् नवीनतम पद्धति से अनुसंधान करने की योग्यता भी आवश्यक थी।

डॉ० शर्मा ने मेरे निर्देशन में यह महान कार्य सम्पन्न किया है, इसलिए मैं जानता हूँ कि उन्होंने सच्चे अनुसन्धित्सु की तरह अपने अनुसंधान-क्षेत्र के कोने-कोने में जा कर प्रामाणिक सामग्री एकत्र की। हमने बचपन में सुना था कि हिमालय पर्वत में गुफाएँ हैं, जिनमें सिद्ध लोग तपस्या कर रहे हैं। डॉ० शर्मा को किन्नर-क्षेत्र में सचमुच एक गुफा मिली थी जिसमें भीतर दूर जाकर आश्चर्यचकित करने वाला मन्दिर और भगवान बुद्ध की सुन्दर प्रतिमा थी। वहाँ प्रचुर साहित्य भी था। पर इन का क्षेत्र था ‘किन्नर-लोक’। यह लोक भी कुछ कम अद्भुत नहीं था। इसे सचमुच ‘देव लोक’ कह सकते हैं क्योंकि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक कार्य देव की आज्ञा से होता है। किन्नर भर में देवताओं एवं देवियों के मिला शासन-क्षेत्र है। इन देवताओं के पारस्परिक ईर्ष्या-द्वेष, प्रेम और रुचि उन के क्षेत्र के जन-जन को सहनी पड़ती है। देव-देवी शासन की प्रक्रिया का अध्ययन भी अपने आप में रोचक है। डॉ० बंशी राम शर्मा पर इन देवताओं की कृपा हो ही गयी, अन्यथा अनुसन्धान में ऐसी अड़चनें आई हो सकती थीं जिन्हें दूर करने में न आने क्या करना पड़ता।

वस्तुतः लेखक ने इस ग्रन्थ द्वारा अद्भुत क्षेत्र के समस्त मौखिक साहित्य तथा जीवन और रहन-सहन से उसका सम्बन्ध ऐसे रोचक किन्तु प्रामाणिक ढंग से दिया है कि एक परि-लोक (Fairy Land) की यात्रा का आनन्द मिलता है, यों देव लोक तो वह यथार्थतः ही है। डॉ० शर्मा ने इस में प्रासंगिक या भूमिका रूप में यहाँ के इतिहास, नृत्त, भाषा और भूगोल पर भी प्रकाश डाला है। अने ही यह इन के अनुसन्धान का क्षेत्र नहीं था, पर इन बातों पर भी अधिकारिक प्रामाणिकता के साथ

लिखने का प्रयत्न किया है। यों इन बातों पर, इनकी स्थापनाओं पर भले ही प्रश्न उठाये जा सकते हों, पर मैं समझता हूँ, यह जका कोई नहीं कर सकेगा कि लेखक ने अनधिकार चेष्टा की है। उन्होंने लोक साहित्य की प्रभूत सामग्री एकत्रित कर के उसका यथा-सम्भव अधुनातन वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन प्रस्तुत किया है, जो अत्यन्त स्वाभ्य है। हिन्दी में इस दिशा में एक आदिम जाति के लोक साहित्य का यह अध्ययन आवश्यक माना जा सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय लोक बातों के क्षेत्र में जिन प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है, उन सभी का उपयोग करके लोक साहित्यिक अध्ययन की परम्परा के लिए नये प्रयोगों को प्रस्तुत किया गया है—इनसे इस ग्रन्थ के द्वारा लोक साहित्य के अनुसन्धान का प्रयत्न अब तक की उपलब्धियों से एक कदम आगे बढ़ा है।

क्योंकि प्रत्येक विषय पर विद्वान लेखक ने जब तक के हुए अध्ययनों का निचोड़ दिया है और अपेक्षित स्थलों की भली प्रकार विवेचना करके अपने द्वारा प्राप्त सामग्री के उदाहरण से आगे का कदम प्रस्तुत किया है—जो स्पष्ट ही प्रामाणिक भी लगता है, और आज के ज्ञान की स्थिति में सही भी माना है।

ऐसे विवेचनों, पाण्डित्यपूर्ण चर्चाओं और वैज्ञानिक विधि से उपलब्ध सामग्री के विश्लेषण और वर्गीकरण के साथ आवश्यकतानुसार तुलनात्मक पद्धति का उपयोग करते हुए तथा समीचीन निष्कर्षों से युक्त इस ग्रन्थ की विशेषता यह भी है कि यह अत्यन्त रोचक है। यह रोचकता एक तो इसलिए है कि पाठक के लिए किसी का समस्त वर्णन अद्भुत लोक के जैसा लगता है; फिर उस के इतिहास, नृत्त, रहन सहन, लोक साहित्य, भस्त्रे-उत्पन्न, व्रत-अनुष्ठान, लामा-धर्म तथा लोक-भाषा आदि का समस्त स्वरूप भी पद पद पर आश्चर्यकारक लगता है, और वैसे ही आश्चर्यप्रद उन पर विद्वानों की चर्चाएं लगती हैं, अतः शोध प्रबन्ध होते हुए भी यह औपन्यासिक रोचकता से युक्त है।

एक और प्रकार से यह ग्रन्थ महत्त्वपूर्ण है—इस में सर्वप्रथम लोक साहित्य की दृष्टि से ऐतिहासिक भौगोलिक सम्प्रदाय की हेनसिकी परिपाटी का यत्र तत्र उपयोग किया गया है। इन शोध ग्रन्थ से प्रेरणा लेकर इस परिपाटी का और अधिक उपयोग करके आगे के लोक साहित्य के अध्येता अपनी शोधों को अन्तर्राष्ट्रीय भूमि पर अधिक प्रामाणिकता से प्रस्तुत कर सकेंगे।

लेखक निश्चय ही इस कृति के कारण अभिनन्दनीय है। इस विशिष्ट शोध प्रबन्ध पर और अधिक विस्तार से इसके योगदान को ज्ञान की आवश्यकता थी; ऊपर जिन बातों की ओर संकेत किया गया है उनके महत्त्व को भी समझना-समझाना आवश्यक था, पर ऐसी भूमिका लिखने में जितना समय लगता, उतना लेखक और प्रकाशक नहीं दे सकते, उनकी अपनी बिबधता है, अतः मैं भी विवश होकर इन्हीं शब्दों से इस शोध-प्रबन्ध की पुनः स्तुति करते हुए, यह प्राक्कथन समाप्त करता हूँ।

बयपुर,

वैशाख १, २०१३ विक्रमी

—डॉ० सत्येन्द्र

दो शब्द

हिमाचल प्रदेश का सीमावर्ती जिला किन्नोर अनुसूचित आदिम जातीय क्षेत्र है। ऊँची गगनचुम्बी पर्वत-चोटियों से रक्षित होने के कारण यहां के समाज में अब भी प्रागैतिहासिक कालीन मान्यताओं के दर्शन होते हैं। लोक-साहित्यिक अध्ययन की दृष्टि में इस क्षेत्र की जानि नितान्त अछूती रही है। किन्नर-जाति जिसे पौराणिक काल में देव-योनियों में स्थान दिया गया था परवर्ती साहित्य में अपना आकर्षण खो बैठी और इस का उल्लेख यज्ञ तथा गन्धर्वों के साथ अलौकिक नर-देव वर्ग के रूप में ही होने लगा। वर्तमान समय में, जब कि संसार की छोटी से छोटी आदिम जातियों पर भी साहित्य प्रकाश में आया है, इस जाति का सशक्त एवम् बहुचर्चित होने के पश्चात् भी उपेक्षित रह जाना, मानव इतिहास के अध्ययन की दशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी का अभाव रहा है।

लोक साहित्य का अध्ययन हमारे देश के लिए अपेक्षाकृत नई दिशा है। इस क्षेत्र में यद्यपि सन्तोषजनक प्रगति हो रही है तथापि दुर्गम क्षेत्रों में निबान करने वाली जातियों के सम्बन्ध में जो अध्ययन हो रहे हैं, वे पर्याप्त नहीं माने जा सकते। यह सख है कि भाषागत और सांस्कृतिक विविधताओं के कारण इन वर्गों के सम्बन्ध में वैज्ञानिक तथा विश्वस्त जानकारी प्राप्त करना अपेक्षाकृत कठिन है परन्तु निर्विवाद रूप से यह कहा जा सकता है कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर जिस भूल तथा वास्तविक रूप में इन क्षेत्रों में सुरक्षित है, उस दशा में लिखित साहित्य में भी नहीं है।

किन्नर जाति को संसार की उन महत्वपूर्ण आदिम-जातियों में गिना जा सकता है जिनका इतिहास तथा पुराण दोनों प्रकार के साहित्य से सम्बन्ध रहा है। भाषा-विदों ने इस क्षेत्र की बोली पर मुण्डा-भाषाओं का प्रभाव बनाया है परन्तु सांस्कृतिक अध्ययन के अन्तर्गत इससे भी अधिक रोचक तथ्य सामने आते हैं। बाणामुर तथा हिड़िम्बा (हिरमा) की सन्तान अमुर देवी-देवताओं की पूजा, रूड्ड (स्वर्ग) की कल्पना, पितरों के नाम पर पर्वत-शिखरों पर चबूतरे (कोटड्) बनाना, बहुपति प्रथा, लोक-भाषा में लिंग का अभाव तथा तीन बच्चों की विश्वमानता, दक्षिणायन (दकरेणी), बूढ़ी दीवाली तथा माहड् सोडा जैसे त्योहारों का मनाया जाना, लोक-देवताओं का गीत श्रुतु में स्वर्ग जाना तथा 'तोशिम' की प्रथा आदि ऐसी बातें हैं जो अनेक पौराणिक एवम् इतिहास-सम्बन्धी गुरिबियों को सुलभाने सं संकेत-चिन्हों का काम देती हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ में इन सभी बातों का यथा तथ्य विवेचन प्रस्तुत किया गया है।

यह ग्रन्थ पंजाब विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० की उपाधि के लिए किए शोध-कार्य का परिणाम है। इस क्षेत्र में कार्य करने में पूर्व भैरे मन में इस क्षेत्र की संस्कृति तथा लोक साहित्य का अध्ययन कर सकने के सम्बन्ध में अनेक संकल्प-विकल्प थे, क्योंकि मन में ऐसा डर का सा भाव था कि हो सकता है कि इस दुर्गम क्षेत्र में जहां जून मास में भी अनेक बार हिमपात हो जाता है, मैं अधिक समय तक न ठहर सकूँ तथा प्रत्येक गांव के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने में अड़बटें आएँ, परन्तु

जैसे जैसे मैं इस अनुसन्धान में प्रवृत्त होता गया, मैं मैं सूचनाएं मिलती गईं, नए सम्पर्क बनने गए तथा आत्मीयता के ऐसे भाव उमड़ते चले गए कि कड़ाके की सर्दी तथा मार्गों की बीहड़ता सामग्री-संकलन के उत्साह को दबस्त नहीं कर सकी। इस ग्रन्थ में वर्णित अधिकांश बातें केवल सुनी-सुनाई ही नहीं हैं, बल्कि मैंने उन्हें स्वयं देखा तथा समझा है।

इस कार्य में जिन महानुभावों का सहयोग मिला है उन में से सब का बिबरण देना तो सम्भव नहीं है परन्तु शेष सब का भूक आभार-प्रदर्शन करना हुआ मैं, सर्व श्री राम लाल गुप्ता, गंगावर नेगी, धर्म दास नेगी, भूपेन्द्र सिंह चौहान, कलसंग नरगु नेगी, जालिमशाम शर्मा, तारा चन्द नेगी, बाल मुकुन्द भट्ट, दीमत सिंह नेगी, रूपलाल शर्मा, देवराज भारद्वाज, नन्द लाल नेगी, मन बहादुर सिंह नेगी, सोम नाथ महुा, कृष्ण सिंह ठाकुर, ईश्वर दास मेहता, नरेन्द्र पाल मोदगिल, भागवत दास नेगी, परस राम चन्देल, हुकम चन्द भरमौरिया, उत्तम लाल नेगी, गण्डा राम नेगी, प्रकाश चन्द नेगी, भुवन सिंह नेगी, अपने प्रभू मुखराम शर्मा तथा अन्य अनेक सामाज्यों एवम् स्थानीय व्यक्तियों के अनिरिक्त श्रीमती जालिमपुरी, जयवन्ती देवी, सुभाष देवी, श्रीमती धर्मदास नेगी, ज्ञानप्रति एवं अनेक नानियों (बूढ़ाओं) का अत्यन्त आभारी हूं जिन्होंने इस कार्य को अफल बनाने में मेरा भरसक साथ दिया है।

हिमाचल प्रदेश के विद्वान समाज शास्त्री तथा लोक-प्रिय राज-नेता मुख्य मन्त्री डॉ० यशवन्त सिंह परमार, जिन्हें पर्वतीय संस्कृति के पोषण तथा संरक्षण में विशेष रुचि है, ने कृपा पूर्वक इस ग्रन्थ की प्रस्तावना लिख कर लेखक को प्रोत्साहित किया है। इसके लिए मात्र कृतज्ञता-आपन अपर्याप्त प्रतीत हो रहा है।

गुरुवर डॉ० सत्येन्द्र जी ने इस दुरुह विषय को पी-ऐच० डी० उपाधि के लिए निर्देशित किया, शोध के लिए निरन्तर मैं दृष्टि दी तथा इस ग्रन्थ की भूमिका लिख कर कृतार्थ किया, इस सब के लिए आभार-प्रदर्शन के शब्दों का अभाव खल रहा है। उनके लोकवार्ता सम्बन्धी गहन अध्ययन, सूझ-बूझ और पैनी दृष्टि के कारण ही इस ग्रन्थ को साकार होने का अवसर मिल सका है।

माननीय श्री लाल चन्द प्रार्थी, कृषि, भाषा एवं संस्कृति मन्त्री, हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रोत्साहन, अनुज साता राम शर्मा की तत्परता के अनिरिक्त सर्वश्री सुरेन्द्र नाथ वर्मा, ऐच० सी० पराशर, मौलू राम ठाकुर, कै० शक्ति सिंह चन्देल, धमर नाथ शर्मा, कैलाश चन्द भारद्वाज, बुक एम्पोरियम शिमला, किरण बुक डिपो, मेरिया ब्रदर्स, श्री अमृत लाल गुप्ता प्रबन्धक जार्ज प्रिटिंग वर्क्स, सुरेन्द्र शर्मा चित्रकार तथा अन्य शुभ चिन्तकों के अनुदान सुभाषों एवम् सहयोग के कारण इस ग्रन्थ को आकार प्राप्त हो सका है, इसके लिए आभार-वर्णन मात्र औपचारिकता होगी।

दिल्ली विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय, राजस्थान वि० वि०, सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी सोलन, जिला पुस्तकालय बिलासपुर तथा सैन्टेटेरियेट लाइब्रेरी शिमला के पुस्तकालयाधिकारियों का सुविधा प्रदान करने हेतु आभार प्रकट किये बिना भी मैं अपने कर्तव्य को पूरा नहीं मान सकता।

जिन महानुभावों ने प्रस्तुत ग्रन्थ के लिए किसी भी प्रकार का सहयोग दिया है और जिन के नामादि स्थानाभाव के कारण यहां नहीं आ सके हैं उनके प्रति भी कृतज्ञता-ज्ञापन मेरे कर्तव्य की परिधि में आता है, अतः मैं उन सब का हृदय से आभारी हूँ ।

पुस्तक का प्रकाशन लीघता से हुआ है अतः इसमें प्रकाशन तथा प्रूफ आदि की जो भी कमियां रह गई हैं उन के लिए विद्वान पाठकों से क्षमा मांग लेना शिष्टता से अधिक कर्तव्य है ।

अन्त में मैं पंजाब विश्वविद्यालय का इस ग्रन्थ को प्रकाशित करने की अनुमति प्रदान करने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ ।

शिमला :

11 मई, 1976

—बंशो राम शर्मा

विषय-संकेतिका

अध्याय : I

एक

किन्नर तथा किन्नोर

स्थिति

मुख्य ग्रन्थ, वर्ण, रहस्य सहस्र, प्राकृतिक सौम्यत्व, गर्वों की स्थिति ।

किन्नोर क्यों ?

किन्नोर के ग्रन्थ नाम, कुनू, मोन, किन्नर-दंग, विद्वानों के मत, कनावर के भाग, कनोरिह ।

किन्नर

हिमालय, देव तथा असुर, ऋग्वेद, डी० सी० सरकार का मत, कन्हैया लाल गणिक लाल मुन्शी का मत, किन्नर-ग्रन्थसमुच्चय, महाभारत, उपनिषद्, राजस तथा यज्ञ, असुर तथा असीरिया, दास तथा दस्यु, विश्व कोष, कुबेर, जातकों में किन्नर, मेघदूत, हरिणवर्तक, पुराणों का मत, कथयप, बाणासुर तथा हिडिम्बा ।

कन्न

कर्नेत, कुलिन्द, लषों का घादि देश, लखे रोङ्-खङ्, हिरण्यकश्यपु, किरात, मुण्डा वंश, सनैत, खून्द, कंस के वंशज, दस्यु, ब्रविड जावायों में 'ती' शब्द, मोन, मोने ।

मोन

ए० ऐष० क्रैके, एच० ए० रोख का मत, हिरमा व बाणासुर, ग्रन्थः, मोन, कुलिन्दिन, कुलिन्द, मोन-मुण्डा, कु, ब्रविड भाषाएँ, सिन्धु-संस्कृति, खू, दास-दस्यु, सिवरात्रि, किन्नर-किरात, बलराज, असुर, राजा बलि का त्योहार ।

वर्ण

कोली, घोरैत, हरिजन, बबानह, बुहार ।

निष्कर्ष

धर्म जाति से सम्बन्ध, किन्नोर, चेन्नार की प्रथा, चरतबन्ध बकनावर का मत, कुनावर से किन्नर, 'किम' शब्द, किम्बुवण, अमर कोष, बाल्मीकीय रामायण, असुर धर्म ।

प्रस्तुत अध्ययन और सर्वेक्षण

लोक-साहित्य, क्षेत्र विस्तार, एशियाटिक सोसाइटी आफ् बंगाल, पीक्स ऐण्ड लामाच, मोट्स धान् दि ऐबनोशाफी आफ् बुशहर स्टेट, एबोड आफ् स्नो, ए० ऐच० फैंके, जेराहं, कन्नियम, किन्नर देश ।

अध्ययन की आवश्यकता

आदिम जाति, रीति-रिवाज, पौराणिक, मुण्डा, प्रागैतिहासिक जाति ।

सम्भावनायें

इकाइयां, घोड़ी, लोक-देवता, लोकगीत ।

वर्गीकरण

लोक-गीत, लोक-कथाएं, त्योहार तथा उत्सव, लोक-देवता, लोक जीवन तथा संस्कृति, कहावतें-लोकोक्तियां, लोक भाषा ।

कठिनाइयां

स्थिति, स्थानीय बोली, कोषा, मानसिक तैयारी ।

विशेषतायें

मौखिक साहित्य, आत्मा, लोक-देव प्रधान, संस्कृति की परतें, विभिन्न प्रपाएं, देव-परम्पराएं, मुण्डावर्ग ।

33-44

किन्नर लोक गीत

परिभाषा, प्राकृतिक कुलबाड़ी, विशेषतायें ।

वर्गीकरण

डॉ० सत्येन्द्र, डॉ० राम नरेश जिपाठी, सूर्यकरण पारीक, डॉ० कृष्णदेव उपाध्याय, किन्नर लोक गीतों के वर्गीकरण, बर्मगाथा सम्बन्धी, बौद्ध धर्म, त्योहार, संस्कार, सामाजिक विस्वास, ऐतिहासिक, स्वांग, बिरह, जाति-सम्बन्धी, प्राकृतिक-सौन्दर्य, महापुरुष, जीवन-दर्शन, कहल, लोक-नाट्य, हास्यरस, हृत्यायें, कोषी, नाटियां, प्रेम गीत ।

अभिप्राय

पुराने अभिप्राय, नए अभिप्राय,

विशेषतायें

टेक, उपमाएं, रचना, रूपान्तर, बंस वर्णन ।

उपसंहार

किन्नर-कण्ठ, शब्द-रचना, नीतों की आयु, कण्ठ, नीतों के प्रवेता ।

45-93

किन्नर लोक कथा साहित्य

परिभाषाएँ, इतिहास, निष्कर्ष ।

वर्गीकरण

धर्म कथाएँ, पौराणिक, पशु-पक्षी, राक्षस, नीति, निर्णयात्मक, कारण निष्पत्तिक ।

अभिप्राय

संकलित, नए, विशेष ।

भट्टी सरजङ्ग तथा हिनाडुण्डुब की कथा

कथा-संक्षेप, रूपान्तर, ऐतिहासिक-वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन, टीलियों का विश्लेषण ।

कथा-मानक रूप

भट्टी सरजङ्ग तथा हिनाडुण्डुब, रूपान्तर, भेद, छोट्टेन, अन्य लोक कथाएँ ; निष्कर्ष ।

94-135

कहावतें तथा लोकोक्तियाँ

परिभाषाएँ, वर्गीकरण, सामाजिक नियमों पर आधारित, सैन-सेन, प्रवृत्ति सूचक, शकुन-अपशुन, ज्ञान, परिस्थिति सूचक, स्नेह-सम्बन्ध सूचक, हास्यरस सम्बन्धी ।

पहेलियाँ

वर्गीकरण, वस्तु सम्बन्धी, जीव, फल, घर प्रकृति सम्बन्धी, शास्त्रज्ञ, स्थानो चीठी, निष्कर्ष ।

136-155

त्योहार-उत्सव

वर्गीकरण

हिन्दु-बौद्ध सम्बन्धी, प्रागैतिहासिक, स्थान तथा समय के आधार पर ।

त्योहार तथा उनके मनाने के ढंग

बैजोल, बीजू, ऐराट्ट, फूलोरिङ्ग, ज्येष्टङ्ग, दकरेजी, पी टन पूजा, रमदैस, ऊक्याङ्ग, फुल्याच त्योहार की विशेषताएँ, छोटा फुल्याच, बुकमङ्ग, ऊ जो, रङ्गकोरङ्ग चिम, दीवाल, छोटा दीवाल, जाग्रो, साबो, जातरङ्ग, कुक्तीक, फागुली, नामोच, नृपितङ्ग हूराङ्ग, रागुन, लोखर, शिरकिन, जोल्ला, बीदे, माहङ्ग सोल, जिबरावि, रयनस, निष्कर्ष ।

156-213

लोक-देवता

प्रकार, अट्टारह भुलह, कारदार, बहारन, मोहतमिन, मोरम्, कायब, कुमावत, बुवारस, पूवारस ।

लोक-देवताओं के प्रकार

विभिन्न वर्गीकरण, मोनशिरस, बाणासुर तथा हिरमा, ऊषा-अनिच्छ, अष्टिका, हिडिम्बा, बाणासुर का पौराणिक वर्णन, बौद्ध धर्म के देवी-देवता, नाग-देवता, सापनी नाग की कहानी, बूधा-नाग, छिस्कुल मापी, कासूरावत, हिरमा देवी, गन्धर्पस, नागिन, मुल्ता, डबला पाण्डव, ब्रह्मीनाथ, लांगुरा बीर, शिशिरिह, अष्टिका, धोरमिय, पुरम्बुल नू, रकनू, देवता के कार्य ।

214-259

लामा-धर्म

दुङ्ग्युर, माणी फाणी, ॐ मणि पद्मे हुं, परिचय, बोन, लामा, खोमो, धवतारी लामा, पद्म सम्भव, कङ्ग्युर-सङ्ग्युर ।

भाषाएं

खेलुक्पा, दुक्पा, निङ्गा, करम्पुत्पा, लामाओं के स्तर ।

पूजा-सामग्री

काङ्ग्लिह, दुङ्ग्युर, पल्डेन, छोक्तेन ।

प्रसिद्ध-लामा

काबेन, लारम्बा, हिन्दु देवी-देवताओं के तिब्बती भाषा में नाम । 260-277

लोक-जीवन और संस्कृति

संस्कार, जन्म के संस्कार, पुनोत्पत्ति पर भोज, नू कुब, सङ् ।

विवाह-अवधि

विवाह संस्कार, धम-विभाजन, बहुपति विवाह-अवधि, कारण, सम्भावनाएं, सम्पत्ति का बंटवारा ।

प्रकार

कनैकह अवधि खनेटह, ग्योटह बीरह, वन वन-सिद्ध, शरीर डबडब, इक्षित, ग्यमछा डापह, ग्यमछा लेनो, टसिह, शोरदेह, आधों, डोगला गोमपा, बीबोपोनो, बस्वाबुचप, डिह टम टम (हलाक), मिष्कर्व ।

मृत्यु सम्बन्धी संस्कार

पृष्ठ

वर्गीकरण. हुम शेर, हुम रातिह, छटबायो, कोमा, रलह,
लाए, घोस, बान्मा, अग्नि देवता की स्तुति ।

स्त्री का स्वाग

मोयने, मोरतेस, कार्य, बाण्डो, छेच नी ।

जान-पान

अनाज, बाल, डू, फटिह, सुतराने, सुनपोने, स्नान ।

दण्ड-विधान

छेत्पा, तिषिग मिषिग, इण्डत, दी दारेड् शिषे ।

तोषिम

अवकाश, चोटुस, ल उब, तोषिम-किम, निष्कर्ष ।

278-329

अध्याय : 10

लोक-नाट्य

लोकनृत्य तथा लोकनाट्य का सम्बन्ध, होरिङ्की, उत्सव-लोक-नाट्य ।

लोकनाट्य

वर्गीकरण, मुसीटे, साधारण, उत्सव, कायड, बरकायड, नामस
कायड, छेरकी कायड, गुना कायड, बाकायड, गोम्कोना, खोन,
अबरो, लार, सोमा हेल्ड, नर, काटक्पा, अबरो ।

ग्रह क्षेत्र के लोक-नृत्य

अबसुन, ग्यङ्लू, ग्यक्सुन, अबरोह, कर लू, छड लू. निष्कर्ष । 330-335

अध्याय : 11

लोक-भाषा

टाकरी, राकी की पुस्तक, रेसड, परथा-छरार, भाषा-बोली में
अन्तर ।

वर्गीकरण

कजोरपानुस्कड, छिक्कुली, हरिजनों की बोली, खोरकों की बोली,
न्यमस्कड, मुङ्गमी, वेबर स्कड, बङ्ग्रामी, नमगियास्कड ।

अनुवाद

विभिन्न बोलियों में अनुवाद, शब्दों के विभिन्न बोलियों में रूप ।

मुन्हा भाषाओं के साथ तुलनात्मक अध्ययन

विशेषताएँ, हिमालय क्षेत्र की बोलियाँ, सम्बाली, बिबेचन, मिम-
वेद, उराहरण, 'स्या'—'से', 'ली'—'ले', गिनती, बोलियाँ, कपन,
प्रियसंन की छरणि, किशा तथा निधि शब्द, मिमछंन, किम,
जूनेग्, तुलनात्मक अध्ययन, पहाड़ी भाषा तथा मुन्हा वर्ग ।

विशेषताएं

‘ल’ का लोप, बारी-महीनों के नाम, धातु सूचक शब्द, ‘इ’ वाले शब्द, ‘ब’ प्रत्यय, अन्य प्रत्यय, ‘स्’ प्रत्यय, ‘ती’ शब्द, शब्द-सूची, कार्य-वाचाओं के प्रभाव-सूचक शब्द, तत्त्व, संस्कृत का प्रभाव, शब्दों की बनावट, वचन, बहुवचन के नियम, ‘घा’, ‘ए’, ‘उ’ से या, ‘ना’, कनावर की बोली—प्रियसन, ‘मी’ के विभक्तियों में रूप, वो—वह के विभक्तियों में रूप, संस्कृत का प्रभाव, ‘बलना’ किया के रूप, दूरेत, सोमती, समुद्रह, निष्कर्ष ।

336-369

परिशिष्ट : 1

लोक गीत

मेघुरों का गीत, महेश्वरों का गीत, सहगीषह, कर्वा लाने का गीत, ‘नू साम्यनू’ का गीत, लोक गीत, जाह्नोपति का गीत, गोरखा बोहरिस का गीत, बीकानू गीषह ।

370-390

परिशिष्ट : 2

लोक-कथाएं

कुईबगी मीष कोषा, बान्नी रस्सी-मारो लाठी,
इए राजा प रागिनी कोषा ।

391-397

साम्बर्ण्य :

398-403

समुद्रमनिका :

404-414

चित्र सूची

मुख पृष्ठ—लोक-देवता का नृत्य ।

अन्य चित्र

1. लकरि—चित्तों के सम्मान में पर्वत-शिखरों पर बहूतरे ।
2. मृतकों की याद में पर्वत-शिखरों पर भण्डे ।
3. चीत ऋतु में लोक-देवता की स्वर्ग को विदाई ।
4. लोक का देव-शक्ति प्रदर्शन ।
5. ‘बल’ स्तोत्र में लल्ल-नृत्य ।
6. लामाओं द्वारा धर्म-सन्ध वाचन ।
7. माजी काफी ।
8. जित्ति-चित्र में महात्मा बुद्ध ।

स्थिति

किन्नौर हिमाचल प्रदेश का मीमाबती जिला है। प्रथम मई, 1960 ई० से पूर्व यह महाभू जिले का एक भाग तथा उसके पूर्व रामपुर बुवाहर रियासत की एक तहसील थी परन्तु इस क्षेत्र की संस्कृति पर बुवाहर का मीमा प्रभाव बहुत कम दिखाई देता है। इस के पूर्व में तिब्बत, दक्षिण में उत्तर प्रदेश का उत्तरकाशी क्षेत्र और शिमला जिला की रोहड़ू तहसील, दक्षिण-पश्चिम में शिमला जिला, पश्चिमोत्तर में कुल्लू तथा लाहलुल स्थिति के क्षेत्र स्थित हैं। इस जिले का क्षेत्रफल 6,553 वर्ग किलोमीटर तथा 1961 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 40,980 थी। सन् 1971 की जनगणना के अनुसार इस क्षेत्र की जनसंख्या 49,835 हो गई है¹। हिमालय पर्वत के गर्भ में बसे इस क्षेत्र के प्रायः सभी गांव समुद्र तल से 1500 मीटर से ले कर 3500 मीटर के बीच बसे हैं। पर्वतों की चोटियां 5180 मीटर से 6770 मीटर तक ऊंची चली गई हैं और अधिकांश समय में हिमाच्छादित रहती हैं। अधिकांश गांव मतलुज, स्थिति तथा बाप्पा नदियों के दोनों किनारों पर बसे हैं तथा पर्वत-शृंखलाओं के मध्य स्थित होने के कारण शिखरों तथा पर्वत-श्रृंखला के बीच पड़ते हैं। गांव के अतिरिक्त किन्नरों की कृषि योग्य भूमि दो स्थानों पर होती है - एक तो 'रंडू' या कण्डे (पर्वत) के पाम चोटी से नीचे तथा दूसरे नदी के किनारों अथवा गांव से काफी नीचे। गांव के ऊपर की भूमि को 'कण्डा' तथा नीचे की भूमि को 'न्योल' कहा जाता है। कण्डे की भूमि की देख भाल करने के लिए किन्नर लोग पर्वत शिखरों के पाम छोटे छोटे मकान-दोबरियां (सेकड़) बनाते हैं तथा उस भूमि में कार्य करने के दिनों में वहीं रहते हैं। उपरि किन्नौर में गांवों के मभीप भी जनस्थिति का प्रभाव है और मारे पर्वत गल तथा जनस्थिति-बिहीन होने के कारण भयानक तथा उदास प्रतीत होते हैं। इन क्षेत्रों में लोग जनाने के लिए छोटी छोटी कटिदार भाड़ियों को काम में लाते हैं। हड़रडू में तो बड़ी परिवार अधिक जनबाव तथा प्रभावशाली माना जाता है जिस के घर की छत पर जनाने की लकड़ी अधिक मात्रा में तथा अच्छे प्रकार की हो। यही कारण है कि लोग जनाने की अच्छी लकड़ी को बगों की छतों पर वर्षों तक रस छोड़ते हैं।

इस क्षेत्र के मनुष्यों का मुख्य व्यवसाय बेनी बाड़ी तथा भेड़-बकरी पालन है। बहुपति प्रथा होने के कारण परिवार के सारे व्यक्ति घर के कार्य में बहुत दबि लेते हैं और

1. District Gazetteer-Kinnaur, Himachal Pradesh, 1971, p. 3 and Census Report for 1971.

2] किन्नर लोक साहित्य

पारिवारिक विष्णु-सलता की घटनायें अपेक्षाकृत कम देखने में आती हैं। भेड़ बकरियों बरागाहों में ले जाना आवश्यक कार्य होता है अतः घर में सारे परिवार के सदस्यों को इकट्ठा रहने के अवसर बहुत कम मिलते हैं क्योंकि बरागाहों (कुघालों-पुहालों) को गमियों में कण्ठे की बरागाहों तथा सदियों में किन्नर के बाहर के स्थानों पर भेड़ बकरियों को ले जाना पड़ता है।

किन्नर-क्षेत्र में बाह्य-धर्म का प्रवेश नहीं हो पाया है। मर्गण लोग 'नेगी' अथवा 'कोशिया' (खस) कहे जाते हैं तथा दूसरी क्षेत्रों में हरिजन अथवा चामड़, डाकेस तथा धोरेस आदि हैं जो सामाजिक स्तर की दृष्टि से अपेक्षाकृत अलग वर्ग के समझे जाते हैं। इस क्षेत्र को प्रकृति ने देश के शेष भागों से अलग-थलग बनाया है और एक स्थान 'वाड़त' को छोड़ कर सारे क्षेत्र के लिये सुगम मार्ग सम्भव नहीं है। जब मड़कों के बन जाने से किन्नर-क्षेत्र में प्रवेश करना दुर्गम तथा असम्भव नहीं रहा है परन्तु प्राचीन समय में जब मार्ग कठिन रहे होने तो इन पर्वत-श्रृंखलाओं को पार किये बिना इस स्थान से बाहर जाना शक्य नहीं होता होगा। यही कारण है कि इस क्षेत्र में अति प्राचीन मान्यताओं के दर्शन होते हैं।

यहाँ के लोगों का रहन सहन भी शेष क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक जीवन से प्रयाप्त भिन्न है। स्त्री-पुरुष सारा साल भर गर्म कपड़े पहनते हैं तथा बरों की बनावट इस प्रकार की है कि उन में हवा के प्रवेश के लिये बहुत कम साधन रहते हैं। लोग आभारण तथा भोजे भाँसे होते हैं। ये बहुत मिनतसार तथा अतिविशेषक भी हैं। बरों की छतों पर मिट्टी डाल कर कूटी जाती है तथा उस के नीचे भोज-पत्र के पत्ते लगाये जाते हैं। क्योंकि छतों पर लकड़ी के फस बनाये जाते हैं अतः रात के विश्राम के लिये घर का कोई भी कमरा चुना जा सकता है। युवकवर्ग अन्य क्षेत्रों की प्रथाओं की दिशा में जागरूक है और जनसाधारण के रहन सहन के ढंगों में भी द्रुत गति से परिवर्तन दृष्टिबोधर होने लगा है।

यह क्षेत्र वनस्पति की दृष्टि से बहुत वनवान तथा सुन्दर है। यहाँ देवदार, कायल तथा भोजपत्र आदि के सुन्दर तथा सदाबहार वृक्ष मिलते हैं तथा पहाड़ों की ऊँची चोटियों पर बर्फ बहुत मोहक प्रतीत होती है। इस क्षेत्र का पूर डिबीजन वनस्पति-विहीन होने के कारण यात्रियों तथा दर्शकों के लिये विशिष्ट अनुभव प्रस्तुत करता है। यहाँ मीलों ऊँचे पर्वत उस भेड़ की भाँति प्रतीत होते हैं जिस के शरीर से ऊन छीन ली गई हो। इन पर्वतों से मिट्टी के छोटे छोटे कण नीचे की ओर लिसकते रहते हैं तथा इस प्रकार नदियों में मिट्टी बल कर मैदानी भागों की ओर प्रति-क्षण बहती चली जा रही है। भूस्खलन इस क्षेत्र की सब से बड़ी समस्या है। पूर-हृदरक्ष क्षेत्र में पक्की चट्टानें कम हैं तथा पर्वतों से मिट्टी के कण फिसल कर गाँवों को आपस में बिलाने वाले भागों को दुर्ग बना देते हैं।

सतलुज नदी इस क्षेत्र को दो भागों में विभाजित करती है। स्पीति नदी हृद-रक्ष क्षेत्र के बीच बह कर जलो के स्थान पर सतलुज से मिलती है। इस क्षेत्र में एक अन्य बड़ी नदी वास्पा है जो सगिना घाटी के बीच से बहती हुई कड़खम¹ के स्थान पर

1. इस का कुछ किसीरी नाम करखम (कर—मेमना, खम—पुल) अर्थात् 'मेमनों का पुल' है। कहा जाता है कि इस स्थान पर किसी प्राचीन समय में बहुत छोटा या पुल था जिस से केवल मेमनों को ही नदी से पार किया जा सकता था।

सतलुज नदी में मिलती है। सतलुज को किन्नर लोग बहुत पवित्र नदी मानते हैं और उसे 'गंगा' कह कर आदर करते हैं। किन्नर बोली में नदी के लिए 'समुद्रह' शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। कहा जाता है कि द्रविड़ भाषाओं में 'गंगा' शब्द पानी के लिए भी प्रयुक्त किया जाता रहा है। यदि ऐसा हो तो प्रागैतिहासिक काल से सतलुज को गंगा कहना आश्चर्यजनक नहीं है। इस क्षेत्र में नदियों का बहाव इतना द्रुतगामी है कि पानी की उताल तरंगें टकराते रहने के कारण बड़ी बड़ी बेटानों में खेद हो जाते हैं। ग्रामों सामने के दो पर्वतों के आंचलों में बसे गांवों में बाढ़पन्नों की चकल तो सुनाई देती है परन्तु दूसरे गांव में पहुंचने के लिये कई घण्टे समय लग जाता है क्योंकि एक गांव से नदी तट पर उतरना पड़ता है तथा दूसरे में पहुंचने के लिए तीन-चार मील की सीधी चढ़ाई चढ़ना आवश्यक सा होता है।

यह उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है। इस का कारण यह है कि पर्वत इन श्रृंखलाओं तक पहुंचते पहुंचते शुष्क हो जाती हैं। वर्षा के अभाव तथा भयंकर सर्दी के कारण किन्नोर के उपरि-क्षेत्रों में वर्ष में एक ही फसल होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि किन्नोर एक विविध धरती है जहां जीवन की अनेक कठिनाइयाँ हैं। यह क्षेत्र उत्तरी अक्षांश में 31° 05' 50" तथा 32° 05' 15" के बीच तथा पूर्वी देशान्तर 77° 45' तथा 79° 00' 35" के मध्य बसा है। यह अनुसूचित आदिम जातीय क्षेत्र है।

'किन्नोर' क्यों ?

किन्नोर के दूसरे नाम कनीर, कनाबर, कूनाबर, कुनावुर, कुनाबर तथा कनीरिङ् भी हैं। प्रायः सभी अंग्रेज यात्रियों ने इस क्षेत्र को 'कुनाबर' के नाम से पुकारा है। स्थानीय बोली में इसे 'कनीरिङ्' कहा जाता है। किन्नर लोग स्वयं को भी 'कनीरिङ्' कहते हैं अतः यह शब्द 'स्थान विशेष' तथा निवासियों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। निम्नत वाले इसे 'कुनू' कहते हैं। 'कुनू' या 'कुनू' का अर्थ पर्वत होता है। यह द्रविड़ भाषा का शब्द है। इस क्षेत्र में 'कुनू' एक गांव का नाम भी है जो निम्नत की सीमा पर पर्याप्त ऊंचाई पर बसा है। 'कुनू' से आधुनिक 'कनाबर' की व्युत्पत्ति मानी जाए तो आश्चर्य न होगा। वैसे तो यह क्षेत्र हिमालय के मध्य में होने के कारण अत्यन्त दुर्गम स्थल है परन्तु निम्नत जैसे ऊँचे स्थान के लोग यदि इसे 'पर्वतीय क्षेत्र' कहें तो इसका सम्बन्ध उनकी भाषा से अथवा किन्नोर के प्राचीन इतिहास से मानना चाहिए। राहुल सांकृत्यायन ने इस क्षेत्र को 'किन्नर देश' कहा है और इसी नाम से एक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी है। मुहावर रियासत के पत्रों में इस क्षेत्र का नाम 'कनाबर' तथा यहाँ के लोगों का नाम 'कनाबरा' ही मिलता है परन्तु वर्तमान हिमाचल सरकार ने इस शब्दा का नाम 'किन्नोर' रखा है जो निश्चय ही 'किन्नर' शब्द के अधिक समीप बैठता है। ग्रहम वेर्ना ने लिखा है, 'जहां तक मैं जानता हूँ 'कनाबर' नाम यूरोपियनों के कारण है। मैंने कभी किसी स्थानीय व्यक्ति को इस तरह उच्चारण करते नहीं सुना है'¹।

1. So far as I know the form Kanawar is due to Europeans. I have never heard a native pronounce the word in that way—Asiatic Society Monographs, Vol. XIII, 'Kanawari Vocabulary' by Rev. T. Grahame Bailey, 1911, P. 2.

4] किन्नर लोक साहित्य

कुनावर को 'कूरपा' भी कहा जाता है¹। लेह में इसे 'माऊन' कहा जाता है। माऊन शब्दवा मोन बुवाहर के नामों में से एक है²। कामरू गांव का प्राचीन नाम 'मोने' इस बात की ओर संकेत करता है कि 'मोन' जाति का इस क्षेत्र के माब निश्चित रूप से सम्बन्ध रहा है तथा महेश्वर देवताओं को 'मोनशिरम' कहना भी इस तथ्य की पुष्टि करता है। मोने (कामरू) किसी प्राचीन राज्य की राजधानी रहा है और रामपुर बुवाहर के सभी राजाओं का अभिषेक पीढ़ियों तक यहां के दुर्ग में किए जाने की प्रथा रही है। 'कुनावर' 70 मील लम्बा और उत्तर में 40 मील तथा दक्षिण में 20 मील चौड़ा है³।

जैसा कि पहले कहा गया है, महापण्डित राहुल सांकृत्यायन के मत में यह 'किन्नर-देश' है। उनके अनुसार, 'किन्नर के लिए किम्पुरुष शब्द भी संस्कृत में प्रयुक्त होता है, अतः इसी का नाम किम्पुरुष देश या किपुरुष बर्ष भी है। किन्नर या किपुरुष देवताओं की एक योगिनी मानी जाती थी किन्तु इससे हमें इतिहास के जानने में कोई सहायता नहीं मिलती। यदि किन्नर का शब्दार्थ 'दुरा धादमी' ले लें, तो अपने शत्रु के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग आज भी हुआ करता है। किन्हीं ने अपने शत्रुओं को यह नाम दिया होगा, यह तो उकर भाखूम होना है, और ऐसा नाम शायी की भाषा में होने से यह अपराध शायी का ही हो सकता है, तो क्या किन्नर शायी से भिन्न थे? हाँ, भिन्न जरूर भाखूम होते हैं। किन्नर देशियों को धावकल आसपास वाले कनौरा कहते हैं। पहले कनौरा या किन्नर का क्षेत्र बहुत विस्तृत था। काश्मीर से पूर्व नेपाल तक प्रायः सारा पश्चिमी हिमालय तो निश्चित ही किन्नर जाति का निवास था। चन्द्रभागा (चमाब) नदी के तट पर आज भी कनौरी-भाषा बोली जाती है। सुतपिट्टक के 'विमान बत्सु' (ईसापूर्व द्वितीय-तृतीय सदी) में लिखा है—'चन्द्र भागा नदी तीरे ग्रहोमि किन्नर तदा' जिस से स्पष्ट है कि पर्वतीय भाग के चमाब के तट पर उस समय भी किन्नर रहा करते थे। इसी तरह उत्तर काशी (देहरा) के पास के धरासू खादि 'सू' लब्दान्त गांव बतलाते हैं कि वहां किन्नरी भाषा बोली जाती थी, किन्नरी भाषा में 'जू' या 'सू' शब्द देवता के लिए आता है⁴।

वे धामे लिखते हैं—अस्तु, जैसे भी हो आधुनिक 'कनौरी' शब्द किन्नर का ही अपभ्रंश है, और किसी समय किपुरुषवर्ष प्रायः सारे ही हिमालय का नाम रहा होगा, यद्यपि आज वह संकुचित हो बुवाहर-रियामन (अब महासू जिला) की एक लहसीन बीनी तथा कुछ नीचे उत्तर कर उस से लगे हुए 20, 25 गाँवों के लिए व्यवहृत होना है⁵।

किन्नर के अनुसार कुनावर बुवाहर का वह भाग है जो समस्त उलारी, उत्तर-

1. Capt. A Gerard—Account of Koonawar, Page 1.
2. Notes on Moorcroft's Travels in Ladakh and on Gerard's Account of kunawar by J. D. Cunningham, Journal of Asiatic Society of Bengal, Vol. XIII, 1844, Page 230.
3. वही, पृ० 172।
4. किन्नर-देश, पृ० 261-92।
5. राहुल सांकृत्यायन, किन्नर-देश, पृ० 292।

पूर्वी और पूर्वी भालों में फैला है और वर्ष के पहाड़ों के पीछे और मध्य स्थित है। यह मुख्यतः सतलुज नदी के द्वार द्वार है, जो इन पर्वतों से परे व बीच बहती है, यह इन्हें एक रेखा में काटती है और पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है¹।

यहां नदी का तल 750 मीटर और 1,350 मीटर के बीच है, किनारे 2,100 से 2,700 मीटर तक चौड़े उठे हैं। वहां से 3,000 या 3,300 मीटर तक बोड़ी डलान वाले क्षेत्र हैं जहां अधिकतर गांव और लोगों के क्षेत्र हैं और यहां से पर्वतों की चोटियां अनेक स्थानों पर 6,000 मीटर तक ऊंची उठ गई हैं²।

कनाबर के दो भाग हैं—उपरि कनाबर और निचला कनाबर। उपरि कनाबर में सुभा परगना तथा अन्वल्की टुक्पा परगना का वह भाग है जो सतलुज के बाएं या दक्षिणी तट के साथ साथ है। निचले कनाबर में 18/20 परगना, राजघाम, अन्वल्की टुक्पा परगना का एक भाग तथा 15/20 परगना का कुछ भाग भी आता है। बाह्य टुक्पा परगना कनाबर की बस्ती उपत्यका में है परन्तु यदि ठीक कहा जाए तो यह न तो उपरि और न ही निचले कनाबर का कोई भाग है क्योंकि यह एक ऐसा भूखंड है जो अन्य भागों से अलग-थलग है। भाबा परगना पिसी (स्पीति) की ओर बांग बाटी में है³।

बुन्दहर के सात बृन्द⁴ प्रसिद्ध हैं। बृन्द का अर्थ परगना लिया जाता है इन के नाम ये हैं :—

नाम	स्थान	देवता
1. दो दो बृन्द	गोरा से नीचे	बसाक
2. पन्द्रह बीस बृन्द	गानवी	लाखी
3. छट्ठारह बीस बृन्द	सुङ्गा	मेन्गू या मेन्गुर (मोनशिरम)
4. बड़पा बृन्द	भाबा	मेन्गू (मोनशिरम)
5. पद्माम (राजघामङ्)	छेलङ्	मेन्गू (मोनशिरम)
6. सुबङ् बृन्द	बिनी (सुबङ्)	बण्डिका (कोठा)
7. टुक्पा बृन्द	कामरु (मोने)	बदरीनाथ

सात बृन्दों में पहले को छोड़ बाकी कनौरी भाषा-क्षेत्र में पढ़ने हैं, इन में पश्चिम चार ही वर्तमान बिनी तहसील के अन्तर्गत अथवा मुख्य कन्नौर के अंग हैं।

1. James Baillie Fraser—Journal of a Tour through Part of the Snowy range of the Himala Mountains, 1820, Page 263.
2. On An Indian Border by Pran Chopra, Page 5.
3. Notes on Ethnography of Busehar State by Pt. Tikka Ram Joshi with Introduction by H. A. Rose, Vol. II, Page 525.
4. बृन्द का अर्थ परगना न हो कर 'बीर वंश' भी लिया जाता है। सिमला जिला की बीपाल तहसील में अर्धों के अनेक 'बृन्द' अथवा बृन्द रहते हैं जो प्राचीन काल में प्राप्त में लड़ते रहते थे।

6] किन्नर लोक साहित्य

ठीक ठीक सीमा निर्धारित करने पर नीचे (सतलुज उपत्यका में) मनीटी बार (बीरा से 3 मील नीचे) और रूपी नाला (रूपी से 4 मील नीचे) से लेकर नाबा खड्ड (नबी) और बस्या नदी के उद्गमों एवं ब्यासी खड्ड तक कनौर देस है¹।

उपर्युक्त विवरण से हम किन्नौर के विभिन्न नामों से परिचित होते हैं परन्तु इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाते कि किन्नौर का प्राचीन नाम क्या होगा तथा किन्नर जाति के साथ इस नाम का क्या सम्बन्ध रहा होगा। यह तो निश्चिन्दा है कि सारे नाम 'किन्नर' शब्द से सामीप्य का बोध कराते हैं और इस प्रकार का निर्णय लेने से पहले हमें सोचने पर बाध्य करते हैं कि सम्भवतः जन-प्रयोग में आने के कारण 'किन्नर' शब्द से कनाबर, कुनाबर, किन्नौर आदि शब्द निकल गए होंगे प्रथमा इन में से ही कोई शब्द 'किन्नर' शब्द की व्युत्पत्ति का कारण रहा होगा। 'किन्नर' प्रथमा 'कनौरिङ्' शब्द किस प्रकार प्रचलित हुए, उनकी व्युत्पत्ति क्या है? इत्यादि प्रश्न महत्त्वपूर्ण हैं। इस सम्बन्ध में किसी निष्कर्ष पर पहुँचने से पूर्व हम किन्नर-जाति पर भी विचार करेंगे।

किन्नर

हिमालय हमारे धर्म-शास्त्रों तथा पुराण-कथाओं का जनक है। आदिकाल से भारतीय मनीषी मानसिक सान्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से इस की गोद में जाते रहे हैं। सच तो यह है कि भारतीय वाङ्मय का अधिकांश भाग इसी पवित्र पर्वतराज की द्रोत, घबल शृंखलाओं की साक्षी में ही विकास को प्राप्त हुआ है। इस के सौन्दर्य का गरिमामय वर्णन करके कालीदास जैसे महाकवियों ने विश्व साहित्य में विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है। स्कन्दपुराण में एक स्थान पर कहा गया है कि जो हिमालय का स्मरण करता है, भले ही वह उसे न भी देखे, उस से बड़ा है जो काशी में सम्पूर्ण पूजा करता है²।

महाकवि भारवि ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ किरातार्जुनीय महाकाव्य के हिमालय वर्णन-खण्ड में इस के दर्शन-मात्र से पाप-समूहों का नष्ट होना स्वीकार किया है³। इसी हिमालय में किन्नर, गन्धर्व, यक्ष तथा अप्सराओं आदि देव-योनिओं के निवास-स्थान होने के सम्बन्ध में अनेक संकेत मिलते हैं। हिमालय की पवित्रता के कारण यहां निवास करने वाले प्राणी भी श्रद्धास्पद बन गए हैं और पुराणकारों ने उन के सम्बन्ध में अनेक चमत्कारिक वर्णन प्रस्तुत किये हैं। यदि हिमालय से सम्बन्धित विवरण को धर्म-साधकों से निकाल दिया जाए तो जो कुछ शेष रह जाएगा वह इतना कम होगा कि एक शब्द में समा जाए।

हिमालय की विशालता के सम्बन्ध में पुराणकारों ने जो विवरण दिए हैं वे कविवर्यपूर्ण हैं और उन से भौगोलिक जानकारी के केवल संकेत ही मिलते हैं। महा-भारत में आए सामाजिक तथा भौगोलिक वर्णनों के आधार पर हमें उस समय के समाज

1. राहुल सांकृत्यायन—किन्नर-देस, पृ० 306।

2. Berreman D. Gerald—Hindus of the Himalayas, 1963, Page XI.

3. पांचवा सर्ग, श्लोक 17।

का ज्ञान होता है। पुराण-गाथाओं में जमत्कार तथा अश्लीकता का समावेश रहता है अतः इन में इतिहास को उलट-पुलट कर जन-साधारण को प्रिय लगने वाली कथाओं के रूप में ढाल कर प्रस्तुत किया जाता है। क्योंकि धर्म के आधार किम्बास एवं भ्रष्टा होते हैं अतः अश्लीक कथाओं को पढ़ते तथा सुनते समय पाठकों एवं श्रोताओं में तर्क का प्रायः अभाव रहता है। अनेक पौराणिक बातियाँ तथा देवता किसी समय वास्तविक रूप में पृथ्वी पर निवास कर चुके होते हैं। पुराण-कथाओं (Mythology) में उन के कार्यों को अश्लीक प्राणियों के कार्यों के समकक्ष बिठाया जाता है और उनके द्वारा असम्भव को सम्भव होना बताया जाता है।

हमारे धर्म-शास्त्रों में देवताओं की संख्या 33 करोड़ मानी गई है। इन देवताओं के सम्बन्ध में जो विवरण दिए गए हैं उनके आधार पर पता चलता है कि हमारी देव-कथा में समय समय पर बहुत परिवर्तन होते रहे हैं। देवताओं के संघों के अनेक कथानक मिलते हैं तथा अपने शत्रुओं के साथ तो उन के संबंध आरम्भ से अन्त तक वर्णित हैं। धार्मिक वैर विरोध के कारण इन पौराणिक गाथाओं में इतना अधिक परिवर्तन हुआ है कि आरम्भ में किस पौराणिक नाम तथा महापुरुष का क्या वास्तविक रूप रहा होगा, यह बताना कठिन है। बहुत प्राचीन काल में 'देव तथा असुर' ममानार्थक थे। जिस को देव कहते थे उस को असुर भी कहते थे। वेदों में अश्लीक स्थानों पर ऐसे प्रयोग आए हैं। तीसरे मण्डल के 55वें सूक्त के सभी 22 मन्त्रों में देवों के महान असुरत्व की बर्णा है। वृत्रासुर को, जिस का वध इन्द्र ने किया था, देव कहा गया है परन्तु पीछे से यह परम्परा छूट गई। देव शब्द केवल अच्छे धर्म में और असुर केवल बुरे धर्म में प्रयुक्त होने लगा। भारत में पठान राज्य स्थापित होने के बाद फारसी का देव शब्द हमारे यहाँ आया। आज भी कहानियों में काला देव, लाल देव के नाम सुन पड़ते हैं। 'देवगण' के लिए हमने 'देवों' कहना ही छोड़ सा दिया, 'देवताओं' कहने लगे। ईरान में उल्टी बात हुई थी, वहाँ 'देव' शब्द का अर्थ बुरा हो गया था और 'असुर' अच्छा हो गया। यहाँ तक कि ईश्वर को अहुर मज्द (असुर महत्) अर्थात् बड़ा असुर कहने लगे¹। अतः यह आवश्यक है कि देव-परिवार के सदस्यों के सम्बन्ध में सामग्री संकलन करते समय हम इन परिवर्तनों को दृष्टि में रखें और उपलब्ध सामग्री के आधार पर निष्पक्षता से किसी निर्णय पर पहुँचने का यत्न करें। पुराण-कथाओं में वर्णित 'किन्नर' भी इस प्रकार की धार्मिक उल्लेख पुष्पन के कारण ही वर्तमान रूप को प्राप्त हुए हैं।

हिन्दुओं के प्रथम तथा प्राचीनतम ग्रन्थ ऋग्वेद में किन्नरों का वर्णन नहीं आया है²। वायुपुराण में महानील पर्वत पर किन्नरों का निवास-स्थान बताया गया है³। डी. सी. सरकार के अनुसार गन्धर्व तथा किन्नर आदिम जातियाँ थीं पर बाद में वे पौराणिक गाथाओं में इस रूप में प्रयुक्त न हो कर पौराणिक देव-योनि (Mythical

1. डॉ० सम्पूर्णानन्द—हिन्दु देव परिवार, पृ० 47।

2. D. Kumar Raja Ram Patil—Cultural History from the Vayu Purana, 1946, Page 81.

3. वही, पृ० 91।

8] किन्नर लोक साहित्य

beings) के रूप में आई। उनका कथन है कि किन्नर और यक्ष सम्भवतः हिमालय में बसने वाली प्रादिक जातियाँ थीं और गन्धर्व 'गाम्धार' के निवासियों को कहा जाता था। उन्होंने अलबर्नी के कथन को आधार मान कर लिखा है कि किम्पुरुष तथा लक्ष भी हिमालय की जातियाँ थीं¹। कई विद्वान राजस, पिशाच, किरात, गुह्यक, किम्पुरुष तथा किन्नरों को न्यून संस्कृति का तथा अन्य जातियों के साथ सम्बन्धित मानते हैं²। श्री. जोमस के अनुसार गन्धर्व, किन्नर तथा अप्सरायें स्वर्ग में नहीं रहते बल्कि पौराणिक पर्वतों पर निवास करते हैं। उनके आधार-अव्यवहार सम्बन्धी अपने नियम हैं, मनु के नियम इन पर लागू नहीं होते³। मत्स्यपुराण के अनुसार राजस, पिशाच, यक्ष, बिष्वाधर, किन्नर, गन्धर्व तथा अप्सरायें हिमवान पर्वत के निवासी हैं। यह पर्वत अब भी बर्फ से ढका रहता है⁴।

डॉ. कन्हैया लाल मजिठिया मुन्शी किन्नरों के सम्बन्ध में लिखते हैं—हिमालय प्रदेश के लक्ष क्षेत्र के पास एक क्षेत्र में एक जाति कनाबरा या किन्नर रहती है। कनाबरे लक्षों से निम्न हैं। उन के बेहरे लम्बे तथा छोड़ों की भाँति के होते हैं। बँसासी में जब वे सामूहिक नृत्य करते हैं तो हर किन्नर छोड़े का मुकौटा पहनता है। किन्नरियाँ बहुत सुन्दर कण्ठ वाली होती हैं और 'किन्नर-कण्ठी' शब्द को साधक करती हैं। हरिवंश पुराण में किन्नरियों को कूलों तथा पत्तों से शृंगार करते हुए बताया गया है। बाण ने लक्ष की संज्ञा तथा नृत्य में लक्ष बताया है। आधुनिक समय में भी किन्नर गान, नाचते तथा हँसते और प्रसन्न-चित्त होते हैं। भीम ने शान्ति पर्व में कहा है कि किन्नर बहुत सदाचारी होते हैं और उन्हें अन्तःपुर में नृत्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। वे आने लिखते हैं—राजशेखर ने अपने शब्द काव्य-भीमांसा में लक्षों के सम्बन्ध में एक रोचक उद्धरण लिखा है इस के अनुसार कान्तिकेय नगर किन्नरों के मधुरगान की स्वनि से सुज्वरित है। किन्नर बड़ी बड़ी कन्दराओं में रहने हैं। इस से स्पष्ट होता है कि लक्ष किन्नरों के देश के समीप रहने के और उनकी राजधानी कान्तिकेय नगर में थी। किन्नर जाति जीनसर बाबर के उत्तर में रहती है और लक्षों के इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालती है⁵।

किन्नरों के सम्बन्ध में जो विवरण उद्धृत किया गया है उस के अनुसार वर्तमान

1. D. C. Sircar—Studies in the Geography of Ancient and Medieval India, Pp. 62-63.
2. T. W. Rhys Davids—History and Literature of Buddhism, Page, 3.
3. Epics, Myths and Legends of India, Page 43.
4. A Critical Survey of the Geographical Material in the Nilmata, the Matsya, The Vishnu and the Vayu Purana.—A copy of the Thesis for Ph. D. Degree in the Library of Delhi University, submitted by Savitri Saxena, Page 33.
5. R. N. Saxena—Social Economy of a Polyandrous people with a forward by K. M. Munshi, Pp. V-XIII.

किन्नरों को 'अश्वमुख' कहा गया है जो युक्तिमंगल नहीं है। यह बात देखने में नहीं आती कि किन्नर बंशावली के दिन अपने बेहरों पर घोड़ों के मुन्हीटे लगा कर नृत्य करते हैं। इस मन्दब्रं में त्योहारों से सम्बन्धित अछाय में विचार किया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है किन्नर-क्षेत्र में यत्र-तत्र राजसों से सम्बन्धित मुन्हीटे तो विभिन्न त्योहारों के अवसरों पर पहनने की प्रथा है परन्तु घोड़ों के मुख पहनने की प्रथा नहीं है। ये (राजसों के) मुन्हीटे भी सभी किन्नरों द्वारा नहीं पहने जाते बल्कि बार या पांच व्यक्तियों द्वारा ही स्वांग-प्रदर्शन के लिए इन्हें पहना जाता है। जब वर्तमान समय में भी विद्वानों द्वारा अनुमान से ही किसी जाति अथवा वर्ग का सामाजिक चित्रण प्रस्तुत किया जा रहा हो तो प्राचीन काल के आचार्यों का इस दुर्गम क्षेत्र के सम्बन्ध में चरुत्कारिक वर्ण से निखना आश्चर्यजनक नहीं है। कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार गन्धर्व, किन्नर तथा अप्सरायें मानसरोवर भीम तथा निशाच पर्वत के पास रहते हैं¹।

महाभारत के दिग्विजय पर्व में अर्जुन का किन्नरों के देश में जाना वर्णित है :—

स इवेत पर्वतं वीरः समतिक्रम्य वीर्यवान् ।

देशं किम्पुरुषं वासं द्रुमपुत्रेण रक्षितम् ॥।

महता संनिपातेन क्षत्रियान्तकरणेन ह ।

अजयत् पाण्डव श्रेष्ठः करे चैनं न्यवेशयत् ॥2॥

—तदनन्तर पराक्रमी वीर पाण्डव-श्रेष्ठ अर्जुन धवलगिरि को नांघ कर द्रुमपुत्र के द्वारा सुरक्षित किम्पुरुष देश में गए जहां किन्नरों का निवास था। वहां क्षत्रियों का विनाश करने वाले भारी बंशम के द्वारा उन्होंने उस देश को जीत लिया और कर देने रहने की शर्त पर उस राजा को पुनः उसी राज्य पर प्रतिष्ठित कर दिया²।

इस के पश्चात् अर्जुन ने हाटक देश पर आक्रमण किया और गुह्यकों को समझा बुझा कर ही वहां में कर लिया। गुह्यक हाटक देश के रक्षक थे। अर्जुन ने हाटक देश के पश्चात् गन्धर्वों द्वारा रक्षित प्रदेश पर भी अधिकार कर लिया। उन्होंने नागों द्वारा सुरक्षित प्रदेश को भी जीता और तत्पश्चात् वे मानसरोवर पहुंचे।

इस विवरण में दो बातें स्पष्ट होती हैं, एक तो यह कि किम्पुरुष देश में किन्नर लोग रहते थे और दूसरे यह क्षेत्र हिमालय में स्थित था नहीं इसे जीतने के पश्चात् दिग्विजय के समय अर्जुन मानसरोवर पर पहुंचा था। डॉ० गोविन्द चातक के मतानुसार यक्ष, किन्नर, नाग तथा किरात आदि गढ़वाल के आदि निवासी रहे हैं³। चन्द्र चक्रवर्ती ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'लिटरेरी हिन्दी आफ् एन्शियन्ट इंडिया' में लिखा है कि किन्नर लोग मंगोल जाति से सम्बन्धित नहीं हैं और वे कुल्लू, चाटी, लाहौल और रामपुर में, सतलुज के पश्चिमी किनारे पर तिब्बत की सीमा के पास रहते हैं। जब

1. Berriedate Keith—The Mythology of all Races, Vol. VI, Page 143.
2. महाभारत, दिग्विजय पर्व, श्लोक 1, 2।
3. चण्ड पहाड़ी का भाषा-शास्त्रीय अध्ययन, पृ० 20।

यद्यपि उनमें बहूपति प्रथा का प्रचलन है परन्तु मुषिष्टिर के संग-रक्षाओं में किन्नर भी होने थे¹।

उत्तर वैदिक साहित्य में सूर तथा असुरों के संघर्षों के अनेक वर्णन मिलते हैं। जनपद ब्राह्मण तथा छान्दोग्य उपनिषद् में इंद्र तथा विरोचन को अपने अपने समूहों के नेता कहा गया है²। इत्यों के दो प्रसिद्ध नेता शुक्र तथा मय थे³। तारकामुर दानव के तीन पुत्र मय के मित्र थे। उसने उनके लिए तीन रहस्यमय नगर बनाए थे। स्कन्द (शिवजी के पुत्र) ने तारकामुर को मार दिया जिस के कारण देवता तथा दानवों के मध्य अधिक वैमनस्य बढ़ गया।

श्रीमद्भागवत⁴ में ब्रह्मा के तमोमय शरीर से यक्षों तथा राक्षसों की उत्पत्ति मानी गई है। जब यक्ष-राक्षस भूल प्यास से व्याकुल होकर ब्रह्मा की ही ज्ञाने के लिये दीड़ पड़े तो उनमें मतभेद हो गया। कुछ कहते थे कि इन्हें खा लिया जाय और अन्य कहते थे कि इनकी रक्षा की जाय। ऐसी स्थिति में ब्रह्मा जी ने भयभीत होकर कहा... हे यक्षो! और राक्षसो! तुम सब मेरी सन्तान हो, अतएव मुझे लाघो नहीं बल्कि मेरी रक्षा करो। तुम में से जिन्होंने मुझे 'जलध्वम्' अर्थात् 'खा जाओ' यह कहा है, वे 'यक्ष' और जिन्होंने 'भारक्षत्' इनकी 'रक्षा की जाय' यह परामर्श दिया, वे राक्षस कहलायेंगे। इसके कुछ समय पश्चात् ब्रह्मा ने अपने प्रतिबिम्ब से किम्पुरुषों की रचना की। अब वे किन्नर और किम्पुरुष एक साथ प्रातः के समय ब्रह्मा जी का गुणगान करते हैं⁵। सब से पहले ऋग्वेद में लिङ्ग-यूजा का वर्णन आता है। इस समय लिङ्ग को 'शिवदेव' कहा गया है। पुराणों में भगवान् को अर्धनारीश्वर भी कहा गया है। जैब-धर्म में लिङ्ग तथा योनि का बहुत महत्त्व है। विष्णु-पुराण में ब्रह्मा ने छह को दो भागों में बंटने के लिए कहा है जिस कारण वे 'लिङ्ग' तथा 'योनि' के प्रतीक के रूप में दो भागों में बंट गए⁶। जैन धर्म-ग्रन्थों में न्यून देव-योनियों का वर्गीकरण इस प्रकार दिया गया है—1-पिशाच, 2-भूत, 3-राक्षस, 4-किन्नर, 5-किम्पुरुष, 6-महोराग (नाग) और गन्धर्व। बौद्ध-

1. Chandra Chakravarti-Literary History of Ancient India, Page 4.
2. Shatapatha Brahmana I, 1, 3. III, 13. IV, 1, 3. V, 5, 5 & Chhandoggyopanishad I, 2. VIII, 6-12, as quoted by G. S. Ghurye-Gods and Men, Pp. 54-55.
3. Hopkins, Epic Mythology, Pp. 178-80, 49-50.
4. श्रीमद्भागवत महापुराण—(माधविकी भाषा टीका सहित)—साहित्य शास्त्री पाण्डेय-पृ० 235-36।
5. स किन्नरान् किम्पुरुषान् श्रुत्यात्म्येना सृजत्प्रभुः।
मानयन्नात्मनाऽऽत्मानमात्मा मासं बिलोकयन् । 45।
ने सृ तञ्जगद्गृहं रूपं त्यक्तं यत्परमेष्ठिनम्।
मिबुनीभूय गार्धतस्तमेवोवसि कर्मणिः । 46।
6. Cultural History from the Vayu Purana—Devendra Kumar Raja Ram Patil, Pp. 150-151.

धर्म ग्रन्थों में यह वर्गीकरण इस प्रकार है—देव, यक्ष, नाग, राक्षस, गन्धर्व, असुर, गरुड, किन्नर तथा महोरग । ब्राह्मण धर्म-ग्रन्थों में कुछ अन्य देवता भी इस सूची में सम्मिलित हैं, यथा—कुम्भरश्म, कबन्ध, दैत्य, दानव, अप्सरायें, मित्र, साध्य, विद्या-धर, प्रमथ तथा गण आदि¹ । महाभारत एक व्यक्ति की रचना नहीं है और इसे किसी पारम्परिक लिपिबद्ध ग्रन्थवा लोक-प्रचलित महाकाव्य का रूप माना जाता है ।²

प्राचीन बेबीलोनिया तथा असीरिया में राष्ट्रीय स्तर के देवता होते थे । असीरिया में असुर तथा बेबीलोनिया में मरदक इस प्रकार के देवता थे³ । किन्नर इश्बाकू के वंश में सुनधर का बेटा था जिस का पुत्र अन्तरिक्ष हुआ । अन्तरिक्ष का लड़का सुवर्ण तथा उसी के वंश में संजय के लड़के का नाम साक्ष्य था । इस प्रकार किन्नर तथा 'साक्ष्य' (शाक्ष्य) जातियों के सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि ये एक ही वंश से उत्पन्न हुई थी । इश्बाकू सूर्यवंश का प्रतापी राजा था⁴ । किन्नरों का नाम किरातों के साथ भी लिया जाता है अतः किरातों पर भी इनके साथ ही विचार करना युक्तिसंगत जान पड़ता है । संस्कृत ग्रन्थों के अनुसार ये लोग मंगोल जाति से सम्बन्धित बताये जाते हैं । ये हिमालय की गुफाओं में रहते थे । किरात लोग महा-भारत के युद्ध में कौरवों की पार से लड़े थे । उन्हें वंशावृत्तों का बहुत ज्ञान था । बिरेता उन्हीं के नाम का अपभ्रंश है⁵ । कुछ विद्वान् दस्युओं को अनाय जातियों से सम्बन्धित मानते हैं उनका कहना है कि जो व्यक्ति धार्यों के साथ युद्ध में पकड़े जाते थे अथवा पराजित बना लिये जाते थे वे ही बाद में 'दस्यु' अथवा 'दास' बन गये । इन्हीं लोगों को बाद में शूद्र बना दिया गया⁶ । डा० पाण्डुरंग काणे के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'धर्म-शास्त्र' (II, (I), p. 33) के अनुसार दास वह जाति थी जो धीरे धीरे लुप्त होती जाती गई । मनुस्मृति के अनुसार इन्द्र को दास्य-देवता ने बनाया⁷ । गन्धर्व, अप्सरायें, गण, किन्नर, गुरुक तथा यक्ष देवताओं के कृपापात्र तथा नोकर कहे गये हैं । किन्नर, गुरुक तथा यक्ष कुबेर की प्रजा हैं । ये कुबेर के समक्ष माने तथा बजाते हैं और उन के मिर बोटों के तथा शरीर मनुष्यों के होते हैं परन्तु किम्पुरुषों के शरीर

1. The Elements of Hindu Econography, P. 58-59, Vol. II, Part I.
2. Jitendra Nath Banerjee—The Development of Hindu Econography, Page 336.
3. Ethnography of Ancient India by Robert Shafer, 1954, Pp. 3-6.
4. Sabatino Moscati—Ancient Semitic Civilization, 1957, Pp. 59-63.
5. Wilson-Vishnupurana, Vol. IV, Chapter XXII, Pp. 167-172 as quoted by Bimla Charan Law in Kshatriya Tribes of Ancient India, Pp. 167-68.
6. Benjamin Walker—Hindu World, Vol. I, Pp. 555-56 and Vol. II, Page 12.
7. Dr. B. R. Ambedkar—Who Were The Shudras ? Page 104.

12] किरर लोक साहित्य

घोड़ों और सिर मनुष्यों के होते हैं¹। दम्पु बायनब में वे आदिवासी थे जिन्होंने धार्यों को धागे बढ़ने से रोका। इनके साथ हुए चयानान युद्धों की घनेक कथाएँ धीरे धीरे प्रचलित हो गईं और वे राक्षस और पिशाच कहे जाने लगे²। हिन्दी विश्वकोश के अनुसार माग में³ किररों के सम्बन्ध में निम्नलिखित विवरण है :—

किरर—(सं० पु०) कि० कुस्मिनो नरः (कर्मधारय)।

1—देवयोनि विशेष, एक प्रकार के देव।

किरर का मूल अर्थ की मानि रहता, किन्तु अस्यान्य समस्त अवयव मनुष्य-तुल्य देख पड़ता है। उस का संस्कृत पर्याय किम्पुरुष, तुरंगवदन, मयु, अश्वमुख, गीतबोधी और हरिजनतंक है। किरर अतिशय संगीतपटु होता है। तुम्बुल प्रभृति स्वयं गायक भी उक्त जाति के ही हैं।

2—बर्ण विशेष।

3—कोई बौद्ध उपायक।

पुराणों में कुबेर के वंश के सम्बन्ध में बताया गया है कि तृणबन्धु की पुत्री द्वारि अथवा इलाबिला थी। द्वारि का विवाह पुत्रस्य से हुआ था। उसके पुत्र विश्व-वसु में देववर्णिनी, जो अंगीरस बृहस्पति के परिवार से सम्बन्धित थी, से विवाह किया। उनका पुत्र वैश्रवण कुबेर हुआ और उनके वंश से उसके पश्चात् चार पुत्र नलकुबेर, रावण, कुम्भकर्ण, बिभीषण तथा एक पुत्री सूर्यजला हुई⁴। क्योंकि किरर कुबेर की प्रजा कहे जाते हैं अतः उनका किसी प्राचीन जाति के साथ सम्बन्धित होना निश्चित है। धजन्ता के मिलि-चित्रों में गुरुकों, किरातों तथा किररों के चित्र भी हैं। इन चित्रों का ऐतिहासिक महत्त्व है और वे ईसा की तृतीय से अष्टम शताब्दी के अर्ध के आर्थिक तथा सामाजिक जीवन की आँकी प्रस्तुत करते हैं। 'ऐनसाइक्लो-पीडिया आफ् रिस्त्रिजन् ऐण्ड ऐथिक्स्' में भी किररों की अवयव तथा किम्पुरुषों को अश्व-धारी माना गया है⁵। किरर तथा माग हिमालय में बास करने वाली प्रागैतिहासिक जातियों की जिन के सामाजिक नियम धार्यों से मिले थे। वर्तमान काल में इन दोनों जातियों का अपना कोई पृथक् अस्तित्व नहीं है, माग देवताओं में परिणत हो गये और किरर केवल प्रदेश विशेष को अपना नाम दे कर लुप्त हो गए⁶। किररों, बिद्याधरों, यक्षों तथा गन्धर्वों के गणों को कश्यप की सन्तान समिहित

1. N. M. Penzer—The Ocean of Story, Vol. 1, Appendix I, P. 197-202, 203.
2. Ibid, Page 206.
3. नरेन्द्र नाथ बसु, पृ० 730।
4. Akshaya Kumari Devi—A Biographic Dictionary of Puranic Personages, Page 24.
5. Encyclopaedia of Religion and Ethics, Part I, Page 258 B & Vol. II, Page 810 A.
6. पञ्च बन्ध काश्यप-कुम्भुई लोक-साहित्य (मूल प्रति शोध प्रबन्ध, पंजाब वि० वि० पुस्तकालय) पृ० 7-8।

किया जाता है। घलबकनी किन्नर तथा यक्षों को हिमालय की आदिवासी जातियाँ मानता है¹। किम्पुलुष भी आदिम जाति से सम्बन्धित थे। किम्पुलुषवर्ष हिमवत तथा हेमकूट पर्वत के बीच के स्थान को कहा जाता है²। कुछ विद्वानों का मत है कि किन्नरों का जन्म ब्रह्मा के पाँच के अंगुठे से हुआ। उन्हें पद्म-मुखा, सुरङ्गवन्तरम तथा मधु भी कहा जाता है³।

किन्नरों के वर्णन बौद्ध-ग्रंथ कथाओं में भी पाते हैं। चन्द्र किन्नर जातक⁴ में बोधिसत्त्व के हिमालय-प्रदेश में किन्नर-योनि में जन्म लेने की बात वर्णित है। इस कथा के अनुसार काशी का राजा ब्रह्मदत्त हिमालय-भ्रमण के लिये गया। वहाँ चन्द्र किन्नर अपनी भार्या के साथ पर्वत से नीचे उतरा हुआ था। प्राकृतिक सौंदर्य से मुग्ध हो कर चन्द्र किन्नर ने बांसुरी बजा कर मधुर स्वर में गाना प्रारम्भ किया। चन्द्रा किन्नरी ने कीमल हाथों को झुका कर उसके समीप ही खड़े हो कर नृत्य तथा गायन किया। उस राजा ने उनकी आवाज सुनी तो छुप कर उनके समीप आया और किन्नरी पर प्रामत्त होकर चन्द्र किन्नर को गोली से मार दिया।

बोधिसत्त्व के मर जाने पर राजा निकला। किन्नरी ने उसे धाप दिया कि उसे भी वही कष्ट मिले जो उसने किन्नरी को दिया है। चन्द्रा किन्नरी ने दूसरी गाथा पढ़ी :—

अपि नृणाहं मरिस्सं न च पनाहं राजपुत्र तव हेम्सं ।

यो किपुरिस्सं अथपि अदूस्सकं मय्हं कामाहि । 11 ।

—हे राजपुत्र ! तू ने मेरे निर्दोष किन्नर को मार डाला है। मैं मर भले ही जाऊँ, किन्तु तेरी नहीं होऊँगी।

राजा के इस प्रकार बले जाने पर चन्द्रा ने बोधिसत्त्व को उठाया और कहा :—

ते पम्बता ता च कन्दरा ता च गिरि गुहायो,

तत्थं तं अपस्सन्ती किपुरिस्स कथं ग्रहं कासं । 13 ।

—वे ही पर्वत हैं, वे ही कन्दारों हैं, वे ही गिरि-गुहायें हैं, (किन्तु) जब तू उन में नहीं दिखाई देगा तो हे किन्नर ! मैं क्या करूँगी ?

दक्खण्णं सेविते गन्धमादने ओसधेहि संछन्ने

तत्थं तं अपस्सन्ती किपुरिस्स कथं ग्रहं कासं । 23 ।

किपुरिस्सं सेविते गन्धमादने ओसधेहि संछन्ने,

तत्थं तं अपस्सन्ती किपुरिस्स कथं ग्रहं कासं । 24 ।

1. देवेन्द्र कुमार राजा राम पाटिल, कल्बरल हिस्ट्री ऑफ़ दी बायु पुराण, पृ० 52।
2. D. C. Sirkar—Studies in the Geography of Ancient and Medieval India, P. 62.
3. Dowson—A classical Dictionary of Hindu Mythology, P. 158.
4. भवन्त आनन्द कौसल्यायन—जातक—अनुवंश जम्ह, पृष्ठ 486-492 ।

14] किलर लोक साहित्य

—यकों से सेबित, औषधियों से ठके गन्धमादन पर्वत पर जब तू दिखाई नहीं देगा तो हे किलर ! मैं क्या करूंगी ? किलरों से सेबित, औषधियों से ठके गन्धमादन पर्वत पर जब तू नहीं दिखाई देगा, तब मैं क्या करूंगी ? इत्यादि ।

महाकवि कालीदास ने अपने अमर ग्रन्थ कुमार सम्भव¹ में किलरों का मनोहारी वर्णन किया है । वे किलरियों के सम्बन्ध में लिखते हैं :—

उद्वेज्यत्यङ्गुलि पाणि भागान्मार्गे शिनीभूत हिमेऽपि यत् ।

न ह्रस्वं शोणितयोधरात्ता भिन्दन्ति मन्दा गतिमश्वमुख्यः ।

—अंगुलियों तथा एड़ियों में मर्दों के कारण अतिशय पीड़ा का अनुभव करने हुए भी किलरियाँ अपने भारी निमज्जों तथा स्तनों के कारण अपनी मन्दगति को नहीं बदल रही हैं ।

मेघदूत में वे लिखते हैं :—

शब्दायन्ते मधुरमनिलैः कीचकाः भूर्यमाणाः

सरसता भिस्त्रिपुर विजयो गीयन्ते किलरीभिः ।

निर्हादस्ते मुरख इव सेत्कन्दरेषु इवनिः स्यात्स-

गीताथो ननु पद्युपतस्तस्य भाषी समग्र ।

(पूर्वमेघः 1)

बायानुवाच :—बायु से भरे बांस मधुर शब्द कर रहे होंगे, प्रेम भरी किलरियाँ (महादेव द्वारा) त्रिपुरासुर की विजय का गान का रही होंगी । यदि कन्दराओं में तुम्हारा शब्द मूढग की इवनि के समान हो जाए (तो) सबमुख महादेव के संगीत की सारी वस्तुएँ जुट जाएंगी ।

जम्बूद्वीप के राजा अग्निधर के 9 पुत्र थे जिन के बीच उसने दारे जम्बूद्वीप को बाँट दिया था । उनमें से किम्पुरुष को हेमकूट मिला² । मत्स्यपुराण के अनुसार उन वर्षों की संख्या 9 के स्थान पर सात है और किम्पुरुषवर्ष को भारत के ऊपर की ओर स्थित बताया गया है³ । विष्णु पुराण (II, 2/14) के अनुसार किम्पुरुषवर्ष 9000 योजन लम्बा है और हिमवतवर्ष से हेमकूट पर्वत तक मीरु पर्वत के दक्षिण में स्थित है । महाभारत सभाषर्ष के अनुसार यह घबल गिरि से पीछे हिमालय के उत्तर की ओर है । परन्तु मत्स्यपुराण (114/63), गरुड़ (55/2) के अनुसार यह उत्तर पूर्व में स्थित है । वामन पुराण (12/13) के अनुसार यहाँ के लोग बहुत सुन्दर और लम्बी आयु वाले हैं । कुछ पुराणों के अनुसार किम्पुरुषवर्ष को हेमकूटवर्ष भी कहा गया है⁴ । भारतवर्ष को ती भागों में बाँटा गया था जिन में से इन्द्रद्वीप, ताम्रपर्ण,

1. प्रथम सर्ग, पंक्त 11-14 ।

2. A Critical Survey of the Geographical Material in the Nilmata, The Matsya, The Vishnu and the Vayu Purana—A copy of the Thesis for Ph. D. Degree in the Library of Delhi University submitted by Savitri Saxena, Page 39.

3. वही । पृ० वही ।

4. वही, पृ० 87 ।

गन्धर्व, मागधीप, वरुण, भारत आदि प्रसिद्ध हैं। किरात लोग नवम द्वीप के ठीक पूर्व में बसते हैं तथा यह समुद्र के बिल्कुल समीप है। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि पुराण-कारों ने केवल स्थानों के नामों, पर्वतों, नदियों तथा पवित्र स्थानों का वर्णन करके ही अपना भौगोलिक विवरण पूरा कर दिया है, उन्होंने कहीं भी उन की स्थिति तथा उन के सम्बन्ध में सीमाओं आदि का विवरण नहीं दिया है, इस दशा में हमें पुराणों पर किये गये बाह्य के कार्यों का ही सहारा लेकर निर्वाह करना पड़ता है¹। वाल्मीकि ने आन्ध्र देश को गन्धर्व देश कहा है²। हिमालय पर्वत के निचामी गन्धर्व व किन्नर आदि नरदेव तथा अर्द्ध-मानव हैं³।

पुराणों में किन्नरों को देवी गायक कहा गया है⁴। वे कश्यप की सन्तान हैं और हिमालय में निवास करते हैं। वायु पुराण के अनुसार किन्नर प्रशस्त्रियों के पुत्र थे उन के अनेक गण थे और उनके मुँह घोड़ों के मुँहों जैसे होते थे तथा वे नृत्य और गायन में प्रसिद्ध थे⁵। उन के देश में महादेव किरात के रूप में अवतरित हुए। इस से प्रतीत होता है कि किन्नर और किरातों में अन्तर नहीं था और वे हिमालय के बनों (यथा, उमा बन, सर बन, क्रौञ्च, शैल-बन आदि) में रहने थे। पुराणों में हिमालय की शृङ्खलाओं का वर्णन कवित्वमय है⁶। हिमालय में स्थित अनेक स्थानों पर किन्नरों के लगभग भी शहर थे। यहाँ की प्रजा बड़ी प्रसन्न तथा समृद्धिवासी थी। इन राज्यों के अधिपति राजा इन्द्र, सुग्रीव, मैन्य, भगदत्त आदि थे जो बहुत शक्तिशाली माने जाते थे। इस पर्वत पर महादेव की उमा के साथ शादी हुई थी। महादेव यहाँ किरात के रूप में रहे और उन्होंने पार्वती के साथ सारे अम्बुद्वीप का भ्रमण किया। रुद्र देव का सेन का मैदान भूतों, अर्द्धभूत फूलों और फलों से भरपूर रहता है। इनमें प्रसन्नमुख किन्नरियाँ गुफाओं तथा पर्वतों पर निवास करती हैं⁷। किन्नरादि इन्द्रवन में खेलते हैं⁸। श्री ऐम० ऐम० अली के अनुसार हिमालय का वर्णन कालागर शृङ्खला पर पूरा उतरता है जहाँ लोग सब भी गुफाओं में रहते हैं⁹। परन्तु किन्नरों के पौराणिक वर्णन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि उन का हिमालय के बहुत बड़े क्षेत्र पर अधिकार था और केवल एक शृङ्खला विशेष से सम्बन्ध स्थापित करने पर हम उनके गणों की असली प्रकार स्पष्ट नहीं कर सकते। पौराणिक ऐप-कूट पर्वत की स्थिति हिन्दुकुश तथा कराकुरम पर्वतों के क्षेत्र में आती है¹⁰।

1. Ibid, Page 90.

2. Ibid, P. 163.

3. Ibid, P. 348.

4. भागवद् II, 10.38 ।

5. Puranic Index, Vol. I, P. 377.

6. The Geography of The Puranas—by S. M. Ali, Page 55.

7. Ibid, Page 75.

8. Ibid, Page 108.

9-10. Ibid, P. 106 and 112 Map showing places occurred in the Puranas.

किन्नौर जिला तथा हिमाचल प्रदेश के कुछ अन्य भागों में किन्नरों के निवास करने के सशक प्रमाण उपलब्ध हैं क्योंकि एक तो 'किन्नौर' अथवा 'कुनावर' शब्द का ही 'किन्नर' शब्द से सम्बन्ध है तथा दूसरे इस क्षेत्र में वर्तमान समय में लोक-परम्परायें तथा लोक-देवता इस बात को स्पष्टतया उद्घाटित करते हैं कि यहाँ प्रागैतिहासिक काल में विशिष्ट संस्कृति बाली जाती रहती थी। हिन्दो विश्वकोष का जो उद्धरण गत पृष्ठों में दिया गया है उसके अनुसार 'किन्नर' शब्द के दो पर्याय मयु तथा हरिजननतक भी आए हैं। यह सर्वाधिकृत है कि मयु शब्द 'मय' के साथ सम्बन्ध है। मय इन्द्र संस्कृति का एक शक्तिशाली योद्धा रहा है। बाणामुर मय वंश में था। किन्नर के वर्तमान अट्टाग्रह देवी देवता बाणामुर तथा हिरमा (हिडिम्बा) की सन्तान माने जाते हैं। किन्नर को 'हरिजननतक' भी कहा गया है। किन्नर-क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य 'होरिङ्को' तथा कुल्लू व शिमला एवं सिरमौर के कुछ भागों में प्रचलित 'हरन' तथा 'हरण्यातर' 'हरिजननतक' शब्द के ही रूपान्तर हैं। इसके ऐतिहासिक अन्य अनेक तथ्य इस विशिष्ट संस्कृति की ओर संकेत करते हैं। इन सभी बातों पर अगले अध्यायों में चर्चा की गई है।

काव्य

मनु के अनुसार क्षत्रिय जाति की व्रात्य शाखा से क्षत्र, मल्ल, निच्छिबी, नट, करण, क्षत्र तथा इबिडों का जन्म हुआ¹। काश्मीर के राजा जैन-उल-अब्दीदीन (1420-70) ने गुजरादेश (जो पश्चिमी तिब्बत का किन्नौर के साथ लगने वाला प्रान्त है) पर आक्रमण किया था और कुल्लू को भी तहस-नहस किया था²। इस प्रकार के आक्रमण केवल समीप के ही राजाओं द्वारा इस क्षेत्र पर नहीं हुए हैं बल्कि मिकलों तथा गोरखों के आक्रमणों के सम्बन्ध में भी यहाँ गीत प्रचलित है। इन आक्रमणों के कारण बहुत अधिक सांस्कृतिक परिवर्तन हुए हैं। बुशहर रियासत के कागज-पत्रों में किन्नर-क्षेत्र के सभ्यों को कर्नत कहा गया है। पं० टीका राम जोशी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'नोट्स ऑन एथनोग्राफी ऑफ बुशहर स्टेट' में इन कर्नतों का वर्ग-विभाजन भी प्रस्तुत किया है। वे यहाँ के कर्नतों को तीन मुख्य वर्गों में विभाजित करते हैं परन्तु उन का अध्ययन इस सम्बन्ध में पूर्ण नहीं माना जा सकता क्योंकि अपनी पुस्तक में उन्होंने केवल कुछ ही राजपूत-वंशों की चर्चा की है³। कर्नत शब्द की व्युत्पत्ति कुछ लोग कुनीत से तथा कुछ अन्य व्यक्ति कन्या—हेत से मानते हैं। कुनीत शब्द से व्युत्पत्ति मानने वालों का कहना है कि ये लोग धर्म-विरुद्ध आचरण करने वाले थे। कन्याहेत के साथ इस शब्द को सम्बन्धित करने वाले विद्वानों की धारणा है कि आरम्भ में धर्म राजपूत अपनी कन्याओं को मार डालते थे, उन राजपूतों में से वे व्यक्ति, जिन्होंने इस प्रथा का पालन करना छोड़ दिया, कन्याहेत अर्थात् कन्याप्रेमी कहलाये⁴।

1. कुल्लो मल्लव राजन्याद् व्रात्यनिच्छिबिरेव च ।
नटव्य करणम् च क्षत्रो इबिड एव च ॥-मनुस्मृति 10/22 ।
2. History of the Punjab Hill States by Hutchison & J. Ph. Vogel, Vol. II, Page 421.
3. Notes on The Ethnography of Bushahr State—Pt. Tika Ram Joshi, Pp. 540-544.
4. पद्मचन्द्र काश्यप, मूल प्रति सोप प्रबन्ध 'कुल्लुई लोक-साहित्य' पृ० 95 ।

एक मत यह भी है कि कर्नेत 'कुलिन्द' शब्द का ही बिगड़ा रूप है और वे पर्वतीय भारत की इसी नाम की प्राचीन जाति से सम्बन्धित हैं। कुछ विद्वानों के मतानुसार वे उस लस अथवा लस जाति की सन्तान हैं जो वैदिक आर्यों के भारत में आने से पहले पश्चिम में सिन्धु नदी के पनडर से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के पनडर के बीच हिमालय प्रदेश में रहती थी और जिने वैदिक आर्यों के आक्रमणों के कारण भाग कर पहाड़ों में बस जाना पड़ा।¹ इस मत को मानने में कठिनाई यह है कि यदि 'कुलिन्द' ही कर्नेत हों तो वे आरम्भ में प्रागैतिहासिक 'कुलिन्द' क्षेत्र के निवासी हुए। यह क्षेत्र वर्तमान 'कुल्लू' के साथ पर्याप्त सम्बन्ध रखता है। दूसरे, लसों का आर्यों के आने से पहाड़ों में भाग जाना यह सिद्ध करता है कि यह जाति आर्य वंश से सम्बन्धित नहीं थी। लसों का अन्तर्गमन से सम्बन्ध रखना वर्तमान समय तक के अध्ययनों से सिद्ध नहीं हो सका है अतः इस सम्बन्ध में हमें अन्य विद्वानों के मतों पर भी दृष्टिपात कर लेना चाहिए। राहुल सांकृत्यायन भी कर्नेतों को लसों के अन्तर्गत मानते हैं।² लस जाति के सम्बन्ध में कश्मिर तथा इब्बट्सन आदि अनेक विद्वानों का मत है कि वे हिमालय में आने वाले वैदिक आर्यों तथा यहां की आदिम-लियों की सन्तान हैं। डॉ० ग्रियर्सन³ के अनुसार भारत के पश्चिमोत्तर में हिन्दुकुश पर तथा दक्षिण के पहाड़ी प्रदेश और पश्चिमी पंजाब में लस जाति निवास करती थी। इन लोगों को आर्यों ने अपने सामाजिक नियमों का उल्लंघन करने के कारण अपनी जाति से बहिष्कृत कर दिया था तथा बाद में इन्हें मलेच्छ कहा जाने लगा। मनुस्मृति की रचना के समय तक लस जाति अपना प्रभाव काफी अंश तक लो बूकी थी तथा महाभारत में तो उसे 'पाप जातियों' में भी गिना गया है।

लस तथा कर्नेतों के सम्बन्ध में अनेक अनुमान लगाए गए हैं तथा उन्हें एक तथा भिन्न वर्गों से सम्बन्धित बताया जाता रहा है। डॉ० वाई० ऐस० परमार⁴ का कथन कि 'कर्नेत' दो शब्द 'कन' तथा 'ऐत' से बना है तथा 'कन' का पहाड़ी बोливियों में अर्थ 'कंस' और 'ऐत' का अभिप्राय 'पुत्र' होता है, भी विचारणीय है। इस व्याख्या के अनुसार 'कर्नेत' का अर्थ 'कंस की सन्तान' हुआ। यद्यपि वे कंस को दैत्य वंश से सम्बन्धित बताते हुए इस जाति को 'कंस की सन्तान' मानने से स्वयं इनकार करते हैं परन्तु कंस को कृष्ण का मामा होने का गौरव प्राप्त है। अपने स्वभाव तथा कृत्यों के कारण उसे अपमानित होना पड़ा। इसी कारण हम उसका सम्बन्ध दैत्य वंश से नहीं जोड़ सकते। 'कंस' के यहां अपने पुत्र होने का विकरण प्राप्त नहीं होता परन्तु उसके वंश के लोगों को उसकी सन्तान कहा जाना असंगत नहीं है। महाभारत की कथा लोक प्रचलित किम्बदन्तियों तथा कथा-रूपों पर आधारित है। यह आवश्यक नहीं है कि उस समय लोक में प्रचलित रूपों को यथावत लेखनीबद्ध कर लिया गया हो। एक महान् योद्धा को साहित्यकार अपनी भावनाओं के अनुसार चित्रित करता है। उसके गुणों अथवा दुर्गुणों को उभारना तत्कालीन वातावरण की भाँव के अनुसार होता है। इस

1. कुल्लूई लोक-साहित्य—मूल शोध प्रबन्ध प्रति, पृ० 96, पद्म चन्द्र काश्यप।

2. कुसाऊ, पृ० 27, 28।

3. Linguistic Survey of the Panjab—Introduction Pp. 7, 8.

4. Polyandry in the Himalayas - Pp. 20—24.

प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में प्रचलित 'साठा और पासा' के खेल जिनमें कौरवों का साठ तथा पाण्डवों का पांच होना बताया जाता है तथा जिनसार बाबर एबम् उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में दुर्योधन का देवता के रूप में पूजा जाना, लोक प्रचलित विश्वास के अनुसार हिरमा का पाण्डवों को अपने क्षेत्र से भगा कर बाणासुर से विवाह करना आदि ऐसी बातें हैं जो लिखित शास्त्रीय रूप से मेल नहीं खातीं।

ऐसा प्रतीत होता है कि हिमालय के एक भाग में प्रादिकाल से निवास करने वाली जाति जन ही थी। इसकी बोली धार्य भाषा से मिलती जुलती थी। लक्ष वैदिक धार्यों से पूर्व हिमालय में आ गए थे। राहुल सांकृत्यायन अपने ग्रन्थ 'कुमाऊं' में लक्षों का प्रादि देश मध्य एशिया मानते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार लक्ष कश्यप ऋषि की कोषबसा नामक पत्नी की सन्तान हैं। इसी पुराण के अनुसार वे पिशाचों तथा यक्षों के सहजातीय बन्धु थे। कल्कि पुराण में भी अन्य पर्वतीय जातियों के साथ लक्षों के वर्णन आये हैं। राहुल सांकृत्यायन ने अपने ग्रन्थ कुमाऊं (पृ० 28) में रोमन इतिहासकार प्लीनी (78 ई०) को उद्धृत करते हुए लिखा है कि सिन्धु और यमुना के बीच की पहाड़ी जातियाँ लक्ष और क्षत्रियाणी (क्षत्री) हैं। उनके अनुसार उस समय लक्ष जाति अपने वर्तमान निवास कुमाऊं और नेपाल से बहुत पश्चिम में रहती थी और टोंस तथा बारवा (काली) के बीच की भूमि में संगण और किरातों का निवास था। उन का यह मत कि शक और लक्ष मूलतः एक ही जाति थी, तथ्यों पर आधारित प्रतीत नहीं होता क्योंकि उनके ग्रन्थों में इन दोनों जातियों के अलग उल्लेख उपलब्ध है। उनका कथन है कि शकों की भांति लक्षों में भी सामर्थ्यानुसार मुद्रों को अच्छी प्रकार से समाधि देने की प्रथा थी और उनके (लक्षों के) विस्तार के अनुकूल ही वे कबें लद्दाख, लाहुल, चम्बा, किन्नोर से कुमाऊं तक मिलती हैं। प्रश्न यह है कि यदि शक और लक्ष एक ही वंश के लोग थे और वे मुद्रों को समाधि देते थे तो कालान्तर में लक्ष वर्ग में वे कबें बनाना बन्द क्यों हुआ ? अपने ग्रन्थ 'किन्नर देश' में भी उन्होंने मुसलमानों की कब्रों (लखे रोड्ज्) से सम्बन्धित विश्वास को चुनौती दी है परन्तु इस सम्बन्ध में वे सक्षम प्रमाण नहीं दे सके हैं। कानम गाँव में 'लखे लाग्' (मुसलमानों का बौद्ध मन्दिर) यह सिद्ध करता है कि इस क्षेत्र में मुसलमान काश्मीर, अफगानिस्तान तथा तिब्बत आदि की ओर से आते रहे हैं और उन्हें बौद्ध धर्मानुयायी होने पर भी स्थानीय निवासियों के बौद्ध-मन्दिरों में जाने की आज्ञा नहीं होती होगी। स्पष्टतः इसी लिए उन्हें अपने लिए अलग बौद्ध-मन्दिर बनाने की आवश्यकता पड़ी होगी। मुसलमान व्यापारियों के लिए हुए परदार के मोटे बर्तन किन्नर-क्षेत्र में अब तक भी लोगों के पास सुरक्षित मिल जाते हैं। इस क्षेत्र में अब किसी जाति के लोग इस प्रकार के बर्तन नहीं बनाते। अतः स्पष्ट है कि राहुल सांकृत्यायन का लक्षों में कब्रों की प्रथा का प्रचलन बताना जाति पूर्ण है। किन्नर जाति लक्ष जाति का एक घंग थी अथवा उससे मिला वर्ग रहा है, जब तक इस सम्बन्ध में सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक अध्ययन के आधार पर निर्णय नहीं हो जाता, मुसलमान पठानों की कब्रों को हटें इस जाति के साथ पूर्वाग्रह के आधार पर नहीं जोड़ना चाहिए। शक पूर्व पूजक थे परन्तु लक्षों में यह प्रथा शक प्रचलित नहीं है। डॉ० परमार का यह मत कि

‘कन’ शब्द का अर्थ ‘बनुष’ भी लिया जाता है, अतः वायव्य कर्नैत जाति तीर चलने वाली रही हो, भी उल्लेखनीय है। ज्यों में तीरों के साथ ‘ठोई’ जैसे नृत्य अब भी प्रचलित है।

मत्स्य पुराण में लिखा है कि वंश की इस पुत्रियों अदिति, दिति, दानु, अरिष्टा, सुरस, सुरभि, विनता, तमरा, काद्रू तथा विश्वमुनि के विवाह कश्यप के साथ हुए। वे ही सम्पूर्ण सृष्टि की माताएं हुईं। अदिति ने बारह आदित्यों को जन्म दिया। ऋग्वेद में अदिति के आठ पुत्र बताए गए हैं तथा अथर्व वेद में उसे अष्टयौनि कहा गया है। दिति के हिरण्यकश्यपु तथा हिरण्यक्ष पुत्र हुए¹। सम्भवतः कक्ष भारत में 1500 और 1000 पूर्व प्रविष्ट हुए।² महाभारत, वायुपुराण (45/116) तथा मत्स्य पुराण (114/49) के अनुसार वे उत्तर में रहने वाले थे। महाभारत में वे विदेह, मागध, पुण्ड्र, मालव, वरद, वर्बर, भीमा, ओदरा, पृथ्वि, गान्धार, कुक, पुलिन्द आदि अनेक जातियों के समकक्ष कहे गए हैं। वे बृमकड़ के और जंगलों व गुफाओं में रहते थे। राजपूत, गुज्जर, जाट तथा अहीर उन्हीं की सन्तान हैं।³ गुप्तों तथा हूणों के आक्रमणों के कारण उन में से बहुतों को हिमालय में शरण लेनी पड़ी।⁴ ज्यों में से कुशान बादशाहों ने हिन्दु धर्म को अपना लिया था। महाभारत के समापक में बताया गया है कि कक्ष हिमालय के दक्षिणी अंचल में पंजाब से नेपाल तक रहते थे तथा किरातों के बन्धु थे। गंगा व यमुना का उत्तरी भाग ‘कोलिम्ब’ कहलाता था। वे आधुनिक कर्नैत हैं और वर्तमान कुल् तथा शिमला की पहाड़ियों के क्षेत्रों में हिमालय की ढलानों के साथ सतलुज के दोनों ओर रहते हैं।⁵ किरात चपटे नाक वाले आदिज जाति के लोग थे और वे जंगलों में रह कर शिकार पर अपना निर्वाह करते थे।⁶

कक्ष जायों से काफी पहले भारत में आए और गिलगित तथा कराकुरम क्षेत्रों से लेकर नेपाल तक फैले। उस समय हिमालय के बहुत बड़े भाग पर किन्नर-किरातों का प्रभुत्व था। आर्य तथा कक्ष-वर्ग के लोगों ने इन जातियों को जंगलों तथा अन्य क्षेत्रों में भगा दिया तथा अपने अधीन कर लिया। कक्ष तथा वैदिक आर्य एक ही वंश से सम्बन्धित होने के कारण मेल-मिलाप से रहे। ग्रियर्सन ने कक्षों को आर्य-भाषा-भाषी आदि निवासी बताया है।⁷ पंजाब तथा हिमालय के आर्य-वर्ग में बहुपति-विवाह प्रथा का प्रचलन यहाँ की आदिवासी जातियों के प्रभावान्तर्गत माना जाता है। वैसम्भर

1. मत्स्यपुराणानुशीलनम्—वासुदेव ऐल० अन्नवाल, पृ० 72.
2. Gerald D. Berreman—Hindus of the Himalayas, page 17.
3. A Critical Survey of the Geographical Material in the Nilmata, The Matsya, The Vishnu and Vayu Purana. (A copy of the Thesis for Ph. D. Degree in the Library of Delhi University).
4. हिमालय परिचय, प्रथम भाग, पृ० 64—राहुल सांकृत्यायन।
5. A Critical Survey of the Geographical Material—Pp. 189—190.
6. Ibid., 323.
7. Ibid., Page 336.
8. L.S.I. Vol. IX, Part IV, Page 373.

20] किन्नर लोक साहित्य

के अनुसार आर्य कोई जाति नहीं थी¹ बल्कि एक प्रकार की भाषा प्रयुक्त करने वाला समूह था। जनरल कनिंघम का मत है कि कुल्लू के निवासी कर्नेत मुण्डावंश का सम्मिश्रण है।² पाराशर संहिता में कुनिन्द आदिवासी कहे गए हैं तथा उनके वेश का नाम 'कौनिन्द' बताया गया है। मार्कण्डेय पुराण में 'कुनिन्द' के स्थान पर 'कुनिन्द' शब्द का प्रयोग किया गया है। सरतचन्द्र राय के अनुसार कुनिन्द शब्द मुण्डा (कोल) जाति के लोगों के लिए ही प्रयुक्त होता था। उनके अनुसार कर्नेत हिन्दी की एक बोली का प्रयोग करते हैं परन्तु इस बोली में मुण्डा शब्दों का बाहुल्य है। ऐसा प्रतीत होता है कि लक्ष जाति का जो भाग जनन (जुदाई), अर्थात् हल चला कर खेती करता था, कालान्तर में 'खर्नेत' कहलाया और उन्हें ही 'कर्नेत' कहा जाने लगा। लक्षों के धनिक खून्द (बीर वंश) शिमला जिला की जोपाल तहसील में रहते हैं, इनमें अभी भी मातृमतात्मक व्यवस्था है तथा वधू बरान लेकर घर के घर जाती है। बड़ाली खून्द के गीत के इन बोलों से इनकी बीरता पर प्रकाश पड़ता है—

घोर कीरा लीछिया गोला भो बाता ।

त्यारे नाई पाहन्वा पाणी दे लाता ॥

“घोर लक्ष केवल बातें ही करते हैं परन्तु तुम्हारी तो जूतियों में भी कोई पैर नहीं रख सकता ।”

कुछ विद्वान वैदिक काल की 'दस्यु' जाति को कोलवंश से सम्बन्धित बताते हैं। इन्हें ही असुर नाम से अभिहित किया गया है। ऋग्वेद के अनुसार आर्यों ने शम्बर को हराया, वह कुलितारा का पुत्र था। आर्यों ने कोलों को पर्वतों की ओर भगाया तथा स्वयं मंदा तथा सिन्धु के मैदान में बस गए। महाभारत के श्रीमन्वध पर्व (117.23 तथा 117.25) में सात्यकि मुण्डा जाति के लोगों की तुलना दानवों से करते हुए कहता है—

‘मुण्डानेतान् हनिष्यामि दानवानिब वासवः ।’

अर्थात्, मैं इन मुण्डाओं को इस प्रकार माकड़ा जैसे इन्द्र ने दानवों को मारा।³ कुछ विद्वानों के मतानुसार मुण्डा लोग अपने मूल निवास स्थान घराबली और बिन्ध्य पर्वतमालाओं से भारत के उत्तरी भागों की ओर बढ़े और उत्तरी भारत की नदियों के किनारे बसे।⁴ हिमाचल प्रदेश के वर्तमान निवासियों में मुण्डा वर्ग की भाषा तथा संस्कृति का मिश्रण किस अंश तक है, इसका निर्धारण कर पाना अभी तक किए गए अध्ययनों के आधार पर सम्भव नहीं हो सका है। जनरल कनिंघम का यह केवल अनुमानमात्र था कि सम्भव है इन क्षेत्रों के निवासियों की भाषा व संस्कृति में मुण्डा

1. “There is no Aryan Race. Aryan is in Scientific language utterly inapplicable to race. It means a language and nothing but a language.”

—Max Muller—Biographies of Words and the Home of the Aryans, Pp. 89—90 as quoted by R. N. Saxena in ‘Social Economy of a Polyandrous People, page 22.

2. “The Mundas and their Country”, Page 51—Sarat Chandra Roy.

3. The Mundas and their Country—Sarat Chandra Roy, Pp. 60—86.

4. Ibid, Pp. 26—27.

जातियों के संस्कारों का मिश्रण हो गया हो परन्तु बाद के विद्वानों ने इसे 'वेद काव्य' मान कर इसी चारणा के बसीभूत होकर मुण्डाबर्ग को हिमालय के इत क्षेत्र के साथ सम्बद्ध कर दिया ।¹ यद्यपि हिमालय क्षेत्र की बोलियों पर व्यवस्थित अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण नहीं हुआ परन्तु उनके कुछ शब्दों तथा व्याकरण के छिटपुट रूप से संश्लेष प्रतीत होने वाले अंशों के आधार पर इन बोलियों पर मुण्डा-भाषाओं का प्रभाव सिद्ध करने के प्रयत्न हुए । जैसा कि हम अगले पृष्ठों में देखेंगे, किन्नर-क्षेत्र की बोलियों पर भी संस्कृत व्याकरण के अधिकांश नियम लागू होते हैं । यह स्वयं अंग्रेज विद्वानों ने भी स्वीकार किया है कि कर्नेत क्षेत्र की बोलियाँ, सप्त बोलियों की भाँति, हिन्दी का अपभ्रंश रूप हैं परन्तु इनमें अनायें बर्ग की भाषाओं के लक्षण विद्यमान हैं । उदाहरण-स्वरूप यह कहा गया है कि पानी के लिए 'ती' शब्द का प्रयोग सम्पूर्ण कर्नेत क्षेत्र में होता है ।² इस शब्द का सम्बन्ध मुण्डा शब्द 'दा' के साथ बताया गया है और सोमा दि कोरल (Csoma de korosi) के एक लेख³ के उद्धरण से सिद्ध होता है कि कोलबर्ग की भाषाओं के साथ इस शब्द का साम्य है । पानी के लिए तमिल में 'तण्णि' तथा मलयालम में 'चीत्त' शब्द प्रचलित हैं, उनका सम्बन्ध भी 'ती' शब्द से प्रतीत होता है । बाद के विद्वानों, यथा, ग्राहम बैली, ज़ास्चे (Jas'che) तथा ब्रुस्के (Bruske) आदि के अध्ययनों के आधार पर डॉ॰ ग्रियर्सन ने इन बोलियों पर मुण्डा-प्रभाव सिद्ध करने का

1. "All the ancient remains within the present area of kunet occupations are assigned to a people who are variously called Mowas, or Mons, or Motans, and all agree that they were the kunets themselves..... At Dwara Hath there are numbers of monuments like tombs built of large flat tiles, which the people attribute to the Maowis or Monas. These I take to be the monuments of the ancient kunindas or kunets before they were driven from Dwara Hath to Joshi Math.....In Dhami and Bhagal and in all districts along the Sathuj there are numerous remains of old stone buildings, many of them foundations of squared stones, all of which are attributed to the Maowis or Mons, the former rulers of the country.....I think it therefore, very probable that the Mons of the Cis-Himalaya may be connected with the Mundas of Eastern India, who are certainly the Monedes of Pliny, as well as with the Mons of Pegu."

—Archaeological Survey of India, Vol. XIV, Pp. 125—135
as quoted by Gustav Oppert, Ph.D. in 'The Original Inhabitants of India' at Page 213—214.

2. The language of the kunets, like that of khas, just described by Mr. Hodgson, is a corrupt dialect of Hindi, but it still retains several traces of a non-Aryan language. Thus the word 'Ti' for water of stream, is found all over the kunet area. The word is not Tibetan, but occurs in Milchang dialect of lower kunawar.
See—The Original Inhabitants of India, Footnote P. 214.
3. Geographical Notice of Tibet—Bengal Asiatic Society's Journal, Vol. I, Pp. 122-133, as quoted by Gustav Oppert, P. 214-215.

बतल किया। इस सम्बन्ध में किन्नर-बोलियों से सम्बद्ध ग्रन्थों में विचार किया गया है।

यह निश्चित है कि किन्नर-क्षेत्र के प्राचीन निवासी 'मोन' जाति से सम्बन्धित थे, क्योंकि, जैसा कि अन्त्य में बताया गया है, किन्नर के महत्वपूर्ण गाँव 'कामरू' जहाँ प्रागैतिहासिक कालीन युग में स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व तक रामपुर बुलहर के राजाओं के अधिकार की प्रथा रही है, का स्थानीय नाम 'मोने' रहा है। 'मोने' शब्द का स्पष्टतया 'मोन' जाति से सम्बन्ध है। परन्तु 'मोन' जाति कौन थी तथा किन्नर के साथ उसके क्या सम्बन्ध थे, यह प्रश्न विचारणीय है। अब हम मोन जाति के सम्बन्ध में विभिन्न विचारधाराओं पर विचार कर लेने की स्थिति में आ गए हैं।

मोन :

मोन जाति के सम्बन्ध में बहुत कम जानकारी प्राप्त है। जइस्कर में सभी भारतीयों को, भले ही वे काश्मीरी, डोगरा अथवा किसी अन्य वर्ग के हों 'मोन' कहा जाता है¹। ए० ऐच० कैं के विचारानुसार 'मोन' भारतीय धार्मिक-जाति थी तथा इस प्रजाति के लोगों के मुख्य पशु 'क्याङ्' (जंगली बकरा तथा जंगली याक) पश्चिमी क्षेत्रों की चरागाहों में काफी दूर तक बिखरते थे। ऐच० ए० रोड का कथन है कि इस सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि लामा-धर्म के आगमन से पूर्व वर्तमान तिब्बती-वर्ग के साथ इस जाति के कुछ सम्बन्ध रहे हों क्योंकि पूर्व-बौद्ध कला के कुछ अवशेष जिनका इस जाति से सम्बन्ध है, जइस्कर और ल्हास में प्राप्त होते हैं।² तिब्बत के जइस्कर क्षेत्र में वर्तमान समय में इस जाति के लोग प्रकृत समझे जाते हैं तथा बड़ईगिरी धादि के कार्य करते हैं। यह विभिन्न संयोग है कि किन्नर-क्षेत्र की देव-गाथा सम्बन्धी गीत में बाणासुर तथा हिरमा के एक दूसरे को अचानक मिल जाने पर बाणासुर हिरमा से पूछता है कि वह कहाँ से आ रही है। हिरमा उत्तर देती है कि वह कुलू क्षेत्र से आ रही है, परन्तु हिरमा द्वारा ऐसा ही प्रश्न पूछे जाने पर 'बाणासुर देव' उसे उत्तर देता है कि वह 'गूमे बन्तरङ्' से आ रहा है। कौन नहीं जानता कि 'गुगा प्रदेश' पश्चिमी तिब्बती का किन्नर के साथ लगने वाला क्षेत्र है तथा 'बन्तरङ्' क्षेत्र पर भारतीय हिन्दु राजाओं का प्रत्यक्ष समय तक अधिकार रहा है। 'बन्तरङ्' क्षेत्र की राजधानी 'बपरङ्' नामक स्थान पर थी।³ 'बन्तरङ्' अथवा

1. History of Western Tibet—A. H. Francke, Pp. 20—21.
2. A Glossary of Tribes and Castes of North Western Province and Panjab, Vol. I, Page 35.
3. "Chanthan (now in Tibet) was formerly subject to Independent princes, but their authority gradually merged into the Supremacy of the Chief Pontiff of Lassa—Moorcraft, II, 364. These independent Princes were Hindoos; and claimed a Rajput descent. Their Chief place was Chaprang on the Sutlej, and they ruled over the districts around the Mansarovar lake, and westward, as far as Ladakh. The Pitti Valley was also their's."

—Journal of Asiatic Society of Bengal, Part I and II
(New Series), Vol. XIII Nos. 145 to 150, 1844, Page 231.

‘अपरह’ का कुछ रूप ‘अन्तरह’ में परिवर्तित हो जाना आश्चर्य की बात नहीं है । विलम्बसे बात तो यह है कि लोकगीतों के गायक यह नहीं जानते कि यह क्षेत्र कहाँ है । ‘अन्तरह’ में हिन्दु राज्य की स्थापना यह सिद्ध करती है कि बाणासुर का सम्बन्ध आर्यवंश से रहा है । इस प्रकार यह स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि ‘मोन’ आरम्भ में तिब्बत के इस भारतीय क्षेत्र में प्रमुखसम्पन्न थे तथा बाणासुर उसका महान् नेता था । कालान्तर में अन्य जातियों से युद्धों के कारण वे तिब्बती-क्षेत्र में वर्तमान स्थिति को प्राप्त हुए । कुछ विद्वान¹ ‘मोन’ को ‘मनु’ के समीप का शब्द बतलाते हैं परन्तु शब्द-साम्य होने के अनन्तर भी ‘मोन’ जाति को मनु से सीधा सम्बन्धित मानने में अनेक कठिनाइयाँ हैं । मनु मानव इतिहास का आदिपुरुष माना जाता है जब कि मोन एक वर्ग-विशेष का नाम है । यहाँ यह स्पष्ट कर दिया जाना युक्ति संगत है कि ‘मोन जाति’ के लोगों को तिब्बत के प्राचीन धर्म ‘बोन’ के साथ सम्बन्धित करने की भूल नहीं की जानी चाहिए । ‘बोन धर्म’ अन्ध-विश्वासों तथा लामाओं का धर्म था और इसकी साधना-पद्धति के अनुसार साधारण नागरिक इस में अधिक योगदान नहीं दे पाते थे । इसमें लामा ही रहस्यपूर्ण सिद्धियों के द्वारा चमत्कार दिखाते थे । दूसरे, बोन-धर्म के समानान्तर तत्कालीन समाज में तिब्बत-क्षेत्र में किसी अन्य धर्म के प्रचलन का पता नहीं चलता अतः ‘बोन’ को ‘मोन’ के साथ सम्बन्धित नहीं किया जा सकता ।

बाराहमिहिर ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ बृहत् संहिता (अध्याय xiv, श्लोक 22-29) में तत्कालीन जातियों का उल्लेख करते हुए लिखा है कि पश्चिम विद्या में माण्डव्य, तुलारा, तलहवा, मद्र, असमक, कुलूत, लाहदा, स्त्रीराज्य, नरसिंह तथा बनबल्लव जातियाँ रहती थीं । इसी ग्रन्थ (श्लोक-29) में पुण्डल, किर, कश्मीरा, अमिसर, दरद, तंगण, कुलूत, खरिन्ध तथा बनराष्ट्र आदि जातियों का संकेत भी दिया गया है ।² उक्त श्लोक में ‘असमक’ शब्द से ‘अश्वमुल’ जाति का अनुमान लगाया जा सकता है । ‘अश्वमुल’ किन्नरों को कहा जाता था । सम्भवतः ‘लाहदा’ लाहल के रहने वाले थे । इन्हें कुलिन्दन अथवा क्तुलिन्दन (Ktulindrine) भी कहा गया है । कुलिन्दन क्षेत्र के साथ कुलिन्दन अथवा जालिन्दन (जालन्धर) का सम्बन्ध भी स्थापित किया जाता है ।³

सर अर्लक्वोडर कनिंघम कुनिन्द अथवा कुनिन्दों को ही प्राधुनिक कर्नेत मानते हैं⁴ । बाराहमिहिर ने कुनिन्दों के राजा का भी वर्णन किया है । यह लगभग 560 ई०

1. कुलूत देश की कहानी—लालबन्ध प्रार्थी, पृ० 89 ।
2. The Original Inhabitants of India—Gustav Oppert, 1894, Pp. 143—144.
3. Ancient Geography of India, Pp. 236—138.
—A. Cunningham as quoted by Gustav Oppert at Page 143.
4. “The origin of the bulk of the population in the Valleys of the Bias, the Satluj and the Tons rivers, has long engaged my attention; and I believe that I have now solved the puzzle by identifying them with the kunindas or kulindas of early Hindu history.”
—Arch. Survey of India, Vol. XIV, Pp. 125—135.

24] किन्नर लोक साहित्य

की बात है। परन्तु ई० पूर्व कांस के (राज्य कुनिन्दसा) कुनिन्दराज का भी बता जाता है।¹

जनरल कनिंघम का कथन है कि कुनिन्द, कौलिन्द तथा कुलिन्द एक ही जाति थी तथा वे लोग पहाड़ों के 'श्रृंगल' (कुलिन्दोपत्यका) में निवास करते थे। वे कुलिन्दों की राजधानी श्रृग्न (Shrughna) में होना बताते हैं²। श्रृग्न का शब्द-साम्य 'सराहन' के साथ है। सराहन अथवा शोणितपुर रामपुर बुसहर के पास एक सुन्दर स्थल है जहाँ प्राचीनकाल से बुसहर राज्य की राजधानी रही है।

यहाँ जनरल कनिंघम कनावर के 'मोन' लोगों को कोल-मुण्डा लोगों के साथ सम्बन्ध बताते हैं यहाँ गस्टव ऑपर्ट उन्हें गौड़-द्रविड़ जाति के साथ सम्बन्धित करते हैं।³ उनका कथन है कि जनरल कनिंघम ने प्रतिभापूर्ण अथक शोध की है परन्तु कोई भी व्यक्ति भले ही कितना प्रतिभा सम्पन्न क्यों न हो यत्न तक झूठे किए बिना इतना अधिक नहीं लिख सकता⁴। उनके अनुसार 'मोन' का अर्थ गौड़-द्रविड़ भाषाओं के अनुसार 'पर्वतीय' होता है। वे 'कुनावर' शब्द के 'कु' को भी 'पर्वत' अर्थ में प्रयुक्त हुआ मानते हैं⁵। उनका यह कथन है कि आर्यों के भारत में आने से पूर्व यहाँ जो जातियाँ मूल निवासियों के रूप में निवास कर रही थी उनमें से अधिकांशतः पर्वतों के साथ सम्बन्धित थीं। वे इन मूल निवासियों को गौड़-द्रविड़ के नाम से अभिहित करते हैं।

1. Ibid, Pp. 125—135, 137—139.

2. "In the Vishnu Purana I find not only the kulindas but also kulin-dopatyakas or kulindas dwelling along the foot of the hills ! Which describes exactly the tract of plain country bordering the hills in which Srughna, the capital of kaunindas was situated".

Ibid. Alexander Cunningham as quoted by Gustav Oppert in Original Inhabitants of India, Page 144.

3. "On very slight, and, as I think, on very suspicious linguistic evidence does General Cunningham connect the Mons of kunawar with the kolarian Mundas, and thus with the kolarian population of India. I, on the other hand, regard these kunawari Mons together with the kulindas as a branch of the Gaudian tribe of the Gauda—Dravidian race, and even Sir Alexander Cunningham cannot deny the possibility of "a Gondish affinity for the kunets".

—The Original Inhabitants of India—Pp. 213—214.

4. Ibid, P. 213.

5. Ibid, Page 214—"If the kunets or kunawaris are, as I believe, of Gaudian origin the circumstance of their being called Mon, mountaineer, gains in importance ; for this name can then be derived from Gauda—Dravidian word. I feel inclined to derive the name of the inhabitants of kunawar, i. e. the ancient kulindas and the modern kunets, from the root 'ku' mountain."

उन्होंने भारत की इन जातियों के मूल में प्रयुक्त होने वाले दो शब्दों 'मल' तथा 'को' के आचार पर निष्कर्ष निकाला है कि इन दो शब्दों से ही भारतवर्ष की अनेक जातियों के नाम आरम्भ होते हैं और इनका अर्थ 'पर्वत' होता है। इस प्रकार 'कुनावर' का आरम्भिक शब्द 'कुन' 'पर्वत' का श्लोक है। बहुत सम्भव है 'आवर' कारसी का शब्द इसके साथ मिल गया हो और इस प्रकार इस का अर्थ 'पर्वत से घाने वाला' हो गया हो। किन्नर बोली में अनेक शब्द, यथा, कोड़-बोटी, जिसका प्रचलित रूप 'कण्डा' हो गया है इस प्रकार इबिड़ भाषाओं के साथ सम्बन्धित हैं। 'क' का 'ख' 'ग' और 'घ' में परिवर्तन अथवा इनका आपस में बदल जाना इबिड़ भाषाओं की विशेषता है। यह बात पहाड़ी भाषा में भी यल-तल दिखाई देती है परन्तु इबिड़ भाषाओं की यह प्रवृत्ति कि 'क' को 'प' हो जाना, यथा—फलम का पलम (तामिल), ल की तीन ध्वनियाँ, र तथा ड का सम्बन्ध, ब का प, यथा—बहुता से पिरामा, प्रबन्ध—पिरापन्तम्, बन्ध-किरन्तम् आदि किन्नर बोलियों में देखने में नहीं आती। शब्द व्यञ्जनों का शब्द के आरम्भ में जुड़ जाना, यथा, बेला से बेला, बेला से बेला आदि पहाड़ी बोलियों में नहीं प्रयुक्त होते।

सिन्धु संस्कृति, जो मूल रूप में इबिड़ संस्कृति कही जाती है, हिमाचल प्रदेश के निवासियों तथा जन-परम्पराओं के अध्ययन की दृष्टि में महत्त्वपूर्ण कही है। यह सम्भवा हिमाचल प्रदेश के समीपस्थ खेज रोपड़ तक फैली हुई थी। अतः निश्चय ही विप्लव अथवा सांस्कृतिक समन्वय के समय इसके अवशेष इस क्षेत्र के अनेक भागों में सुरक्षित रहे होंगे। वाजिटर ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'वैदिक एज' (पृ० 164) में बताया है कि 'हनुमान' शब्द इबिड़ भाषा के 'अनमन्ति' का अपभ्रंस है। 'अनमन्ति' का अर्थ 'नरबन्धर' होता है परन्तु हनुमान की पूजा राम-भक्त तथा सक्तिशाली पवन-सुत के रूप में की जाती है।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, हमारा विवेच्य विषय 'किन्नर जाति' है अतः हमें इस शब्द की व्युत्पत्ति पर विचार करना होगा। कुनावर शब्द से 'किन्नर' बन जाना संस्कृत की प्रकृति के अनुकूल है। संस्कृत में इबिड़ तथा अन्य भाषाओं की अपेक्षा उच्चारण सम्बन्धी दुर्बलता का पुट रहता है। इस में अनेक शब्दों को संस्कृत-मनीषियों ने अपनी आवश्यकतानुसार बदल लिया है और उन्हें इस प्रकार इस भाषा में आत्मसात कर लिया गया है कि अब उनके प्राचीन रूप व परिवर्तन की आवश्यकता के सम्बन्ध में कुछ भी कह पाना कठिन है।

हिमालय क्षेत्र में किन्नरों के साथ जिस जाति का अनेक बार उल्लेख आता है

1. The Original Inhabitants of India—Pp. 13-14.
2. Ibid, Page 111.
3. Sanskrit prefers on the whole a form whose pronunciation is more difficult than what satisfies the Dravidian languages. Some of these changes may have been made for reasons of which we are now ignorant."

—Original Inhabitants of India, Page 72.

बहु किरात है। महा भारत में किरातों को हिमवन्त के निवासी बताया गया है।¹ कुछ लोग किरातों को ही 'बस्तु' संज्ञा से अभिहित करते हैं। ऋक्संहिता में दास-बस्तुओं के वर्णन आए हैं उनके अनुसार उन्हें मृदबाक् (अपरिचित जाति में बोलने वाला), अकर्मन अवेवबु तथा 'शिवनदेव' आदि कहा गया है।² सिन्धु-सभ्यता के अध्ययन से लिंग-पूजा का प्रचलित होना स्पष्ट होता है तथा पुरातात्विक शोध के आधार पर कहा जा सकता है कि इस सभ्यता के लोग जिस देवता की पूजा करते थे वह वर्तमान शिव ही है। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा की खुदाइयों में प्राप्त कृष्ण-प्रतिमा को नन्दी का रूप माना जाता है।³ किन्नर बोली में देवता के लिए 'न्' शब्द प्रयुक्त होता है। इस वर्ण के प्रधान देवी-देवता असुर वंश से सम्बन्धित हैं। इस क्षेत्र के भट्टारह प्रधान देवी-देवताओं का पिता बाणासुर तथा माता हिरमा (हिडिम्बा) है। कोठी तथा निचार जीवों की देवियां ऋषिका तथा ऊवा उनकी बहिन हैं। लाहुल-स्पीति, कुल्सू, शिमला जिला तथा किन्नर-क्षेत्र में अनेक ऐसे मन्दिर हैं जिनमें प्रागैतिहासिक काल से शिवलिंगों की स्थापना है। शरद्वस्तु में इस क्षेत्र के देवी-देवता अपनी प्रजा हेतु वर्ष भर के लिए सुख-समृद्धि लाने के उद्देश्य से इन्द्रलोक जाते हैं। उस समय इन शिवलिंगों में भी यज्ञ कर, देवता की पालकी के कपड़े लपेट कर देव-मुखद् (धानु के बेहरे) सजा दिए जाते हैं। जब देवता स्वर्ग से निश्चित अवधि के पश्चात् वापिस लौटता है तो पुजारी शिवलिंग के गिदं लपेटे गए कपड़े को सावधानी से अलग करता है और देख कर यह बता लगाता है कि वर्ष भर में लोगों को क्या क्या बस्तुएं सुख-समृद्धि लाएंगी। उदाहरणतः यदि उस कपड़े में घनाज के दाने मिलें तो धन-धान्य की वृद्धि तथा यदि कोयले-परवर हों तो अपघन माना जाता है। इस क्षेत्र में माघ पवित्रतम महीना माना जाता है। 'माहद् साठा' अर्थात् '15 माघ' बड़ा त्यौहार होता है। इसी मास में देवता स्वर्ग जाते हैं। शिव पुराण तथा लिंग पुराण में कथा बताती है कि एक बार बड़ा और विष्णु में इस बात पर झगड़ा हो गया कि दोनों में बड़ा कौन है। जब वे समझौता नहीं कर पाए तो उनके सामने हजारों लपटों वाला लिंग प्रकट हुआ। इस अमत्कार के कारण उन्होंने महना बन्द कर दिया। माघ में दोनों को शिवजी का पता लग जाने पर उन्होंने उसे महान् देवता मान लिया। यह मार्गशीर्ष का महीना था, तभी से इस मास में शिवरात्रि मनाई जाती है और ईशुर महादेव को भेंट पूजा दी जाती है। इस क्षेत्र में शिवरात्रि के दिन बकरे काटने की प्रथा है। इसका अर्थ शिवजी पर बलि-मांस चढ़ाना होता है। माघ मास में गौवध तथा गौमेध प्रथाओं का साक्ष्य महा-भारत के मीमंसा पर्व से भी प्राप्त होता है।⁴ ईशुर महादेव स्थानीय देवताओं की पालकी का प्रधान मुखद् (बेहरा) होता है तथा अट्टारह बेहरों में से दो अन्य प्रमुख मुखद् 'गोरे' व 'गंगे' के हैं। गोरे व गंगे किन्नर पुराण-कथा के अनुसार बर्फ के राजा युक्तन्तरस

1. महाभारत 7.4.7, हिमवद् दुर्गनिलयाः किराताः।

2. ऋ० 7.21.5; 10.99.3

3. उत्तर-वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति : एक अध्ययन, विजय बहादुर राव, पृ० 8, 11-23।

4. The Illustrated Weekly of India—March 9, 1975, Pp. 6-15, 17.

की लड़कियाँ थीं, इनके विवाह 'ईशुरस' से हुए थे। सारांश यह है कि शिवजी यहां का प्रधान देवता है। ऐसा प्रतीत होता है कि 'गु' शब्द ही कालांतर में 'शिव' बन गया। मारायण देवता शिवजी अथवा महेश्वर (महाेश्वर) देवताओं के सहायक माने जाते हैं। इस क्षेत्र के लोगों का दिक्षिष्ट परिधान गोल टोपी, छुवा (सम्भा झुकहरा कोट) एवं दोहदू ब गाँधी (कमरबन्ध) भी यहां की दिक्षिष्ट संस्कृति के लोक उपकरण हैं।

राहुल सांकृत्यायन किरातों के सम्बन्ध में लिखते हैं—ये लोग हैं, जम्मा के लाहुली, लाहुल के निम्न भागों के निवासी, कुल्सू के मलाणा गाँव के वासी, ऊपरी सतलुज के किन्नर या कन्नौर, माणा-नीती के मारछा, झस्कोट (झल्मोडा) के राजी या राज-किरात, पश्चिमी नेपाल के मगर, गुरंग, मध्य नेपाल के तमंग, नेपाल उपत्यका के नेवार पूर्वी नेपाल की तीनों किराती जातियाँ-लिम्बू, याक्खा, राई—सिक्किम के लेपचा, धासाय के नागा आदि।¹ वे उन्हें मोन-झेर नाम से भी अभिहित करते हैं। उन्होंने किरातों का यह वर्ग-निर्धारण किस आधार पर किया यह तो स्पष्ट नहीं हुआ परन्तु एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या भुव्वावर्ग के लोग किरात थे? यदि हाँ, तो उन्होंने इस वर्ग में उन्हें क्यों नहीं रखा! किरात-संस्कृति की यह उल्लेखनीय विशेषता है कि इसमें बहु-मर्त्यता का प्रचलन रहा है।² खासी और गारो जातियों में अब भी वंशावली का प्रारम्भ स्त्रियों से माना जाता है तथा सम्पत्ति माता अथवा पत्नी के नाम होती है। गारो जाति में सास के विधवा हो जाने पर नोकोम (धामाद) से उसको विवाह करना पड़ता है। दूसरा प्रश्न जो महत्वपूर्ण है, यह है कि इस वर्गीकरण में किन्नर तथा-किरातों में अन्तर नहीं दिखाई देता। उनका कथन है कि किरातों के प्रदेश को 'मोन-मुल' तथा इस प्रदेश के निवासियों को 'मोनपा' कहा जाता था। 'मोन' शब्द का प्रयोग बर्मा के प्राचीन निवासियों के लिए होता रहा है। मलाणा के किरातों के सम्बन्ध में वे लिखते हैं—'कांगड़ा जिले में केवल कुल्सू सब-डिवीजन की मलाणा उपत्यका में किरात बोली बोलने वाला मलाणा एक बड़ा सा गाँव है। वह भाषा में जरूर किरात है किन्तु घास पाल के खसों के समुह में एक छोटा सा द्वीप कैसे जातीय तौर पर अपने को झूठा रख सकता था? मिलम वाले मुल-मुद्रा से मोन होते झेर हैं, उससे उलटे मलाणा वाले मुल-मुद्रा से खस होते मोन हैं।³ वे किरातों के विलीनीकरण के बारे में विचार व्यक्त करते हैं—उनको अपने में विलीन करने वाले या उत्तर की ओर भगाने वाले कार्य नहीं, बल्कि उन्हीं के मध्य-एशिया के भाई-बन्ध खस थे, जो मैदान से नहीं, बल्कि पहाड़ों ही पहाड़ काखगर, कशकर (गिलगित), कश्मीर में अपने खस या कख नाम की छाप छोड़ कर आये बड़े थे। वे किरातों की भूमि में नेपाल तक प्रवेश कर गये।⁴ किन्नर तथा किरातों को एक वर्ग में रखना ठीक नहीं कहा जा सकता क्योंकि एक वर्ग को 'जंगली जाति' तथा दूसरे को 'बैद-योनि' माना गया है।

1. आधुनिक इण्डिया—पृ० 82-85।

2. उत्तर-वैदिक समाज एवं संस्कृति—पृ० 19-20।

3. आधुनिक भारत, पृ० 84-85।

मलाणा गाँव अब कुल्सू जिला के अन्तर्गत है।

4. वही, पृ० 106।

पौराणिक वर्णन के अनुसार हिरण्यकश्यपु के पुत्र का नाम ब्रह्माव था। यह वही ब्रह्माव था जिसके लिए विष्णु भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया था। प्रह्लाद को हिरण्यकश्यपु ने गर्भ स्तम्भ को झूने की सजा इस लिए दी थी कि वह शिवभक्त न हो कर विष्णु भक्त था। ब्रह्माव के पुत्र का नाम विरोचन था। असुरों तथा सुरों के युद्धों को अनेक कथाएं पुराणों में वर्णित हैं। दो वर्गों के ये संबंध बहुविध रूप से पुराणों में प्रस्तुत हुए हैं। 'बनराज' अथवा 'बरनाज' का त्यौहार जो कुछ क्षेत्रों में दीवाली के दूसरे दिन तथा अन्य में स्वतन्त्र उत्सव के रूप में मनाया जाता है, स्पष्टतया राजा बलि के साथ सम्बन्धित है। किन्नर से लगने वाले सराहन क्षेत्र में वहाँ बाणासुर की राजधानी रही है, अब भी पण्डितों द्वारा दीवाली के दिन घाटे से राजा बलि का चित्र फल पर बनाया जाता है तथा उसकी छाती पर जलता हुआ दीपक रख कर 'काव' की कथा गाई जाती है। तत्पर्य यह है कि असुर संस्कृति का प्रभाव इस क्षेत्र में अब भी विद्यमान है। सुर असुरों के सारे कथानक का अध्ययन करने पर पता चलता है कि यह संबंध अभी का या और कालान्तर में समाप्त हो गया। असुर-देवताओं के साथ नारायण के रूपों को सहायक के रूप में स्वीकृत कर लिया जाना, दोनों संस्कृतियों का सन्धि-स्थल कहा जा सकता है। महाभारत में वर्णित ऊषा-प्रनिरुद्ध की कथा का रूप किन्नर-क्षेत्र में मिल जाता है। बाणासुर की पुत्री ऊषा का विवाह युद्धोपरान्त प्रनिरुद्ध से हुआ था। बाणासुर का हिडिम्बा (हिडिम्बा—जो कफ़ीर गाँव की देवी है) के साथ राक्षस-विवाह हुआ था। हिडिम्बा का महाभारत के हिडिम्बवध पर्व में राक्षसी बताया गया है परन्तु वह प्रायः सम्पूर्ण हिमालय क्षेत्र की बड़ी देवी रही है। निश्चय ही उसका सम्बन्ध हिमालय में निवास करने वाली सशक्त असुर जाति से रहा है। किन्नर लोक-गीतों में ऊषा के पति का नाम 'हीनू' बताया गया है। 'हीनू' का प्रनिरुद्ध हो जाना प्राक्कथ्यजनक नहीं है।

'असुर' शब्द की मूल धातु 'असु' 'जीवन' अथवा 'रहना' है। ऋग्वेद में इसका प्रयोग मुख्यतः वैदिक देवताओं, यथा—वरुण, इन्द्र, अग्नि, पुष्य, रुद्र, सवित्र, सोम तथा वास्त आदि के लिए हुआ है।¹ बाद के साहित्य में देवों की उत्पत्ति प्रजापति के मुख से बताई गई तथा इस कारण उन्हें असुरों से भेद सिद्ध किया गया। विष्णु पुराण में भी ब्रह्मा के मुख से देवताओं तथा जांच से असुरों की उत्पत्ति मानी गई है। जैसा कि कहा जा चुका है, बलि, मत्स्य-पुराण के अनुसार, विरोचन का पुत्र तथा वाण का पिता था जिसे विष्णु ने बामन रूप धारण करके पाताल भेज दिया था। दक्षिणी भारत में बलि की पूजा अनेक स्थानों, यथा, महाबलिपुरम् आदि में होती है। यह विश्वास किया जाता है कि बलि बहुत म्यादी तथा प्रजा-पालक राजा था और वह अब भी वर्ष में एक बार पृथ्वी पर आता है परन्तु उसका आगमन एक समय में उत्सव के रूप में हमारे देश में नहीं मनाया जाता बल्कि भिन्न समयों पर इस सम्बन्ध में उत्सव होते हैं।² बलि के पृथ्वी पर आगमन की यह कथा बाणासुर की आत्मा के किन्नर-क्षेत्र में अपने पुत्र-पुत्रियों के यहाँ प्रजव धलय समयों पर आने की

1. ऋग्वेद, I, 12, 5, VI, 16, 29।

2. Ibid, Pp. 15-16.

बटना से मिलती है। यह विभिन्न संयोग हैं कि बलिभी भारत में बलि के पृथ्वी पर आने का सबसे बड़ा पर्व कार्तिक मास में होता है। इस समय फसल क्षेत्रों में होती है तथा बरों में प्रकाश किया जाता है।¹ इस प्रदेश के अनेक स्थानों में 'बूढ़ी बीकाली' तथा बलराज (बरलाज) के एयीहार इस तथ्य को पुष्ट करते हैं कि 'घसूर' कहे जाने वाले लोगों का प्रभुत्व इन क्षेत्रों में भी रहा है। बंसूर में नबरानों के अन्तिम दिव बलि की प्रशंसा में गीत गाए जाते हैं, पोंगल के प्रसिद्ध एयीहार में उसकी पूजा की जाती है तथा मालाबार में धोनम एयीहार के अवसर पर उसकी पूजा होती है।

किन्नरी के वर्तमान सर्वर्ण निवासी स्वयं को 'वोशिया' कहते हैं। इन के प्रतिरिक्त हरिजनों में निम्न मुख्य वर्ग मिलते हैं:—

कोली:—कनिष्क के मतानुसार इस जाति के लोग कोल जाति से सम्बन्धित हैं परन्तु किन्नर देश के हरिजनों के रहन सहन तथा बोली का अध्ययन करने पर यह बात निराधार मालूम होती है। यहां सर्वर्ण जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह हरिजनों में प्रचलित नहीं है। यहां के हरिजन पश्चिमी पहाड़ी का प्रयोग करते हैं। यह बोली सार्बे भाषा है तथा किन्नरी बोली से नहीं मिलती। ये अपनी बमती में विष्णु देवता की पूजा करते हैं। जिन गांवों में नारायण देवताओं के रखड़ हैं, वहाँ देवता को गांवों के बाहर ले जाने को दशा में इस वर्ग को भी पालकी उठाने की आज्ञा दे दी जाती है। जैसे याद कोई हरिजन देवता के रख से झूल से भी झू जाए तो देवता 'साख' (जूटा, अपवित्र) हो जाता है और तब तक जुड़ नहीं होता जब तक कि झूल करने वाला उसे मेमने धपका बकरे की बलि न दे दे। धन: केवल 'कोल' के साथ 'कोली' शब्द का सामीप्य होने से हम इन्हें 'मुण्डा' वर्ग में नहीं रख सकते।

हरिजन अब भी सर्वर्णों के क्षेत्रों में हानस (हल जोतने वाले) का कार्य करते हैं तथा उन के पास अपनी भूमि बहुत कम होती है। कोली इस वर्ग में अपने आप को सर्वर्णों से दूसरे दर्जे पर गिनते हैं क्योंकि वे गौ-मांस भक्षण नहीं करते थे। हरिजनों का दूसरा वर्ग सम्भवतः प्राचीन काल में गौमांस-भक्षण किया करता था, ऐसा कहा जाता है। कोलियों को कई किन्नर-ग्रामों में 'डाकड़' भी कहा जाता है क्योंकि वे लोग देवता का 'डाकड़' (छोटा तम्बूरा) बजाते हैं तथा देवता के पास सायं प्रातः की प्रार्थना करते हैं। जब रियासत-शासन के समय में हरिजन-वर्ग सोने व चांदी के गहने नहीं बनवा सकता था, तब भी इस क्षेत्र के कुछ कोलियों को निश्चित तोल के सोने के धाभूषण बनवाने की आज्ञा राजा की ओर से मिल जाती थी। यह इस बात का प्रमाण है कि वे लोग अच्छी सेवाओं के कारण राजाओं को प्रसन्न कर लेते थे।

इस क्षेत्र में बसने वाली जाति के लिए हरिजन नए प्रतिष्ठा के और उन्होंने सर्वर्णों की बहुत सेवा की है, तथा उनका बहुत शोषण भी हुआ है।

हरिजनों के द्वितीय वर्ग के लोग श्रीरेड हैं। ये लकड़ी आदि का कार्य करते हैं। इन की बोली सामान्यतया शैव हरिजनों की बोली से नहीं मिलती। श्रीरेड तथा हरिजनों के आपस में विवाह-सम्बन्ध भी नहीं होते।

1. Ibid, P. 15—16.

बंगाल में हरिजन बमार होते हैं। वे प्रायः सारे किन्नौर में बसे हुए हैं। वे बाजारतया जुते बनाने का कार्य नहीं करते। इस वर्ग के कई लोग करवे आदि का कार्य भी कर लेते हैं और लोगों के कपड़े धुन कर निर्वाह करते हैं।

बुहार भी हरिजन होते हैं। ये लोगों के घासुषण तथा देवता के मुल्लह को बनाने का कार्य करते हैं। हरिजनों की स्थिति का अध्ययन करने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वे यहां के मूल निवासी नहीं हैं। उन्हें या तो सर्वत्र लोग दूसरे क्षेत्रों से बुला कर लाए हैं अथवा समय समय पर आजीविका की तलाश में वे लोग यहां आ कर बसते रहे हैं।

उपयुक्त ऊट्टरणों से निम्न लिखित निष्कर्ष जा सकते हैं :—

1. किन्नर नृत्य-नायन में रुचि रखने वाले थे।
2. वे ईवी गायक थे।
3. वे हिमालय के निवासी थे।
4. वे अश्वमुख थे।

इस सम्बन्ध में हमारा मत यह है कि किन्नर—

1. आर्य-परिवार की एक जाति थी।
2. यह हिमालय के बहुत बड़े भाग में निवास करती थी।
3. हिमालय के प्रति अज्ञा के कारण तथा अपने वर्ग से सम्बन्धित होने के कारण आर्यों ने उसे नर-देवों की श्रेणी में सम्मिलित कर लिया।

किन्नर आर्यों के शत्रु नहीं हो सकते क्योंकि शत्रुओं की प्रशंसा करना तथा उन्हें नरदेवों की श्रेणी में रखना समीचीन प्रतीत नहीं होता। दूसरी बात जो ध्यान देने योग्य है, वह यह है कि अप्सरारों तथा गन्धर्व जिन का वर्जन किन्नरों के साथ आता है, वेदों में किसी न किसी रूप में वर्णित हैं परन्तु किन्नरों का वर्जन इन के बाद की बात रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि वैदिक काल में अपने इन बन्धुओं का पता आर्यों को सम्भवतः नहीं चल पाया होगा और वे इन की रहस्यमयता से परिचित नहीं होंगे, यही कारण है कि किन्नरों का वर्जन पुराण काल में ही सम्भव हो सका।

किन्नरों को 'अश्वमुख' कहा गया है। वर्तमान किन्नर न तो 'अश्वमुख' होते हैं और न ही इस बात के प्रमाण इस समाज की प्रथाओं में मिलते हैं। हां, एक बात भी देखने में आती है वह यह है कि इन लोगों को 'बोड़े पालने' का शौक होता है। पुराणों में बातें साक्षात्क डंग से कही गई हैं अतः अश्व पालकों को 'अश्वमुख' कहा जाना आश्चर्यजनक नहीं है। शौराणिक पुरुष अद्भुत शारीरिक शक्ति तथा शरीर-रचना वाले माने जाते हैं अतः किन्नरों को भी विचित्र शरीर वाले बना देना पुराण-कारों के लिए कोई नई बात नहीं थी। कुछ विद्वानों ने ग्रीक-पुराण-कथा में वर्णित कैन्टोर (Kantour) जिसके शरीर का उपरि भाग मनुष्य का तथा टांगों का भाग घोड़े का होता है, की भारतीय वर्मभाषा में वर्णित गन्धर्वों व किन्नरों से तुलना की है। कैन्टोर से 'किन्नर' हो जाना भाषा-वैज्ञानिक दृष्टि से अने ही सम्भव हो परन्तु वैज्ञानिक अनु-सन्धान के अभाव में इस प्रकार का निष्कर्ष निकालना दूर की कोढ़ी जाना है।

किन्नरों में मृतकों के नाम पर चबूतरा, सेवार (कोटह) बनाने की प्रथा तथा (बोटल की भाँति का ल्योहार) ऐसी बातें हैं जिन के कारण विद्वानों ने मुष्ठा लोगों के साथ वर्तमान निवासियों के सम्बन्ध जोड़े हैं। मृतकों के नाम पर चबूतरा बनाने की प्रथा मुष्ठा वर्ग में ही प्रचलित रही हो, ऐसी बात नहीं है। चम्बा, मण्डी, सुकेत, कांगड़ा तथा बिलासपुर के ही क्षेत्रों में यह प्रथा प्रचलित नहीं रही है बल्कि पितरों एवं बीर पुरुषों की याद के लिये स्मारकों का निर्माण बिचर मर की जातियों में प्रचलित है। मुसलमानों में कब्रें बनाने की जो प्रथा प्रचलित है वह पितरों को वर््याप्त समय तक याद रखने के विश्वास पर ही अधिक आधारित है।

भारतचन्द्र बकलाचर ने लिखा है कि ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तर कुरुओं को हिमालय के दूसरी ओर (परेण हिमवतम्) रहते हुए बताया गया है। उनका कथन है कि ऋग्वेद में 'उत्तर' का अर्थ ऊँचा तथा परवर्ती होता है। वे उत्तर कुरुओं तथा उत्तर मद्रों को इस नाम से पुकारने का कारण यह बताते हैं कि वे हिमालय के उपरि भागों में रहते थे। कानान्तर में किरातों तथा मंगोलियनों के आक्रमणों के कारण उन्हें अपने स्थानों से हट जाना पड़ा और इस प्रकार उनके सम्बन्ध मैदानी भागों में रहने वाले भाई-बन्धुओं से कट गए। प्रो० जैकोबी का कथन है कि उत्तर कुरुओं की स्मृति अभी भी आर्यों के अस्तित्वों में थी तथा मध्य देश के ये कुरु, जिनका क्षेत्र हिमालय की पश्चिम मुख्ताओं से घिरा था, सामान्य मानव-श्रेणी से ऊपर की जाति मान लिए गए। यह स्थान आश्चर्यों से युक्त तथा सब प्रकार की व्याधियों से मुक्त माना जाने लगा। यह सम्पूर्ण विवरण किन्नरों पर बटित होता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि किन्नर-बोली (कनीरयानुस्क) में उत्तर तथा दक्षिण दिशाओं के लिए कोई शब्द नहीं है और पूर्व (अरको) तथा पश्चिम (देदको) दो ही दिशाएँ हैं।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है 'कुनाबर' शब्द से 'किन्नर' बन जाना असम्भव नहीं है क्योंकि 'किम् + नर' शब्दों में संस्कृत भाषा में 'किम्' का जो अर्थ है वह इस शब्द के मूल में प्रतीत नहीं होता। किन्नर धर्म-ग्रन्थों में 'कुत्सित नर' नहीं कहे गए हैं। नृत्य-गायन में दक्ष वे लोग हिमालय में निवास करने वाली जाति से सम्बन्धित थे। बहुत सम्भव है कि इस क्षेत्र में प्रचलित तिब्बती भाषा का 'किम' (घर) शब्द, इसके मूल में हो। इस प्रकार किन्नर का अर्थ 'घर का व्यक्ति' हुआ। किन्नरों में देव-पूजन की जो परम्परायें प्रचलित हैं, उनसे इस अर्थ का मेल बैठता है। वे ईवी गायक हैं, पर्वतों पर रहते हैं तथा उन्हें पुष्पों से बहुत प्रेम है। 'किम्' की व्याख्या न किए जाने तथा अन्य भाषाओं, यथा, तिब्बती आदि में इस शब्द के रूप मिल जाने से 'किन्नर' शब्द को समझने में भूल होती रही है, जो स्वाभाविक थी। बहुत सम्भव है इन्डो-आर्यों के 'कु' अथवा 'कुन्नु' शब्दों की भाँति 'पर्वत' अर्थ बताने वाला कोई अन्य शब्द 'किम्' हिमालय की किसी भाषा में हो तथा मनीषियों ने उसके आधार पर 'किन्नर' (पर्वत का व्यक्ति) शब्द की रचना की हो। किन्नरों के लिए 'किम्पुरुष' शब्द के जो पर्याय प्रयुक्त हुए हैं उनका उत्तर निम्न ब्लोक से मिल जाता है :—

(कि पुरुष) :—स च अववाकारवचनः नराकारमुच्यते।

किन्नरस्तु अववाकारवचनः नराकारवचन इति श्लोकेनैव।

इस प्रकार जहाँ किम्पुरुष 'नर मुच्य' होते हैं वहाँ किन्नर 'अवव मुच्य' बताए गए

32 [किन्नर लोक साहित्य

है। अथवालक मनुष्यों को 'अथवमुख' बना कर अर्द्ध देव-योनि की धोनी में ला लड़ा करना वंशशास्त्र प्रणेताओं की अनोखी कल्पना का सुन्दर उदाहरण है। अमरकोश में निम्नलिखित इस देव योनियां बताई गई हैं—

विद्याधरोऽप्सरसो यक्ष-रक्षो-गन्धर्व-किन्नराः ।

पिशाचो-गुह्यकः सिद्धो-भूतोऽग्नी देवयोनयः ॥ स्वर्गं वर्गः 3 : 11

वाल्मीकीय रामायण में भी किन्नरों का वर्णन आया है। जब सीता की लोण हो रही थी तो सुग्रीव ने शतबलि नामक वानर को उत्तर दिशा में जाने का आदेश दिया—

मयस्य भवनं तत्र दानवस्य स्वयं कृतम् ।

मेनाकस्तु विचेतव्यः सप्तानुप्रस्थकन्दरः ॥30॥

स्त्रीणामश्वमुत्तीर्णा तु निकेतस्तत्र तत्र तु ।

तं देशं समतिक्रम्य आश्रमं सिद्धसेवितम् ॥31॥

—उस क्षेत्र में मय का भवन है जिसे दानव ने स्वयं बनाया है तथा वहाँ सिद्धर वृत्त मेनाक पर्वत समतल मैदानों तथा कन्दराओं से परिपूर्ण है। वहाँ अश्वमुख स्त्रियां विश्रमण करती हैं तथा आश्रम सिद्धों द्वारा सेवित हैं। उस देश में जाकर सीता को ढोवना।

किष्किन्धा काण्ड सर्ग 3 के अगले बसों में सुग्रीव निर्देश देते हुए किन्नर देश की भौगोलिक स्थिति पर प्रकाश डालते हैं—

गन्धर्वाः किन्नराः सिद्धा नागा विद्याधरास्तथा ।

रमन्ते सततं तत्र नारीभिर्मिस्त्रप्रभाः ॥50॥

इस क्षेत्र में पहुँचने पर बैलानस सर के पश्चात् सूना आकाश दिखाई देगा। मेघों की घटाएँ नहीं होंगी तथा इस क्षेत्र में शीतोष्ण नदी बहती है। शीतोष्ण के तट पर उत्तर कुल प्रदेश है। गन्धर्व, किन्नर, सिद्ध, नाग तथा विद्याधर यहाँ सर्वथा मधु-कण्ठी नारियों के साथ भ्रमण करते हैं।

उपरोक्त श्लोकों से स्पष्ट होता है कि किन्नर असुर वंश से थे क्योंकि उनके देश में मय का भवन है। सम्भवतः मय के वंश से सम्बन्ध होने के कारण ही किन्नरों को 'मधु' भी कहा जाता है। शीतोष्ण वर्तमान सतमुज नदी है तथा उसके तट पर कुल प्रदेश में किन्नरों का होना उन्हें धार्यों के समीप लाता है। कुछ विद्वान असुरों को अनार्य मानते हैं परन्तु यह धारणा पुष्ट नहीं हो सकी है। ऐसा प्रतीत होता है कि आर्य जाति का शिवभक्त वर्ग 'असुर' तथा बिष्णु पूजक वर्ग 'सुर' कहलाता था। कालान्तर में इन दोनों वर्गों में समन्वय स्थापित हो गया था।

कहा व कर्नेव जातियों के सम्बन्ध में सहज ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह एक ही जाति के दो वर्ग थे। वर्तमान किन्नरों में सर्वों का विलय हो गया है। हिमाचल के इस भूभाग में विविध संस्कृतियां पनपी हैं और इस प्रकार अनेक सांस्कृतिक करतें विलने में आती हैं। यदि वर्तमान किन्नरों की संस्कृति में कुछ ऐसे तत्त्व सम्मिलित हो गए हों जो आधा-विदों, इतिहासकारों तथा नृतस्वशास्त्रियों को सुदूर स्वित जातिवों में भी मिलते हों तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। संस्कृति व भाषा का समन्वित इकाई के रूप में अध्ययन ही वर्ग-निर्धारण के क्षेत्र का एकमात्र संपादन तथा मानकण्ड रहना चाहिए।

लोक-साहित्य का क्षेत्र बहुत व्यापक है, 'यह वह मौखिक अभिव्यक्ति है जो मने ही किसी व्यक्ति ने गयी हो, पर आज जिसे सामान्य लोक-समूह अपना मानता है और जिस में लोक की युग युगीन भाषी-साधना समाहित रहती है, इस में लोक-मानस प्रतिबिम्बित रहता है'¹। यह अपने लोकरंजनी रूप में साधारण समाज की मौखिक रूप में भावमय अभिव्यक्ति करता है। कतिपय पाश्चात्य विद्वान, यथा, प्रो० बाइल्ड, श्री किटरेज, मिजविक, गुमेर तथा लूसी पीण्ड प्रभृति लोक-साहित्य के अध्ययन को असंस्कृत समाज तथा आदिम मानस की अभिव्यक्ति का अध्ययन मानते रहे हैं और इस कारण लोक (फोक) शब्द का अर्थ गांवों अथवा बनों में रहने वाले गंवार तथा असंस्कृत समाज के रूप में प्रयुक्त होने लगा²।

लोक साहित्य के अन्तर्गत वह समस्त बोली या भाषागत अभिव्यक्ति आती है जिस में :—

- (अ) आदिम मानस के अवशेष उपलब्ध हों।
- (आ) मौखिक क्रम से उपलब्ध बोली या भाषागत अभिव्यक्ति हो जिसे किसी की कृति न कहा जा सके, जिसे श्रुति ही माना जाता हो और जो लोक-मानस में समायी हुई हो।
- (इ) कृतिरूप हो किन्तु वह लोक-मानस के सामान्य तत्वों से युक्त हो, उसके किसी व्यक्तित्व के साथ सम्बद्ध रहते हुए भी, लोक उसे अपने ही व्यक्तित्व की कृति स्वीकार करे³।

इस प्रकार हम देखते हैं कि 'लोक साहित्य' 'लोक' और 'साहित्य' दो शब्दों से मिल कर बना है। 'लोक' शब्द बहुत व्याप्त है। जो लोग संस्कृत तथा परिष्कृत लोगों के प्रभाव से बाहर रहते हुए अपनी पुरातन स्थिति में वर्तमान हैं उन्हें 'लोक' की संज्ञा प्राप्त है⁴। लोक-साहित्य धर्म की आचार-शिक्षा पर लब्ध है क्योंकि सृष्टि के

1. डॉ० बीरेन्द्र वर्मा, हिन्दी साहित्य-कोष—पृ० 682।
2. डॉ० सत्यव्रत सिन्हा, भोजपुरी लोक गाथा—पृ० ४, 1957।
3. डॉ० सत्येन्द्र, लोक-साहित्य विज्ञान, पृ० 4, 5—1962।
4. हिन्दी साहित्य का बृहत् इतिहास—बोध भाग, प्रस्तावना, डॉ० कृष्णदेव उपाध्याय, पृ० 4।

समस्त मानव-समाज मूलरूप में धर्म में आधारित रहते हैं। डॉ० कृष्णदेव उपाध्याय¹ के शब्दों में—“सब तो यह है कि धर्म की आधार-शिला पर ही लोक-साहित्य की प्रतिष्ठा हुई है। जनता के हम लोकप्रिय साहित्य में वर्णित विधि-विधानों, रीति-रिवाजों, विश्वास-परम्पराओं तथा रहनसहन का अनुशीलन किया जाये तो इस से ज्ञात होगा कि उन को धर्म से कितनी प्रेरणा प्राप्त हुई है, कितना बल मिला है। किम्बहुना यदि लोक-साहित्य के निर्माण में धर्म का आधार प्राप्त न होता तो उसका इतना सजीव, स्वस्थ तथा सबल होना सम्भव न था।”

इस विवेचन के पश्चात् हम लोक-साहित्य के क्षेत्र-विस्तार के विषय में कह सकते हैं कि यह समस्त जातियों की परम्पराओं, रीति-रिवाजों, रुढ़ियों, आंध-विश्वासों, लोक-गीतों, लोक-कथाओं, मुहावरों, कहावतों तथा उन मान्यताओं का साहित्य है जो शौक्षिक रूप से बौद्धिक सम्पत्ति के रूप में एक अनुष्ठान से दूसरे को किसी कृतज्ञता के बिना प्राप्त होते हैं और जिनका संरक्षण करना वह अपना कर्तव्य समझता है तथा जिन्हें वह अपनी पीढ़ी को अपनी अर्जित सम्पत्ति के साथ देता चला जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि लोक-साहित्य का क्षेत्र बहुत व्यापक है और वह बौद्धिक नहीं बल्कि किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक फैला हुआ है तो मर्यादा में आदिम मानव से लेकर सम्भवतः जातियों तक पांच पसारे हुए हैं। लोक-साहित्य के बिना समाज मृतप्राय है तथा यह विज्ञान शान्ति-विचार या उद्योग के कारणों के अध्ययन में शेष विज्ञानों की अपेक्षा अधिक सज्जम है।

किन्नर-क्षेत्र के निवासियों के सम्बन्ध में हमारे धर्मशास्त्रों तथा पुराणों में अनेकों उद्धरण आते हैं परन्तु हम इस प्रकार के सन्दर्भों को लोक-साहित्यिक अध्ययन नहीं कह सकते क्योंकि उन से किन्नर-समाज की मान्यताओं पर कोई विशेष प्रकाश नहीं पड़ता। हम केवल इतना ही जान पाते हैं कि किन्नर नृत्य-गायन में विशेष रुचि रखते थे।

किन्नर के इतिहास पर लिखने वाले विद्वानों में अंग्रेजों की संख्या पर्याप्त है परन्तु इस क्षेत्र के लोक-साहित्यिक अध्ययन वितान्त कम प्रस्तुत हुए हैं।

यह निश्चित है कि तिब्बत के बहुत बड़े क्षेत्र पर भारतीय अधिकार रहा है। तिब्बत हमारे धर्म-ग्रन्थों के अनुसार पवित्र भूमि है, जहाँ देवी-देवता निवास करते हैं। मानसरोवर की आस-पास पृष्ठभूमि से यह बात स्वतः स्पष्ट हो जाती है। तिब्बत के इतिहास के अनुसार एक भारतीय राजकुमार ने उस देश पर राज्य किया था। वह राजकुमार कीमत रहा होगा, इस सम्बन्ध में विद्वानों के अनेक मत हैं। परम्परा के अनुसार वह पाण्डु-पुत्र कर्क अथवा कपती राजा था जो कि कीर्यों तथा पाण्डवों के युद्ध के समय स्त्री-वेश में तिब्बत भाग गया था। कुछ विद्वानों के मतानुसार यह कीमल के राजा प्रसेनजित का पुत्र था अथवा साक्य-वंश की लिच्छवी शाखा से सम्बन्धित व्यक्ति रहा होगा।

कुछ भी हो, इतना निश्चित है कि जब यह राजकुमार हिमालय के तिब्बत की

1. डॉ० कृष्णदेव उपाध्याय, लोक साहित्य की भूमिका—पृ० 270।

और उतर रहा था तो मार्ग में उसे कुछ चरबाहे मिले। क्योंकि यह उन की भाषा नहीं समझ सकता था अतः उन के द्वारा किसी प्रश्न के पूछे जाने पर उसने केवल हाथ हिला कर हिमालय की ओर संकेत किया जिस से उसका अभिप्राय यह था कि वह हिमालय पर्वत से उतर कर आ रहा था और उस का वेश पर्वत के दूसरी ओर था। चरबाहों ने उसके संकेत से अनुमान लगाया कि वह अपने आपको स्वर्ग से आया हुआ बता रहा है। उन्होंने उसे सम्मान देने के उद्देश्य से एक लकड़ी की कुर्सी पर बिठा कर कंधों पर उठा लिया और अपना बादशाह मान लिया। इस के पश्चात् उस का नाम न्या-ख्री-त्सान-पो¹ पड़ गया। इस घटना से पता चलता है कि तिब्बत के साथ भारत के अति प्राचीन कास से अनिष्ट सम्बन्ध रहे हैं। तिब्बत पर गोरखों के अधिकार का तो इतिहास साक्षी है।

किन्नर-क्षेत्र की लोकबार्ता पर एशियाटिक सोसाइटी आफ् बंगाल, जिस की स्थापना सर विलियम जोन्स ने सन् 1784 ई० में की थी, का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है, इस संस्था का उद्देश्य ही एशिया महाद्वीप के इतिहास, पुरातत्त्व, कला, विज्ञान तथा साहित्य पर कार्य करना था²। इस पत्रिका की ओर से समय समय पर इन क्षेत्र के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से अनेक विद्वानों को यहाँ भेजा जाता रहा और उन के द्वारा एकत्रित की गई सामग्री का प्रकाशन किया गया। इन में से कुछ यात्राओं का विवरण अगले पृष्ठों में दिया गया है। जी० डी० सोसला ने अपनी पुस्तक 'हिमालियन सर्कट' में लाहुल स्पीति तथा किन्नोर के बौद्ध-धर्म के सम्बन्ध में कुछ प्रकाश डाला है परन्तु यह पुस्तक केवल विवेचनात्मक है और यात्रा की झायरी की भाँति लिखी गई है। प्रस्तुत पुस्तक मुख्यतः लाहुल स्पीति के सम्बन्ध में लिखी गई है। किन्तु किन्नोर के बौद्ध-धर्म के सम्बन्ध में भी इस में कुछ टिप्पणियाँ उपलब्ध होती हैं।

अपनी पुस्तक 'पीक्स ऐण्ड लासाड' में मार्कोपॉलिस ने किन्नोर के लोगों तथा बौद्ध-धर्म पर प्रकाश डालने का यत्न किया है। उन्होंने 'घोम् मणि पद्मे हुं' की व्याख्या की है तथा तिब्बत के बौद्ध-धर्म के साथ किन्नोर में प्रचलित बौद्ध-धर्म को तुलनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है परन्तु पुस्तक एक यात्रा-विवरणिका है अतः लोक साहित्य सम्बन्धी व्यवस्थित कार्य नहीं कहा जा सकता। उन्होंने यहाँ की बोली पर भी कुछ परिचयात्मक टिप्पणियाँ दी हैं।

बुसहर रिवाजत के इतिहास तथा किन्नोर के जन-जीवन पर प्रकाश डालने वाली महत्त्वपूर्ण पुस्तक 'नोट्स ऑन दी एथनोग्राफी आफ् बुसहर स्टेट' है। यह पं० टीका राम बोधी द्वारा लिखी गई है। लेखक ने पुस्तक को दो भागों में बाँटा है। पहले भाग में किन्नोर को छोड़ कर रियासत के शेष भाग का ऐतिहासिक तथा सामाजिक वर्णन है। पुस्तक का दूसरा भाग किन्नोर के सम्बन्ध में ही है। इस ग्रंथ में लेखक कनाबर को 'उपरि' तथा 'निचले' दो भागों में बाँटता है। पुस्तक का आशुन एक

1. Tsang-Lien Shen and Shen-Chi Liu—Tibet and Tibetans, Pp. 19-20, (Nya-Khari-Tsan-Po—means Neck Throne Hero.)
2. Durga Bhagwat—An Outline of Indian Folk-lore, Pp. 2-3.

36] किन्नर लोक साहित्य

संग्रह विद्यालय एच० ए० रोड द्वारा लिखा गया है। ए० टीकाराम बोधी बुचहर विद्यालय के राजा के बीबान थे, इस कारण उन्हें इस पुस्तक को लिखने में सामग्री-संकलन की विशेष कठिनाई नहीं हुई होगी।

पुस्तक के अनुसार कनाबर के प्रायः सारे त्योहारों के नाम संस्कृत के आधार पर रखे गए हैं। इस में कनाबर की प्रथाओं के संकेत दिए गए हैं तथा इस क्षेत्र में प्रचलित कुछ लोक-गीतों को भी सम्मिलित किया गया है। कुछ देवताओं के नाम मात्र दिए गए हैं और उन के इतिहास आदि पर कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। पुस्तक में कनाबर में बसे कर्नाटों को भी तीन वर्गों में विभाजित किया गया है¹ परन्तु इस वर्गीकरण में किन्नर-क्षेत्र में बसने वाले सैकड़ों वर्गों में से केवल कुछ के ही नाम तथा स्थान दिये गए हैं, क्षेत्र का विवरण उपलब्ध नहीं है।

इस ग्रन्थ में जो लोकगीत दिए गए हैं उन में से प्रायः कोई भी अब इस क्षेत्र में प्रचलित नहीं है। इन में से मुख्य ये हैं—बजीर मनसुख दास का गीत, बजीर फतेह खित का गीत, कलमपुर नेगी का गीत, नेगी सनम दास का गीत तथा सिप्पा के पानू राम बोरेस का गीत, आदि। इन गीतों को देखने से प्रतीत होता है कि ये अपने प्रचलित रूप में पर्याप्त लम्बे रहे होंगे परन्तु ग्रन्थकार ने इन्हें संक्षिप्त रूप में अपने ग्रन्थ में रखा है। पुस्तक में स्थानीय बोली में नल घीर समयन्ती की कथा का कुछ अंश भी उद्धृत किया गया है। यह कहा जा सकता है कि यह पुस्तक कनाबर के सम्बन्ध में जिस प्रकार की जानकारी देने के उद्देश्य से लिखी गई थी, उसमें लेखक सफल रहा है परन्तु लोक साहित्य के सारे पक्षों पर विचार करना इस में सम्भव नहीं हो सका है।

एन्ड्रयू बिस्सन की पुस्तक 'एबोड आफ् स्नो' में लेखक ने कनाबर की यात्रा का वर्णन किया है। इस में वह अपनी यात्रा के अनुभवों पर ही अधिक प्रकाश डालता है और जोधों तथा स्थानों के सम्बन्ध में व्यक्तिगत मत देता है अतः पुस्तक, लोक-साहित्यिक अध्ययन की दृष्टि से नहीं लिखी गई है। यह सन् 1875 ई० में लन्दन में छपी है। इस में कनाबर के इतिहास पर यथा-सम्भव प्रकाश डाला गया है।

अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'होली हिमालय' में ई० एस० जोसे ने अपनी यात्रा के ही विवरण दिए हैं अतः लोक-साहित्यिक अध्ययन की दृष्टि से पुस्तक का महत्त्व नहीं है। किन्नर-परम्पराओं की दृष्टि में चार्ल्स ए० होरिंग² की पुस्तक महत्वपूर्ण है।

एक संग्रह विद्यालय 'स्नो हेडिन' की पुस्तक 'ट्रान्स हिमालियन डिस्कवरीज ऐण्ड एडर्वेचरज इन् तिब्बत' में भी कनाबर के बौद्धधर्म का वर्णन है। ग्रन्थ में 'अजि पद्मे हुं' की व्याख्या सुन्दर ढंग से प्रस्तुत की गई है। लेखक कनाबर होकर तिब्बत गया था। इस क्षेत्र के अनेक गाँवों तथा व्यक्तियों के वर्णन इस ग्रन्थ में दिये गए हैं जिनसे जन-जीवन की अलकियां प्रकाश में आई हैं।

1. Notes on Ethnography of Busehar State, Simla Hills, Pp. 540-544.

2. Western Tibet and the British Overland.

मान बोपड़ा की पुस्तक 'ग्रॉस एन इण्डियन बॉर्डर' भी किन्नोर के सम्बन्ध में कुछ विवरण प्रस्तुत करती है। इस में किन्नोर पर उन्नीसवीं सताब्दी के प्रथम चरण में हुई गोरखों की बढ़ाई का संक्षिप्त विवरण है तथा इस क्षेत्र के अनेक स्थानों की स्थिति तथा भौगोलिक जानकारी स्पष्ट की गई है। पुस्तक चीनी आक्रमण के पश्चात् लिखी गई है। लोक-साहित्यिक अध्ययन की दृष्टि से पुस्तक का महत्त्व बहुत अधिक नहीं है। लेखक का कथन है कि इस क्षेत्र में धर्मों का ही सम्मिश्रण नहीं है बल्कि सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सांस्कृतिक परतें विद्यमान हैं।

'हिस्ट्री आफ पंजाब हिल स्टेट्स' में रामपुर कुशहर रियासत का जो विवरण दिया गया है उसमें भी कनाबर की स्थिति आदि का भौगोलिक वर्णन है।

जेम्स बैली फेजर की प्रसिद्ध पुस्तक 'जनरल आफ ए टूथर ओ पार्ट आफ् दी स्नोई रेंज आफ् दी हिमाला माउन्टेन्स' में लेखक ने कनाबर का विशेष विवरण दिया है। पुस्तक सन् 1820 में छपी है अतः कुशहर रियासत पर गोरखा राज्य की प्रतिक्रिया का तात्का विवरण प्रस्तुत करती है। लेखक का कथन है कि गोरखों ने कुनाबर में 3 दिन तक यात्रा की परन्तु उन्हें वहाँ की कठिनाइयों तथा सामग्री के अभाव के कारण लौट जाना पड़ा। वे लिखते हैं कि राजा के कर्मचारियों में अधिकांश कुनाबर के रहने वाले हैं। ग्रन्थकार ने कुनाबर के बख्शीयों के सम्बन्ध में भी विवरण प्रस्तुत किया है जिस से पता चलता है कि इस क्षेत्र का शासन-प्रबन्ध अधिकांशतः मन्त्रियों के हाथों में ही होता था। पुस्तक किन्नोर के इतिहास पर ही प्रकाश डालती है।

ए० एच० फ्रेके¹ ने कनाबरी बोली के सम्बन्ध में अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ में लिखा है कि यह बोली मुन्धा भाषाओं के अधिक समीप है। इस पुस्तक में लेखक ने लाहली तथा कनाबरी बोलियों का ही अध्ययन प्रस्तुत नहीं किया बल्कि इस क्षेत्र की कुछ प्रथाओं को भी मुन्धा जाति से सम्बन्धित बताया है।

जैसा कि पहले कहा गया है, बंगाल की एसियाटिक सोसाइटी की ओर से समय समय पर इस क्षेत्र के सम्बन्ध में रिपोर्ट तैयार करने के उद्देश्य से विभिन्न विद्वानों को इस क्षेत्र में भेजा जाता रहा है। लैफ्टिनेंट जे० डी० कल्लिबम² भी ऐसे व्यक्तियों में से एक थे। उन्होंने भूराकाफ्ट के सहाय भ्रमण तथा अर्लकम्पेयर जेरार्ड की प्रसिद्ध पुस्तक 'एकोउन्ट आफ कुनाबर' पर टिप्पणी की है।

जेरार्ड का कार्य लोक साहित्यिक अध्ययन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। यद्यपि वे यहाँ की प्रथाओं आदि का क्रमिक तथा मुष्किल विवरण नहीं दे सके परन्तु उन के ग्रन्थ से किन्नोर-क्षेत्र (कुनाबर) के जन-जीवन को समझा जा सकता है। उन्होंने बौद्ध-धर्म पर विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। वे कुनाबर में जंगी के स्थान पर ठहरे। इस पुस्तक में किन्नोर ने निम्नलिखित भागों के विषय में अपेक्षाकृत कम विवरण दिया गया

1. A History of Western Tibet—A. H. Francke, Appendix II, Page 181.
2. Journal of Asiatic Society of Bengal, 1844, Vol. XIII, P. 172.

38] किन्नर लोक साहित्य

है। कनिबन ने अपनी रिपोर्ट में उन की पुस्तक में अनेक सुधार प्रस्तुत किये परन्तु फिर भी यह अध्ययन व्यवस्थित हो सका हां, ऐसी बात नहीं है। कनिबन की रिपोर्ट को पढ़ने से पता चलता है कि स्वयं उन्हें भी विषय की पूरी पकड़ नहीं थी, उनके द्वारा प्रस्तुत विवरण में अनेक भूलें तथा असम्बद्धता है फिर भी उनके अनेक निष्कर्षों से सहज ही असहमति प्रकट करना अपेक्षाकृत कठिन कार्य है।

कैप्टन हटन ने भी सन् 1938 में एसियाटिक सोसाइटी आफ् बंगाल की ओर से कुनाबर-भ्रमण किया। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने केवल यात्रा-वर्णन ही दिया है¹।

कुनाबर की भाषा का विनाय विवेचन एबाह्य प्रियसन की प्रसिद्ध पुस्तक लिक्विस्टिक सर्वे आफ इण्डिया (वोल्यूम 3 भाग 9) में दिया गया है। इस के प्रति-रिक्त ग्राहम बैली ने भी कुनाबरी भाषा पर एक पुस्तक² लिखी है जो इस बोली का संक्षिप्त छन्द कोष है। इस पुस्तक में कुनाबर की प्रचलित बोली के उच्चारण व व्याकरण आदि पर सुन्दर प्रकाश डाला गया है।

किन्नर-लोक-साहित्य पर लिखे गए ग्रन्थों में 'किन्नर देश' का विशेष स्थान है। यह पुस्तक भी यद्यपि यात्रा-विवरण के रूप में लिखी गई परन्तु इस के लेखक स्वर्गीय राहुल सांकृत्यायन ने इस क्षेत्र के धर्म तथा निवासियों पर अच्छा प्रकाश डाला है। पुस्तक के अन्त में कुछ लोकगीत भी अनुवाद सहित दिए गए हैं। लेखक का उद्देश्य इस क्षेत्र की समस्याओं से पाठकों को अवगत कराना था जिस के कारण अनेक स्थलों पर वह धार्मिक भावुक तथा व्यक्तिवादी हो गया है और उसने निष्पक्ष दृष्टिकोण को छोड़ दिया है। क्योंकि यह पुस्तक यात्रा-विवरण है अतः लेखक को इस प्रकार की छूट भी थी। एक कभी जो इस ग्रन्थ में लटकती है वह यह है कि लेखक ने किन्नर इतिहास को मनगढ़न्त ढंग से प्रस्तुत किया है और यहाँ प्रचलित सामाजिक परम्पराओं को तिब्बत की संस्कृति के साथ जोड़ने का यत्न किया है। इन सब कमियों के रहते हुए भी यह पुस्तक इस क्षेत्र के सम्बन्ध में लिखा गया मुख्यतः ग्रन्थ है और उस के महत्त्व को मानने से इन्कार नहीं किया जा सकता। लेखक ने स्वयं स्वीकार किया है कि उन की रचना क्योंकि यात्रा-विवरण है अतः उन में पुनरावृत्ति आदि दोष हो सकते हैं तथा सम्बद्धता का अभाव भी लटक सकता है।

इसके अतिरिक्त आधुनिक समय में जनगणना विभाग, स्टेट अर्कैडियरख तथा कुछ लेखकों द्वारा इस क्षेत्र के जन-जीवन के सम्बन्ध में ग्रन्थ लिखने के प्रयास हुए हैं और अनेक नए तथ्य सामने आए हैं परन्तु इस क्षेत्र के सांस्कृतिक स्रोतों के आचार पर व्यवस्थित कार्य नहीं हो पाया है, इसका कारण रीति-रिवाजों की भिन्नता तथा भौगोलिक कठिनाइयां हैं।

सन् 1961 की जन-गणना के पश्चात् जन-गणना विभाग ने भी गृह-व्यवसाय

1. Ibid, Part I & II, (New Series) 1839. Pp. 901-950 & Vol. IX, Part I & II, 1840.
2. T. Grahame Bailey—Kanawari Vocabulary-in two Parts (English Kanawari and Kanawari English, 1911).

की ओर से तीन गाँवों (कोठी, कानम तथा निषार) के सम्बन्ध में ज्ञान-विवरणिकायें (Monographs) प्रकाशित की हैं। इन संग्रहों में दी गई सामग्री तथ्यों पर आधारित है और इन गाँवों के सम्बन्ध में मूल्यवान् जानकारी देती है। इन में कुछ गीत भी उद्धृत किये गए हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि किन्नर-क्षेत्र के सम्बन्ध में उपलब्ध लिपिवद्ध सामग्री नितान्त अपूर्वा है तथा इस जाति के लोक साहित्य के सम्बन्ध में किसी भी ग्रन्थ में व्यवस्थित विवरण देखने में नहीं आता है।

अध्ययन की आवश्यकता :

किन्नर लोक-साहित्य का अध्ययन प्रस्तुत करना इस लिए आवश्यक है कि—

—इस जाति के सम्बन्ध में अनेक विचार धारार्य प्रचलित हैं जिन के अनुसार हम के इतिहास की जानकारी की बहुत आवश्यकता है। यह जाति भारत की उन प्राचीन जातियों में से एक है जिन के सम्बन्ध में अध्ययन के क्षेत्र में बहुत कम कार्य हुआ है।

—लोक साहित्यिक अध्ययन के लिये प्राचीन जातियाँ अधिक उपयुक्त हैं क्योंकि उन से मूलतः भारतीय पक्ष स्पष्ट होता है और अपेक्षाकृत अधिक सभ्य कहे जाने वाले समाजों में प्रचलित रीति रिवाजों तथा लोक-परम्पराओं के अध्ययन में सहायता मिलती है। इस दृष्टि से भी किन्नर जाति का अध्ययन महत्वपूर्ण है।

—कनाबरा ऐसी जाति है जिस की बोली के आधार पर कुछ विद्वानों ने इस क्षेत्र में अति प्राचीन काल में मुण्डा वर्ग के लोगों के होने का अनुमान लगाया है। इस बोली पर व्यवस्थित कार्य नहीं हुआ है अतः लोक साहित्यिक अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में इस बोली पर आर्य-भाषाओं का प्रभाव देखना रोचक विषय है।

—किन्नर पौराणिक जाति है जिसे हमारे धर्म-शास्त्रों के अनुसार नरदेवों की प्रेमी में रखा गया है, इस सम्बन्ध में वैज्ञानिक रूप से कोई कार्य नहीं हो सका है अतः क्षेत्र के लिये यह बहुत उपयुक्त विषय है।

—किन्नरों के लोक साहित्य का मुण्डा प्रजाजा अन्य प्राचीन जातियों की प्रचलित परम्पराओं के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किये जाने की बहुत आवश्यकता है।

इस सीमावर्ती क्षेत्र की संस्कृति को मुझ क्षेत्रों के लोग भी जान सकें, इस उद्देश्य से भी इस अध्ययन का महत्व बढ़ जाता है। किन्नर लोग प्रमुखा वर्ग के लिए प्रभु-बन्धु बने हुए हैं, उनकी संस्कृति का अध्ययन केवल उन के इतिहास पर ही प्रकाश नहीं डालता बल्कि सम्पूर्ण हिमालय की संस्कृति पर भी जानकारी प्रस्तुत करता है। हिमालय में निवास करने वाली जातियों में अभी भी प्रागैतिहासिक काल की मान्यताओं के दर्शन होते हैं अतः यह अध्ययन इस सम्बन्ध में भी बहुत महत्वपूर्ण है।

सम्भावनायें :

किन्नर क्षेत्र को लोक-साहित्यिक अध्ययन की दृष्टि से अनेक इकाइयों में बांटा जा सकता है। बाह्य दृष्टि से देखने पर यहाँ सांस्कृतिक विषमता दृष्टिगोचर नहीं होती परन्तु सामाजिक गतिविधियों का सूक्ष्म अध्ययन करने पर दृष्टिकोण अधिक स्पष्ट होता जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने भी लिखा है—‘दुनिया के लिए अल्प परिचित दूर देश का नाम सुनने पर पहले वह स्वप्नलोक सा मालूम होता है, फिर एकाएक वहाँ पहुँच जाने पर कुछ विस्मय, कुछ अज्ञात आकर्षण, कुछ नवीनता सी मालूम होती है। वहाँ कुछ महीनों रह जाने पर उसके वर्तमान और भूतगत को नजदीक से यथाविधि अध्ययन करने पर उसकी रहस्यमयता जाती रहती है, आत्मीयता आ जाती है।’¹

इस क्षेत्र का प्रायः प्रत्येक गाँव लोकोत्सवों तथा लोक-देवताओं की दृष्टि से अलग सांस्कृतिक इकाई है जिसका अध्ययन स्वतन्त्र रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। ग्राम-समूह को ‘बोड़ी’ कहा जाता है। यह शब्द ‘गढ़’ का बिगड़ा हुआ रूप है। प्राचीन समय में पाँच-दस गांवों पर एक ठाकुर अथवा ‘ठक्करस’ का अधिकार होता था। बाद में बोड़ी-प्रथा का हास होता गया और लोग अपने अपने ग्राम-देवता की आज्ञानुसार त्यौहार-मेले² मनाने लगे। अभी तक भी बोड़ी के किसी गाँव में एक ग्राम-देवता उस बोड़ी का सब से बड़ा देवता माना जाता है और शेष ग्राम-देवता उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। मुख्य त्यौहार प्रबान देवता द्वारा निश्चित की गई तिथि के अनुसार ही मनाए जाते हैं।

प्रत्येक किन्नर कथा कहना, नृत्य करना, गीत गाना, पहेलियाँ कहना तथा स्थानीय मेलों में भाग लेना आवश्यक समझता है। मेलों में देवताओं की पालकियों को नचाया जाता है और ग्राम-देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ‘सम्बड़’³ में नृत्य गायन का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है। क्योंकि समस्त समाज नृत्य-गायन में रूचि रखता है और बाल-वृद्ध इस में सक्रिय सहयोग देते हैं अतः वर्षाक नर्तक तथा गायक बनते चले जाते हैं और क्योंकि सभी नर्तक एक दूसरे के हाथ पकड़ कर एक घेरे में नाचते हैं अतः अधिक संख्या में नर्तकों के आ जाने पर एक के पीछे दूसरी पंक्ति में नृत्य का कार्यक्रम चलता है। इस प्रकार की नृत्य-व्यवस्था को ‘कोल्हुङ् कायङ्’ अर्थात् ‘कुण्डल (चक्र) मेला’ कहा जाता है। जब नर्तक तीन घेरों में नाचने लगे तो ‘सुम कोल्हुङ् कायङ्’ (तीन कुण्डलों का मेला) कहा जाता है।

1. किन्नर-देश, राहुल सांकृत्यायन, पृ० 314।
2. उत्सव के लिये प्रचलित शब्द ‘मेला’ है जिसमें नृत्य व गायन का आयोजन रहता है। अगले पृष्ठों में त्यौहार के लिये ‘मेला’ शब्द का ही प्रयोग किया गया है।
3. देव-मन्दिर का आगमन। ‘सम्बड़’ शब्द सन्धानार (बीड-वर्मावन्नमित्रियों के द्वारा धार्मिक सभा करने का स्थान) का अपभ्रंश है। विशेष अध्ययन के लिये देखिये—हिमालय कल्पद्रुम पत्रिका, वॉल्यूम 1, अंक 4, 1965 में पृष्ठ 65 वर पी० ऐम० सेमबाल का “ट्रेसिङ्ग ऑफ् एन्डिबेण्ट रिपब्लिकन इन हिमालियन रीजन” देखें।

ऊन कातते समय सारे परिवार के लोग घर में एक कमरे में ठीक बीच भाड़े गए पत्थर के बूँदों के चारों ओर बैठ जाते हैं और लोक-कथाओं, पहेलियों, तथा लोक-गीतों का चण्टों कार्यक्रम चलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ सैकड़ों लम्बी लोक कथाएँ सुनी व सुनाई जाती हैं तथा ऊन कातने के कार्य के साथ इस अनु-साहित्य का बड़ा उपकार हुआ है। उत्सवों के अवसरों पर गीत गाये ही जाते हैं परन्तु जब रात की नींद आँखों में उतर आती है और शराब के बाटिश² वाली होते चले जाते हैं तो स्थानीय भाषा में गीत की स्वर-लहरी शराबियों के होठों पर उतर जाती है और परिवार के बड़े बूँदों, युवक-युवतियाँ एवं नानियाँ (अपेक्षित स्त्रियाँ) सभी इकट्ठे होकर गीत तथा नृत्य प्रारम्भ कर देते हैं। गीत की अनक कानों में पड़ते ही पड़ोसी लड़के-लड़कियाँ उस घर की ओर दौड़ पड़ते हैं और नर्तकों की संख्या बढ़ती जाती है। प्रतिदिन के स्वागत के लिए भी घरों में मेले होते हैं। प्रथा के अनुसार प्रतिदिन को दो रात तक आवश्यक रूप से ठहराया जाता है।

यहाँ के लोक-देवताओं तथा त्यौहारों पर प्रायः प्रत्येक गांव में अलग अलग गीत गाये जाते हैं और इनमें ग्राम-देवता की प्रशंसा तथा प्रसन्नता का भाव ही अधिक रहता है। त्यौहार-गीत केवल छोटे क्षेत्र भर में ही प्रचलित होते हैं क्योंकि अन्य स्थानों में उनकी उपयोगिता अनुष्ठान सम्बन्धी भिन्नता के कारण अपेक्षाकृत कम होती है। इनके प्रतिरिक्त लोक-मानस की रुचि के सैकड़ों लोक-गीत सारे क्षेत्र में प्रचलित हैं जिनमें किसी भी अवसर पर गाया जा सकता है।

लोक-देवताओं तथा सामाजिकों के वर्णन के अभाव में इस लोक-साहित्य का सर्वोपलब्ध पूर्ण नहीं माना जा सकता। प्रत्येक ग्राम का अलग ग्राम-देवता होता है और लामा भी प्रायः सभी प्रकार के सामाजिक क्रिया-कलापों तथा जादू टोनों का नियन्त्रक माना जाता है। बौद्ध-धर्म की अनेक शाखाएँ इस क्षेत्र में प्रचलित हैं और लामाओं की समाज में बहुत प्रतिष्ठा है। उनके द्वारा बौद्ध-धर्म सम्बन्धी अनेक कथाओं का प्रचलन हुआ है और उनके सम्बन्ध में अनेक लोक-गीत इस क्षेत्र में गाए जाते हैं। उपरि किसी में लामाओं की प्रतिष्ठा जन-मानस में आश्चर्यजनक रूप से बर किये हुए है। अतः लोक-साहित्यिक अध्ययन प्रस्तुत करते समय इन सभी बातों को दृष्टि में रखा जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त विभिन्न संस्कारों तथा लोक-नाट्यों की परम्परा पर भी विचार करना समीचीन रहेगा क्योंकि इन सामाजिक विधाओं के अपने विशिष्ट स्थान हैं और वे भी इस लोक-साहित्य का आवश्यक अंग हैं।

वर्गीकरण :

इस क्षेत्र के लोक-साहित्य को हम मुख्यतया निम्न वर्गों में विभाजित कर सकते हैं :—

1. लोक गीत।
2. लोक कथाएँ।
3. त्यौहार तथा उत्सव।
4. लोक देवता।
5. लोक जीवन तथा संस्कृति।
6. कहावतें तथा लोकोक्तियाँ।
7. लोक-भाषा।
8. बौद्ध-धर्म।
9. लोक-नाट्य।
10. ज्ञान-दान तथा
11. इण्ड विधान।

1. स्थानीय बोली में इस का नाम कालिङ्ग है।

2. शराब पीने का पीतल का प्याला।

सामग्री-संकलन में कठिनाइयाँ :

लोक साहित्य के अध्ययन हेतु सामग्री-संकलन अत्यन्त कठिन कार्य है। प्रायः देखा गया है कि सामग्री-संकलनकर्ता को लोग सन्देह की दृष्टि से देखते हैं तथा सीमान्त क्षेत्र होने के कारण उस पर भेदिया तक होने का सन्देह कर लेते हैं।

इसके साथ ही अपरिचित ग्रामों में राजि-बिग्राम की बहुत बड़ी कठिनाई है। गांव पर्याप्त ठेकाइयों पर बसे हैं जहाँ गमं कपड़ों के अभाव में ठहर पाना सम्भव नहीं है। ग्रामीण अपनी विवशताओं के कारण प्रतिदिन को ठहराने में कठिनाई अनुभव करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि लोग प्रतिदिन सेवक नहीं हैं परन्तु आर्थिक कठिनाइयाँ तथा रहन-सहन और सांस्कृतिक भिन्नतायें इस सम्बन्ध में बाधाएं उपस्थित करती हैं।

सामग्री संकलन में सब से बड़ी कठिनाई स्थानीय बोली की शुद्ध रूप में लिखने की है। कोबा (किशोर के बाहर का व्यक्ति) इस क्षेत्र की बोली को भली प्रकार नहीं समझ सकता। दूसरे, इस क्षेत्र में अनेक बोलियाँ होने के कारण सब को सीख पाना अति कठिन कार्य है अतः दुभाषिये के बिना कार्य चला पाना संभव नहीं है। स्थानीय व्यक्तियों का गाना आदि लिखाने में संकोच अनुभव करने का यह भी एक कारण है। दुभाषिया बुढ़ना भी सामग्री संकलन की भाँति कठिन कार्य है।

क्योंकि यहाँ का जन-जीवन कठिन है और लोग अधिकांशतः पहाड़ों के पास की भूमि (कच्चे) में तथा गांव के बीच की जमीन (व्योल) में खेती के कार्य में लगे रहते हैं अतः अनेक बार गांव में जाने पर कोई भी उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिलता और संकलनकर्ता को निराश लौटना पड़ता है। अनेक गांवों के लिये रास्ते इतने बिकट तथा चढ़ाई वाले हैं कि वहाँ दूसरी बार जाने के लिये मानसिक तैयारी की आवश्यकता पड़ती है। इस क्षेत्र के लोक साहित्य की कतिपय विशेषताएं निम्नलिखित हैं :—

यह आदिम जाति का मौखिक साहित्य है :

यह लोक-साहित्य उम प्रागैतिहासिक जाति तथा क्षेत्र का साहित्य है जिसका वर्णन हमारी धर्मशास्त्रों में अनेक बार आया है। इस जाति की प्रथाएं तथा मान्यताएं आदिम हैं और उन का अध्ययन करना आदिम जाति की संस्कृति एवं सभ्यता का अध्ययन करना है।

इसमें समाज की आत्मा बोलती है :

जिस प्रकार इस क्षेत्र के रहने वाले लोग निष्कपट तथा सीधे-साधे हैं, वैसे ही इन की संस्कृति तथा लोक साहित्य भी दुरास खिपाव तथा छल रहित है। इसमें पण पण पर यहाँ के समाज की आत्मा बोलती है। कुछ लोक-कथाओं तथा गीतों व प्रथाओं के अध्ययन के पश्चात् हमारे सामने सारे समाज का चित्र आ जाता है।

यह लोक-वेब प्रधान साहित्य है :

यह लोक-साहित्य न जाने कब से अपरिवर्तित रूप से चला आ रहा है। देवता, जो इस लोक-साहित्य के संरक्षक हैं, प्राचीन प्रथाओं को बदलने से इन्कार करते हैं। इस कारण आदिम-प्रथाओं के प्रचलन में बहुत कम व्यवधान आये हैं और वे मान्यताएं

अत्यन्त प्राचीन काल से लोगों में प्रचलित है। इस प्रकार लोक-वार्ता सम्बन्धी सामग्री को नष्ट होने से बचा लिया गया है।

नये गीतों का निर्माण :

मुख्य सामाजिक घटनाएँ गीतों में उतरती चली जाती हैं। यहाँ के लोक-गीत गतिशील हैं, वे अनेक बार संशोधित, परिवर्धित, तथा परिष्कारित हो कर श्रोताओं के सामने आते हैं। ऐसे लोक-गीतों का भी अभाव नहीं है जो शताब्दियों से जनता के कण्ठ पर धाकू हैं और वर्ष के कुछ ही दिनों में अनेक बार गाये जाते हैं। सङ्गीतज्ञ (बाह्य मुद्रा में गाया जाने वाला पाण्डवों का गीत), गितकारेङ् गीत (आत्मा को आद के अवसर पर बुलाने के लिये गाया जाने वाला गीत) तथा लोक-देवताओं के गीत बहुत प्राचीन काल से इस क्षेत्र में प्रचलित रहे हैं।

लोक-गीतों तथा कथाओं के रूपान्तर :

सांस्कृतिक भिन्नता के कारण एक ही गीत तथा लोक-कथा के अनेक रूपान्तर लोक में प्रचलित हैं। एकाधिक रूपान्तरों का अध्ययन करने के पश्चात् हम इनके मूल रूप का अनुमान कर सकते हैं। अनेक बार घटना के वास्तविक रूप के सम्बन्ध में निर्णय करना इन रूपान्तरों के कारण भी कठिन प्रतीत होता है।

संस्कृतियों की परतें :

क्योंकि समय समय पर बाह्य से अनेक आनियाँ प्रयत्न व्यक्ति इस क्षेत्र में आ कर बसते रहे अतः संस्कृतियों की एकाधिक परतें इस क्षेत्र में विद्यमान हैं। इन परतों का पता यहाँ के त्योहारों तथा लोक-देवताओं के अध्ययन से लगता है। इस बात की पुष्टि इस बात से भी हो जाती है कि यहाँ प्रत्येक गांव में अनेक वंश निवास करते हैं।

लामा-इस लोक-साहित्य की विशेषता :

तिब्बत की ओर से आया बुद्ध तथा बौद्ध-धर्म से प्रभावित बौद्ध-धर्म जिस में तान्त्रिक-विद्या का बहुत प्रभाव है, इस क्षेत्र के लोक-साहित्य की विशेषता है। लामा भी लोक-देवताओं की भाँति इस संस्कृति के संरक्षक हैं। लामाओं को भगवान् बुद्ध के अवतारों से सम्बन्धित माना जाता है और उन्हें 'महान् गुरु' (रिम्पोछे) मान कर समादृत किया जाता है। उपरि किशोर में सामाजिक अनुष्ठानों में लामाओं की उपस्थिति आवश्यक मानी जाती है।

इस क्षेत्र की लोक-भाषा :

इस क्षेत्र की प्रचलित लोक-भाषा पर व्यवस्थित रूप से कोई कार्य नहीं हुआ है परन्तु जिन विद्वानों ने इस क्षेत्र में कुछ अध्ययन किया है, उनका कथन है कि यह बोली तिब्बती-बर्मी बोली की हिमालयन शाखा से सम्बन्धित है। इसे किराती बोली भी कहा जाता है। सारे किशोर में लगभग दस उप-भाषाएँ बोली जाती हैं जिनका विवेचन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। मुण्डा भाषा से साम्य के कारण कुछ विद्वान इस भाषा को मुण्डारी के समीप की बोली मानते हैं।

विभिन्न प्रथाओं का क्षेत्र :

यहाँ के अनेक त्योहार नाम तथा मनाने के ढंग से प्रायः क्षेत्र क्षेत्रों के त्योहारों से

नहीं मिलते । लोक-देवताओं के साथ जीवन का प्रत्येक क्रिया-कलाप जुड़ा होने के कारण यहाँ के जन-जीवन में अनेक विचित्र प्रथायें प्रचलित हैं, यथा, भूतों को गामियाँ दे कर भगाना, पुत्रोत्पत्ति पर पिता का पीटा जाना, पुजारी द्वारा फूल के साथ भौरे को खाना तथा उलटे पाँव समसानघाट तक चलना, इत्यादि बातें प्रागैतिहासिक काल की संस्कृति के अवशेष हैं जो यहाँ के लोक-साहित्यिक अध्ययन को अधिक रुचिकर बना देते हैं । मृतकों के नाम पर पर्वत-बोटियों पर चढ़ते बनाना तथा 'तोखिम' की प्रथा भी इसी प्रकार की विशिष्ट परम्पराएँ हैं जिन का सम्बन्ध इस जाति के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है । होरिङ्को, बैनोल, बीजू मनाने की प्रथा तथा अन्य अनेक त्यौहार व लोक-देवता इस क्षेत्र की संस्कृति के अध्ययन के विशिष्ट आकर्षण हैं ।

इन बातों के अतिरिक्त हम देखते हैं कि प्रस्तुत क्षेत्र भारत का सीमावर्ती खिला तथा अनुसूचित आदिम-जातीय क्षेत्र है जहाँ तिब्बत की संस्कृति का भी प्रभाव पड़ा है और बहुत सम्भव है कि तिब्बत की प्रथाओं पर भी इस क्षेत्र में रहने वाली जाति ने सांस्कृतिक प्रभाव छोड़े हों । प्रागैतिहासिक काल में इस क्षेत्र को एक सशक्त संस्कृति का गढ़ होने का गौरव प्राप्त है । बाणासुर इस क्षेत्र का अधिपति रहा है सम्भवतः इसीलिए यहाँ के देवी-देवता बाणासुर व हिरमा की सन्तान माने जाते हैं । यही नहीं, इस क्षेत्र पर अनेक जातियों ने समय समय पर आक्रमण किये हैं और आश्चर्य नहीं कि उन्होंने भी अपने पद-चिन्ह क्षेत्रीय संस्कृति में छोड़े हों । लोक-देवता तथा लोकोत्सव सामाजिक जीवन का स्थायी घंग होते हैं । देव-परम्परा की विशिष्ट छाप ने इस क्षेत्र के लोक मानस को बहुत प्रभावित किया है । इस कठिनाइयों से भरे दुर्गम भूखण्ड में मानव-समाज को किन्हीं अदृश्य शक्तियों का सम्बल आवश्यक ही था । किन्नर वास्तविक रूप में देव-पुत्र हैं, यह उनके दैनिक जीवन का अंशतः अध्ययन करने पर ही स्पष्ट हो जाता है । जहाँ प्रकृति ने उन्हें 'किन्नर-कण्ठ' दिया है वहाँ के रहस्यमय परिवेश में रहते हुए जिस बोली का प्रयोग करते हैं वह भी भाषा-वैज्ञानिक अध्ययन की बरोबर संजोये हुए है ।

सम, कर्नेत, मुष्ठा, धलुर तथा इबिङ्ग जातियाँ वर्तमान समय में हिमालय के इस क्षेत्र के साथ सम्बद्ध मानी जाने लगी हैं । कुछ विद्वान किन्नर-किरातों को एक ही वर्ग का मानते हैं तथा अन्य कतिपय नागों को भी मुष्ठावर्ग से जोड़ते हैं । यह सब इस लिए हुआ है कि हिमालय-क्षेत्र की संस्कृति पर व्यवस्थित अध्ययन प्रस्तुत नहीं किया जा सका है अतः अध्ययन का वर्तमान क्षेत्र ऊपर-वर्णित विवादों को किसी सीमा तक सुलझाने में सहमता दे सकता है और यह केवल लोक साहित्यिक शोध के द्वारा ही सम्भव है ।

लोकगीत का उद्गम

मानन्द और शोक मानव-जीवन के आधारभूत तत्त्व हैं। शोक की पीड़ा से मनुष्य रो उठता है और प्रसन्नता के क्षणों को वह नाच गा कर दूसरों में भी बाँटना चाहता है। प्राचीन मानव ने जब भाषा को अपनाया होगा तो प्रसन्नता के क्षणों में अपनाया ही उस के हृदय में रसात्मक अनुभूति भी हुई होगी। इन क्षणों में जो कुछ उस ने जयात्मक ढंग से कहा होगा, वही सृष्टि का प्रथम गीत रहा होगा। यही गीत जब श्रोताओं में रचयिता का नाम जाने बिना, अपने ही मन के उद्गार समझ कर गाया होगा तो लोक में प्रचलित हो कर वह लोकगीत बन गया होगा। लोक-गीत के निर्माण तथा प्रचलन में भाषा भी यही नियम अपरिवर्तित रूप से विद्यमान है।

पंडित रामनरेश त्रिपाठी ने स्वर्गीय श्री ऊबेर चन्द मेघाणी के गुजराती कवन का भाषानुवाद¹ करते हुये लिखा है कि जिस प्रकार कोई नदी किसी घोर भन्धकारमयी गुफा से बह कर भासी हो और किसी को उसके उद्गम का पता न हो, ठीक यही दशा लोकगीतों की है²। लोकगीतों में निजीपन तो होता है परन्तु लोकमानस को पसन्द आने वाले विषय के साथ सम्बन्धित होने के कारण उन में साधारणीकरण की आवश्यकता साहित्यिक गीतों की अपेक्षा अधिक होती है³।

लोक-गीत ग्रामीण जगत की प्राकृतिक फुलबाड़ी है, इन का क्षेत्र इतना विस्तृत होता जसा जाता है कि वह समान भाषा और संस्कृति वाले शहरों को भी अपने में संजो लेता है। डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी लोकगीतों को भार्येतर सभ्यता के बंध मानते हैं⁴। लोकप्रियता लोकगीत का आवश्यक गुण है⁵। स्काटलैंड का महान देश

1. देखिये—लोकायन, डॉ० चिन्तामणि उपाध्याय, पृ० 9 तथा रडियाली रात, भाग 1, भूमिका, पृ० 6।
2. कविता कौमुदी, भाग 5, ग्राम-गीत प्रकरण, पृ० 11।
3. गुलाबराय—काव्य के रूप, पृ० 123।
4. साचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी—अस्तीसगढ़ी लोक गीतों का परिचय, भूमिका, पृ० 5।
5. The Science of Folk lore—Alexander H. Krappe, Page 153.

भक्त कबीर लोकगीतों को देश के संविधान से भी महत्वपूर्ण मानता है¹।

डॉ० कुन्ज बिहारी दास² का यह कथन कि लोकगीत सुसंस्कृत तथा सभ्य प्रभावों से बाहर रहने वाले लोगों की प्रवाहात्मक अभिव्यक्ति है, सर्वथा निराधार नहीं है। यह देखा जाता है कि अपेक्षाकृत आदिम अवस्था में निवास करने वाली जातियों में लोकनाट्यों तथा लोकगीतों का अन्य जातियों की अपेक्षा बाहुल्य रहता है तथा वर्ग का प्रायः प्रत्येक सदस्य उन में सक्रिय सहयोग देता है। लोकगीतों के प्रचलन में जातावरण का भी महत्वपूर्ण स्थान है। जहाँ मनोरंजन के अन्य साधन कम प्रचलित हों वहाँ के समाज में मनुष्य अधिक स्वाभाविक अवस्था में देखा जा सकता है। किन्नर क्षेत्र भी इसी श्रेणी में आता है।

इन सभी बातों पर विचार करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि—

(1) लोकगीत अज्ञात कवि की ऐसी रचना होती है जिस में लयात्मकता हो और जिस के द्वारा लोक-मानस के प्रिय विषय का उद्घाटन हो³।

(2) लोक-गीत में साधारणीकरण की क्षमता होती है। इसमें रचयिता तथा गायक ओता के साथ एकात्मकता स्थापित करते हैं।

(3) लोक-गीत की लय तथा धुन समाज को प्रिय लगने वाली होती है तथा उसमें अनगड़बड़ रहता है।

(4) लोकगीत में वैयक्तिकता की अपेक्षा सामूहिकता की भावना अधिक होती है।

(5) लोक-गीत स्वतः निःसृत अनुभूति पर आधारित होते हैं, उन्हें बनाने में छन्द व ध्वनि-कार का उपयोग अथवा ज्ञान आवश्यक नहीं।

(6) लोक-गीतों का उद्देश्य मनोरंजन के साथ शिक्षा भी रहता है परन्तु मनोरंजन उन का मुख्य उद्देश्य होता है।

(7) आदिम जातियों में लोकगीतों की संख्या अन्य जातियों की अपेक्षा अधिक पाई जाती है।

(8) इन गीतों में सामाजिक मान्यताओं का विवरण रहता है।

(9) लोक-गीत सरल व सुबोध भाषा में होते हैं तथा इनका प्रचार-क्षेत्र किसी बोली या भाषा के बोलने वालों पर निर्भर करता है। जितने अधिक लोग किसी

1. जोधपुरी लोक-भाषा—सत्यव्रत सिन्हा, पृ० (भूमिका) 3।

2. मैथिली लोक-गीतों का अध्ययन—डॉ० तेज नारायण जाज सास्त्री, पृ० 11।

3. A study in Orrison Folk lore—Kunj Bihari Dass—Introduction, Page 1.

4. डॉ० सत्येन्द्र के अनुवाद—वह गीत जो लोक मानस की अभिव्यक्ति हो, अथवा जिस में लोक-मानसाभास भी हो, लोक-गीत के अन्तर्गत आता है—

देखिये, लोक-साहित्य विज्ञान, पृ० 390।

48] किन्नर लोक साहित्य

क्षेत्र में ऋतु सम्बन्धी गीत भी नहीं मिलते। डॉ० रामनरेश त्रिपाठी द्वारा किए गए वर्गीकरण के केवल संस्कार सम्बन्धी गीतों तथा जर्म-गीतों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के गीत इस क्षेत्र में नहीं मिलते हैं।

पं० सूर्यकरन पारीक ने अपनी पुस्तक 'राजस्थानी लोक-गीत' में राजस्थानी गीतों का निम्न वर्गीकरण दिया है :—

1. देवी देवताओं और पितरों के गीत। 2. ऋतुओं के गीत। 3. लीचों के गीत। 4. ब्रत-उपवास और त्योहारों के गीत। 5. संस्कारों के गीत। 6. विवाह के गीत। 7. भाई-बहिन के प्रेम के गीत। 8. साली-सालियों (सरहज) के गीत। 9. पति पत्नी के प्रेम के गीत। 10. पणिहारियों के गीत। 11. प्रेम के गीत। 12. बकरी पीसते समय के गीत। 13. बालिकाओं के गीत। 14. बरखे के गीत। 15. प्रभाती गीत। 16. हरजस—राधा-कृष्ण के प्रेम के गीत। 17. धमाले। 18. वैरा-प्रेम के गीत। 19. राजकीय-गीत। 20. राज-दरबार, मजलिस, शिकार, शार के गीत। 21. जम्मे के गीत। 22. सिद्ध पुरुषों के गीत। 23. (क) बीरों के गीत। (ख) ऐतिहासिक गीत। 24. (क) गबालों के गीत। (ख) हास्यरस के गीत। 25. पशु-पक्षी सम्बन्धी गीत। 26. शान्त रस के गीत। 27. भ्राम-गीत। 28. नाट्य-गीत। तथा 29. विविध।

ऊपर वर्णित वर्गीकरण किन्नर-लोक-गीतों की प्रकृति के अनुकूल नहीं है क्योंकि यहां हरजस, जम्मे, सिद्ध पुरुषों, पशु-पक्षी सम्बन्धी तथा सरहज आदि के गीत प्रचलित नहीं हैं। अतः इस वर्गीकरण को भी हम स्थानीय ही समझते हैं। इस क्षेत्र में गांगने वालों तथा खेल के सम्बन्ध में भी गीत प्राप्त नहीं होते¹।

इसी प्रकार स्व० भी भास्कर रामचन्द्र भालेराव² द्वारा प्रस्तुत किया गया वर्गीकरण भी इस क्षेत्र के लोक गीतों पर ठीक नहीं उतरता। डॉ० ह्याम परमार³ ने अपने वर्गीकरण में जातियों की दृष्टि से, कार्य के सम्बन्ध की दृष्टि से तथा रस-सृष्टि की दृष्टि से जो विभाजन किया है वह भी किन्नर-लोक गीतों पर पूरा नहीं बैठता।

एक अन्य वर्गीकरण डॉ० कृष्ण देव जपाध्याय ने⁴ किया है, जो इस प्रकार है :—

1. संस्कारों की दृष्टि से। 2. रसानुभूति की प्रचाली से। 3. ऋतुओं और ब्रतों के क्रम से। 4. विभिन्न जातियों के प्रकार से तथा 5. किया-गीत की दृष्टि से।

1. पृ० 22-25 तथा लोक साहित्य विज्ञान, पृ० 398-399।
2. लोक-साहित्य विज्ञान, पृ० 400-404।
3. देखिए लोक-साहित्य विज्ञान पृ० 405-406।
4. देखिए लो० सा० वि० पृ० 406 तथा डॉ० ह्याम परमार—भारतीय लोक साहित्य।
5. हिन्दी साहित्य का नूतन इतिहास, चौकथ भाग, पृ० 52।

प्रस्तुत वर्गीकरण में रसानुभूति की प्रणाली से किन्नर-लोक-गीतों का अध्ययन करना रुचिकर रह सकता है। परन्तु उपरर्क्षित क्रम नं० 3, 4 व 5 के अन्तर्गत लोक गीतों का अध्ययन सम्भव नहीं है क्योंकि इस क्षेत्र में इन के अन्तर्गत गीत नहीं मिलते हैं।

अतः यह कहा जा सकता है कि लोक गीतों के अब तक जो वर्गीकरण किए गये हैं, वे क्षेत्र-विशेष के लिये ही उपयुक्त हैं और किन्नर-क्षेत्र के लिए उनकी उपयोगिता नहीं है।

यह कहना असंगत नहीं है कि किन्नर-क्षेत्र में लोक-गीतों के जो प्रकार मिलते हैं उन में अनेक ऐसे हैं जो हिमालय के श्रम में निवास करने वाली तथा बहुपति-प्रथा में विश्वास रखने वाली जातियों में ही मिल सकते हैं, मैदानों में बसने वाले लोगों में न तो किन्नर-समाज की सी मान्यताएं प्रचलित हैं और न ही इस वर्ग के गीत उपलब्ध होते हैं। प्रस्तुत क्षेत्र के लोक-गीतों की निम्न मुख्य वर्गों में विभाजित किया जा सकता है :—

1. वर्मनाभा सम्बन्धी—

1. देवताओं के गीत—

अ. सभी प्रकार के देवी/देवताओं के गीत।

आ. अनुष्ठान सम्बन्धी गीत।

2. बौद्ध-धर्म के गीत—

अ. लामाओं के गीत।

आ. बौद्ध मन्दिरों के गीत।

3. देवी बटनाओं के गीत—

अ. भूत-प्रेतों के गीत।

आ. सौभाग्य-दुर्भाग्य के गीत।

2. सामाजिक—

1. सामाजिक मान्यताओं के गीत—

अ. जाति सम्बन्धी।

आ. धनहोने बिबाह-सम्बन्धी।

इ. कोबी गीत (केवल सामाजिक)।

2. सौन्दर्य के गीत।

3. ऐतिहासिक गीत—

अ. राजाओं के गीत।

आ. लड़ाइयों के गीत।

इ. सामाजिक कलह के गीत।

ई. हत्याओं/धातन हत्याओं के गीत।

4. स्थांन गीत—
 - अ. हास्य रस के गीत ।
5. उत्सवों के गीत—
 - अ. सभी प्रकार के त्यौहार-उत्सव ।
6. संस्कारों के गीत ।
3. लोकनाट्यों के गीत—
 1. कायङ्, जबरो घादि ।
 2. नाटियों व क्षेत्रों के गीत ।
4. वैयक्तिक गीत—
 1. प्रेम गीत ।
 2. बिरह गीत ।
 3. दर्शनक पुरुषों के गीत ।
5. जीवन-वर्णन के गीत ।

स्टिथ थॉम्पसन के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'मोटिफ इण्डेक्स ऑफ फोक लिटरेचर' (Motif Index of folk Literature) की परिपाटी पर किन्नरी लोक-गीतों को देवनागरी वर्ण-माला के आधार पर अकारादि क्रम से वर्गीकृत करके इस प्रकार भी प्रस्तुत किया जा सकता है :—

(क) धर्म-भाषा :

क 0—क 49	सृष्टि की उत्पत्ति सम्बन्धी गीत ।
क 50—क 119	देवताओं की उत्पत्ति ।
क 120—क 149	देवताओं से सम्बन्धित विवरण ।
क 150—क 199	देवताओं के चमत्कार ।
क 200—क 249	देवताओं के प्रकार ।
क 250—क 299	देवताओं द्वारा सामाजिक नियन्त्रण ।
क 300—क 349	पौराणिक देवताओं के गीत ।
क 350—क 399	देवताओं के कलह-सहायता-मिश्रता गीत ।
क 400—क 449	गृह-देवताओं के गीत ।
क 450—क 499	वन देवियों (साधनियों) के गीत ।

(ख) बौद्ध-धर्म सम्बन्धी गीत :

ख 0—ख 49	बौद्ध धर्म का प्रचार तथा शिक्षा ।
ख 20—ख 99	सामाज्यों की बौद्ध-धर्म के कारण प्रतिष्ठा ।
ख 100—ख 149	बौद्ध-धर्म सम्बन्धी त्यौहारों के गीत ।
ख 150—ख 199	सामाज्यों के बौद्ध-धर्म सम्बन्धी गीत ।

(ग) स्वीहारों के गीत :

ग 0—ग 49	बीबोल ।
ग 50—ग 99	बीगू ।
ग 100—ग 119	ऐराटङ् ।
ग 120—ग 139	शोनेटङ् ।
ग 140—ग 159	डकरेणी/डकरेणी ।
ग 160—ग 199	कुलाहल (कुल्याल), नमइन आदि ।
ग 200—ग 239	दीबाल ।
ग 240—ग 279	फागुनी, सुस्कर ।
ग 280—ग 299	अन्य स्वीहारों के गीत ।
ग 300—ग 399	स्वीहारों के विविध गीत ।

(घ) जन्म, विवाह तथा मृत्यु के गीत :

घ 0—घ 19	जन्म के गीत ।
घ 20—घ 169	विवाह के गीत ।
घ 170—घ 199	तलाक, पसन्द के मसुराल, मजबूरी तथा हारी के गीत ।
घ 200—घ 249	शोक-गीत ।
घ 250—घ 299	पितरों को बुलाने के गीत (गितकारेड् गीयड्) ।

(च) प्रेम गीत :

च 0—च 249	सफल प्रेम-सम्बन्ध गीत ।
च 250—च 349	असफल प्रेम के गीत ।
च 350—च 449	विवाहित प्रेमी-प्रेमिकाओं के गीत ।
च 450—च 549	फुटकर प्रेम-गीत ।
च 550—च 599	प्रेमियों का पलायन ।

(छ) भूत-प्रेतों के गीत :

छ 0—छ 19	घर में निवास करने वाले भूत-प्रेतों के गीत ।
छ 20—छ 49	अन्य भूत-प्रेतों के गीत ।

(ज) सामाजिक प्रथाओं-विश्वासों से सम्बन्धित गीत :

ज 0—ज 59	तीर्थ-यात्रा ।
ज 60—ज 99	शकुन एवं अषाकुन-गीत ।
ज 100—ज 149	विवाहादि सम्बन्धी विश्वास तथा मान्यताएं ।
ज 150—ज 249	सामाजिक मानदण्डों के गीत ।

52 } किन्नर लोक साहित्य

- अ 250—अ 349
विविध-गीत ।
- (क) ऐतिहासिक गीत :
अ 0—अ 99 ऐतिहासिक वीर ।
अ 100—अ 149 मढ़ाई ।
अ 150—अ 199 समझौतों से सम्बन्धित गीत ।
- (ख) स्वांग गीत :
ट 0—ट 49 शराबियों के गीत ।
ट 50—ट 99 अन्य स्वांग-गीत, होरिङ्ग की आदि ।
- (ङ) बिरह-गीत :
ठ 0—ठ 99 बिरह के सभी प्रकार के गीत ।
- (ड) जाति सम्बन्धी गीत :
ड—0 ड 99 हरिजनों के गीत ।
ड 100—ड 149 सबनों के सम्बन्ध में गीत ।
ड 150—ड 199 अन्य जातियों के गीत ।
- (इ) वैबी घटनाएं :
इ—0 इ 99 मायोदय ।
इ 100—इ 199 मन्द भाग्य ।
- (त) सौन्दर्य के गीत :
त—0 त 99 वर्णमात्मक सौन्दर्य ।
त 100—त 149 कूलों, प्रकृति का सौन्दर्य ।
त 150—त 199 स्त्रियों का सौन्दर्य ।
- (ब) किन्नर के वंश-महापुरुष :
ब—0 ब 99 स्थानीय ।
ब 100—ब 199 बाहर के ।
- (द) जीवन-दर्शन के गीत :
द—0 द 99 जीवन क्या है ?
द 100—द 199 परलोक में सुख के लिए मार्ग ।
- (ध) सामाजिक कलह :
ध—0 ध 99 जीवन, सम्पत्ति के लिए ।
ध 100—ध 149 प्रेमी-प्रेमिका के लिए ।
ध 150—ध 199 करदात-मुकदमा ।
- (न) अन्य सामाजिक उत्सवों तथा लोक-नाट्यों के गीत :
न—0 न 99 राष्ट्रीय उत्सव ।

- न 100—न 149 लोक-नाट्य ।
- (घ) हास्य-रस के गीत :
 प— 0 प 99 बिष्ट हास्य ।
 प 100—प 149 उच्छ्वसल हास्य ।
- (ङ) हृत्कार्य :
 फ— 0 फ 49 आत्महत्या के गीत ।
 फ 50—फ 99 दूसरों के द्वारा हत्या के गीत ।
- (ब) कोची गीत :
 ब— 0 ब 49 कोची प्रेम-गीत ।
 ब 50 ब 99 कोची फुटकर गीत ।
- (भ) जनहोने प्रेम, विवाह सम्बन्ध :
 म— 0 म 99 जनहोने प्रेम सम्बन्ध ।
 म 100—म 149 जनहोने विवाह-सम्बन्ध ।
 म 150—म 199 बोल्ला ।
- (म) नाटियाँ—शेरों के गीत :
 न— 0 न 49 शेर, बाघों (मृत) के नबाने के गीत ।
 न 50 न 99 अन्य प्रकार की नाटियाँ ।
- हमने इसी वर्गीकरण को आधार मान कर संकलित गीतों को श्रेणी-बद्ध किया है ।

हरिजनों की बोली सबणों की बोली से भलग है और उस में भी कुछ गीत रचना हुई है, अतः इस दृष्टि से भी लोक गीतों का अध्ययन किया जा सकता है परन्तु ऐसा वर्गीकरण अपने में वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता क्योंकि गीतों के प्रायः अनुदाब-भाज हरिजन लोक-गीतों में मिलते हैं, उन के लोक-गीत साहित्य में स्वतन्त्र अभिव्यक्तियों की अभिव्यंजना बहुत कम हुई है ।

लोक-गीतों के वर्गीकरण में अकाराधि क्रम से प्रस्तुत किया गया वर्गीकरण अधिक समीचीन जंचता है । गीतों को प्रस्तुत वर्गीकरण के अनुसार रखने से यह लाभ भी है कि अभिष्य में संकलित किए जाने वाले लोक-गीतों को भी वर्ग के अनुसार ठीक स्थान पर रखा जा सकता है । इस क्षेत्र के सारे प्रचलित गीत प्रस्तुत वर्गीकरण में स्थान पा जाते हैं ।

अब ऊपर-वर्जित वर्गीकरण के आधार पर हम लोक गीतों के सभी पक्षों पर क्रम से विचार करेंगे :—

(क) धर्म गाथा सम्बन्धी गीत :

किन्नर लोग धार्मिक हैं । प्रत्येक गांव में लोक-देवता तथा लाना हैं जो लोगों के धार्मिक कृत्यों के अभिषाता होते हैं । देवताओं को प्रसन्न करने के लिए खनेक

अवसरों पर उन्हें पालकियों में सजा कर मन्दिरों से बाहर 'सम्बद्ध' में निकाला और नचाया जाता है। यहां अनेक प्रकार के देवी-देवता हैं। देवी-देवताओं के भगवों के अनेकों गीत यहां प्रचलित हैं परन्तु सामान्य-जन अन्य गांवों के देवताओं में भी गहन आस्था रखते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति के सम्बन्ध में गाया जाने वाला 'ईश्वरस' अथवा 'बडारन' का गीत बहुत महत्वपूर्ण है। इस के अनुसार ईश्वरस (महादेव) की उत्पत्ति घण्टे से हुई और वह युक्तुरस (बर्फ के देवता) की दो लड़कियों-गोरे ब गंगे को अपने अमरकार से विवाह कर लाया। इस गीत में चातुर्थों व राख के मनुष्यों के सृजन के सम्बन्ध में भी वर्णन आता है। चातुर्थों से बनाए गए मनुष्य जब बार के परे भेजे जाने पर नहीं सुन सके तो राख का मनुष्य बनाना आवश्यक हुआ। राख का यह मनुष्य ही आज का नरकर प्राणी है। महादेव की बरात के लिए युक्तुरस ने अनेक शतों रखी थीं। इस क्षेत्र के देवी-देवताओं ने प्रति प्राचीन काल में अपने क्षेत्रों की बांट की थी। महेश्वर (मेश्वर) यहां के सब से शक्तिशाली देवता माने जाते हैं। ये 18 भाई बहन हैं। इन के पिता का नाम बाणासुर तथा माता का नाम हिम्मा (हिदिम्बा) है। क्षेत्रों की बांट सब से बड़ी बहिन कोठी गांव की चण्डिका ने की थी और किम्बदन्ती है कि इस क्षेत्र का सब से अच्छा भाग उसने अपनी बेणी के पीछे छुपा कर अपने लिए रख लिया था। यहां देवताओं की उत्पत्ति तथा इस बांट के सम्बन्ध में अनेक लोक-गीत मिल जाते हैं¹।

अयं-गाथा सम्बन्धी एक अन्य गीत के अनुसार देवताओं की क्षेत्र-बांट के पश्चात् कोठी की देवी चण्डिका ने अपनी छोटी बहिन ऊषा देवी (निम्बार गांव) के पति हीनू राखस (देव) को नमक के व्यापार के बहाने कोठी गांव से जाना चाहा। ऊषा ने अपने पति को बड़ी बहिन के साथ भेज दिया। जब चण्डिका तथा हीनू चीनी (काल्पा) गांव के पास एक बराट में पहुंचे तो चण्डिका ने उसे धाटा पीसने के लिए कहा और स्वयं पीसने के लिए अधिक अनाज लाने के बहाने वहीं से चली गई। उस ने 'हीनू' को कहा कि यदि उस के वापिस आने से पूर्व ही अनाज समाप्त हो जाए तो वह अपने सिर की जटाओं को बराट में लगा दे ताकि बराट खाली न ब्रूमता रहे। उसने ऐसा ही किया। बताया जाता है कि चण्डिका ने घोड़े से पीछे से उस का सिर तलवार से काट दिया परन्तु वह जरासन्ध के शरीर की भांति फिर जुड़ जाता था अतः चण्डिका उसे बार बार काटते समय लहनुहान हो गई और बक कर उसने ऊषांगी गांव के देवता मरकारिड को याद किया। मरकारिड ने धाकर देवी चण्डिका को बराट से निकालने का प्रयत्न किया पर वह सफल नहीं हो सका। अन्त में देवी ने उसे बगावब महेश्वर (जो चण्डिका का सब से छोटा भाई है) को सहायतार्थ बुलाने के लिए भेजा। कुछ गीतों के अनुसार बगावब महेश्वर उड़ कर बटनास्थल पर पहुंचा और देवी को कहा कि वह हीनू के सिर पर उड़ रहे काले और (मंभरे) को मारे। देवी ने बंसा ही किया जिस से हीनू की मृत्यु हो गई। दूसरे कुछ गीतों के अनुसार बगावब महेश्वर ने आने से यह कह कर इन्कार कर दिया कि देवी चण्डिका ने क्षेत्र-बांट में उस के साथ अन्याय किया है। ऐसी दशा में गीतों के अनुसार, मरकारिड देवता ने, जो अपने आप

1. गीतों के लिए देखिये, परिशिष्ट 1।

2. इस क्षेत्र में देवताओं के सिरों पर याक की जटाएँ पहनाई गई होती हैं।

की महेश्वरों का आनना कहता है, चर्गाब महेश्वर को समझाया और वह बहिन की सहायता के लिए मान गया ।

इन गीतों में बाणासुर व हिरमा एक स्थान मुलट धार पर मिलते हैं और बाणासुर हिरमा (हिडिम्बा) को बलपूर्वक एक स्थान गोरबोरिङ्ग गुफा में ले जाता है तथा वहाँ उन के यहाँ अट्ठारह बेटे-बेटियाँ जन्म लेते हैं । यही लड़के-लड़कियाँ इस क्षेत्र के बड़े देवी-देवता हैं । अन्य अनेक प्रचलित गीतों के अनुसार इन की संख्या सात भी बताई गई है । यह सम्भवतः इस लिए हुआ है कि बाणासुर-हिरमा के इन अट्ठारह पुत्र-पुत्रियों के नामों का लोगों को पता नहीं है परन्तु इस क्षेत्र में देवी-देवताओं के अट्ठारह 'मुखड़' (धातु के बेहरे) जो सोने, पीतल तथा चांदी के बने होते हैं, इस बात का संकेत करते हैं कि इस क्षेत्र के अट्ठारह प्रधान लोक-देवता रहे हैं । मेसुरों के मुखड़ सोने के होते हैं परन्तु क्षेत्र चान्दी व पीतल के बने होते हैं । गोरबोरिङ्ग भाग (गुफा) सुंडरा गाँव के पास है । बाणासुर की सन्तान होने के कारण महेश्वर शब्द का प्रचलित मुखड़ रूप महासुर रहा होगा परन्तु कालान्तर में यह शब्द शिवजी का पर्याय-वाची बन गया और इस प्रकार इन क्षेत्रीय देवताओं के लिए 'महेश्वर' या 'महेश्वर' शब्द प्रचलित हुआ ।

जिस घराट में हीनू का बच किया गया था, उस स्थान पर कोठी गाँव की बण्डिका घब भी वर्ष में कम से कम एक बार पालकी (रथड़) में ले जाई जाती है और हीनू के नाम पर बकरे की बलि दी जाती है । जब बलि दी जा रही होती है तो देवी का रथ घराट के स्थान की ओर झुक जाता है । गीत के अनेक रूपान्तर हरिजननों की बोली में भी मिलते हैं । हीनू व अनिरुद्ध-ऊषा की कथा लोक साहित्यिक आधार की पृष्ठ करती है ।

किन्नर-क्षेत्र में महेश्वरों के प्रतिरिक्त नारायण, नाग, सरगा चोरीनी, कुलदेव, बीड-वर्म मानने वाले देवी देवता, यषा-बबला, शिशोरिङ्ग, क्यड़-मुड्मा आदि भी हैं जिन में से प्रत्येक के लोक गीत इस क्षेत्र में गाए जाते हैं । इन सभी प्रकार के गीतों में किन्नर-लोगों का धार्मिक विश्वास झलकता है ।

देवताओं के सीमा सम्बन्धी ऋणों में 'चर्गाब' महेश्वर और सापनी के नागस का गीत प्रसिद्ध है । इस में बताया गया है कि सापनी का नाग देवता चर्गाब महेश्वर के क्षेत्र में पड़ने वाले गाँव आनी में अपनी इच्छा से आ जाता है । चर्गाब महेश्वर क्रोधित हो कर उसे जला देता है । बरी गाँव का नाग देवता गाँव में फँसी बीमारी को दूर करने के लिए अपने जन्म-स्थान मीरु में जाता है और वहाँ से 'सर्पिक प्राप्ति' करके तथा अन्य देवताओं की सहायता द्वारा बीमारी को भगा देता है ।

उरनी गाँव में भी एक नाग तथा दूसरा नारायण देवता है । नाग देवता गुप्त था । वहाँ के नारायण देवता ने उसे निकालने के लिए बड़े देवता चर्गाब महेश्वर की प्रार्थना प्राप्त की और उस की इच्छानुसार ही नाग देवता प्रकट हुआ । देवी-देवताओं का प्रकट होना अभी भी सम्भव है और इस प्रकार अनेक गाँवों में समय समय पर नए देवताओं का प्रादुर्भाव होता रहता है ।

'डीबसरनी तथा ऊषा' के गीत में ऊषा देवी सुन्दरी डीबसरनी के सौम्य से ईर्ष्या करती है और उसे मार डालती है । लोक-काँच डीबसरनी के आग्य पर प्राप्त बहाता हुआ कहता है :—

किस्मत मा ग्याओ,
या डीबसी देसका किस्मत ।

किस्मत नहीं चाहिए,
डीबसी जैसी किस्मत ।

युमवासी के गीत में देवता के यह कहने पर कि युमवासी की बीमारी नहीं हटाई जा सकती और वह ठीक पर का सूर्य है, युमवासी निराश होकर मर जाती है ।

पौराणिक गीतों में 'सङ्गीयड्' (ब्राह्ममुहूर्त का गीत), रामायण का गीत तथा वज्रेश्वर हाथी के गीत प्रसिद्ध हैं । 'सङ्गीयड्' पाण्डवों का गीत है, इस में पाण्डवों व कौरवों के जन्म तथा कौरवों के संख्या में 60 होने का वर्णन है । यह गीत बहुत लम्बा है और ब्राह्म मुहूर्त में गाया जाता है । इस में 'वाती' ने अपनी बहिन कुन्ती को बोला दिया है ।

चमत्कार सम्बन्धी गीतों में 'सोरानड् भोग गीयड्' अर्थात् 'सराहन के यज्ञ का गीत' भी प्रसिद्ध है । इसमें बगीच का महेश्वर चमत्कार से निरमण्ड के ब्राह्मण को चमण्ड के कारण मार डालता है । इसी सम्बन्ध में पांगी गाँव में देवता द्वारा बन्दरों को भगाने का गीत भी बहुत प्रसिद्ध है । गीत के कुछ बोल हैं :-

तेबे शिषेरिड्स लोतोश-	शिषेरिड् (पांगी गाँव का देवता) ने कहा-
तेबे राई निडाकू छाडा !	भाठ बीस (एक सौ साठ) लड़को !
तेबे युगती का पायरा !	नीचे से तुम चलना !
तेबे बबागसी ग बतोक !	ऊपर से मैं आऊंगा !

बर्षा लाने के भी अनेक गीत इस क्षेत्र में मिलते हैं । इन में देवी-देवताओं से प्रार्थना की जाती है कि वे बर्षा लाएं और अपनी प्रजा की रक्षा करें ।

सर्पों की ऋतु में किन्नर-देवता अपनी प्रजा की सुख-समृद्धि के लिए अण्छी फसलों व बर्षा आदि लाने के लिए स्वर्ग वाले जाते हैं । लोग उन्हें बड़ी आभारमयी बिछाई देते हैं और राखतों से अपनी रक्षा करने की प्रार्थना करते हैं । इस सम्बन्ध में देवता के स्वर्ग जाने व आने के अनेक गीत यहाँ मिलते हैं ।

ग्राम-देवताओं के प्रतिरिक्त जन-देवियों¹ के गीत भी यहाँ प्रचलित हैं । जन-देवियों पर्वत-बोटियों के समीप स्थित जमीन में डीजी गई फसलों की रक्षक मानी जाती हैं और वे नाराज होने पर फुसालों² की जेड़ बकरियों को छुपा लेती हैं । फामुली में इन की पूजा की जाती है । 'पिती राम पति राम' के गीत में साबनी देवियों ने जेड़ों के झुण्ड को छुपा लिया था । बलि देने पर वह झुण्ड फिर प्रकट हो गया ।

वर्ष-गाथा सम्बन्धी गीतों को निम्न प्रकार से भी वर्गीकृत किया जा सकता है :-

1. इन्हीं स्थानीय बोली में 'साऊनिये' अर्थात् 'साबनी' कहा जाता है । ये पहाड़ की चोटियों पर रहने वाले देवता हैं ।
2. जेड़ बकरी चराने वालों को 'फुसान' कहा जाता है । इस के लिए स्थानीय शब्द 'पालस' है ।

1. कुष्ठ की उत्पत्ति के गीत—

1. देवताओं की उत्पत्ति—

- अ. स्थान विशेष में ।
- आ. बाणासुर-हिरमा ।
- इ. ग्रन्थे से ।

2. जीव-जन्तुओं की उत्पत्ति—

- अ. हरिजन गीतों में ।
- आ. सबणों के गीतों में ।

2. देवताओं से सम्बन्धित ग्रन्थ गीत—

1. पौराणिक देवता—

- अ. वीर पुरुष ।
- आ. आद्य-शक्तियां ।

2. ग्राम-देवता के गीत—

- अ. ग्राम-देवियां ।
- आ. महेश्वरों की बहिनों (ऊषा, वरुणिका तथा चित्रलेखा आदि) के गीत ।
- इ. बौद्ध धर्मानुयायी देवियों के गीत (उबला, जंगी की देवी आदि) ।

3. वन-देवता/देवियां—

4. गृह-देवता/देवियां—

- अ. आपसी सम्बन्ध ।
- आ. बंटबारा ।
- इ. परामर्श ।
- ई. बमत्कार सम्बन्धी ।
- उ. कलह सम्बन्धी ।
- उ. बर्बाताना ।
- ए. इन्द्र पुरी जाना ।
- ऐ. बीमारी आदि ।

धर्म-भाषा से सम्बन्धित गीतों की संख्या इस क्षेत्र में सर्वाधिक है । किन्नर-देव-भाषा सशक्त तथा स्वतन्त्र है । ऊपर जिस 'बहारन' के गीत का वर्णन किया गया है वह बिल्कुल किन्नर-संस्कृति का धर्म नहीं है । उसकी भाषा आर्य-भाषा का धर्म लिए हुए है । अतः यह कहा जा सकता है कि 'बहारन' का गीत इस क्षेत्र में पर्याप्त

समय बाद प्रचलित हुआ। यहाँ की प्राचिन पुराण-कथा महासुरों अथवा महेसुरों की है। इन्हें बाणासुर व हिरमा की मन्तान मानना विशिष्ट संस्कृति का द्योतक है। इन सभी बातों पर लोक देवताओं से सम्बन्धित अध्याय में विचार किया गया है।

बौद्ध-धर्म से सम्बन्धित गीत :

दूसरी प्रकार के गीत बौद्ध-धर्म से सम्बन्धित हैं। इन गीतों को हम बौद्ध-मन्दिरों तथा लामाओं के गीत भी कह सकते हैं। बौद्ध-धर्म किन्तीर का प्रायः मुख्य-धर्म है। जहाँ लोक-देवताओं की मान्यता अधिक है वहाँ भी लामा के पहुँच जाने पर उस का बड़ा सम्मान किया जाता है।

बौद्ध-धर्म सम्बन्धी गीतों के निम्नलिखित उपभाग किए जा सकते हैं :—

1. बौद्ध-मन्दिरों से सम्बन्धित गीत—

- अ. प्राचीन बौद्ध-मन्दिरों के गीत।
- आ. नए बौद्ध मन्दिरों के गीत।

2. लामा तथा बोमो (बोमो) से सम्बन्धित गीत—

- अ. लामाओं की सामाजिक प्रतिष्ठा।
- आ. अचतारी लामा।
- इ. लामाओं का पारिवारिक जीवन।
- ई. बौद्ध भिक्षुणियाँ (बोमो)।

3. बौद्ध-धर्म से सम्बन्धित अनुष्ठानों तथा त्यौहारों के गीत—

1. त्यौहार—

- अ. लोमर।
- आ. शिरकिन।
- इ. पूर्णमासी का पूजन।
- ई. अन्य सम्बद्ध त्यौहार।

2. अनुष्ठान—

- अ. कङ्क्युर जाल्मो।
- आ. रमनस।
- इ. फसल की रक्षा के अनुष्ठान।
- ई. गृह रक्षा के अनुष्ठान।

किन्तीर के बौद्ध-धर्म तथा बौद्ध-मन्दिरों से सम्बन्धित गीतों में 'लोबा रिम्पोछे' (लोबा लामा) का गीत सब से पुराना है। 'लोबा' तिब्बती शब्द 'लोत्सवा' (भाषान्तर कार) अर्थ है¹। यहाँ लोबा का प्रचलित अर्थ उस लामा की ओर संकेत

1. देखिये इसी ग्रन्थ का—किन्तीर में बौद्ध-धर्म सम्बन्धी अध्याय।

करता है जिस ने सर्वप्रथम किन्नोर में बौद्ध-मन्दिरों का निर्माण किया था। उस लामा का नाम रिन्-खेन-डङ्पो (रत्न भद्र) था और वह ग्यारहवीं शताब्दी में किन्नोर में आया था।¹ लोचा के गीत के अनेक रूपान्तर मिलते हैं। गीत के अनुसार लोचा रिन्पोछे (रिम्पोछे) ने सुमरा गांव में जन्म लिया था और कानम² के बौद्ध-मन्दिर में पर्याप्त समय व्यतीत किया था। उसके द्वारा बनाए गए रारङ्, रिम्बा, कानम तथा नाको आदि स्थानों के बौद्ध मन्दिर अब भी अच्छी दशा में विद्यमान हैं। लोचा को उस क्षेत्र में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था जिनमें से कुछ का वर्णन प्रचलित लोकगीतों में मिलता है।

नए बौद्ध मन्दिरों के निर्माण-सम्बन्धी गीतों में पूर्वणी गांव के धाज्यान परिवार तथा भाबा के लागङ् के गीत प्रसिद्ध हैं। इन गीतों में बौद्ध-मन्दिरों के निर्माण की कथायें वर्णित हैं।

‘लोकटासो फोब पालस’ अर्थात् ‘लोकटस वंश का गधे चराने वाला’ किन्नर-देश का बहुत प्रसिद्ध गीत है। इस गीत का नायक नरगू गधे चराने वाला था। उसकी समाज में बिल्कुल प्रतिष्ठा नहीं थी। परिवार के लोग भी उसे सदस्यों की पंक्ति के बाएं³ कोने (छोर) पर बिठाते थे, परन्तु वह जब बौद्ध-धर्म में दीक्षा ले कर वापस आया तो लोगों में उसका मान बहुत बढ़ गया।

इसी गीत का एक अन्य रूपान्तर भी मिला है जिस में लामा की बहिन कांरम पानी का लामा की तिब्बत यात्रा के लिए विदा होते समय दुःखी होना बताया गया है। गीत के कुछ बोल इस प्रकार हैं—

लोमपोरो बेरङ्	प्रातः के समय
ले हुन त्त्यारी त्त्यारी।	अब तैयार ही तैयार।
हुन त्त्यारी त्त्यारी याले,	अब तैयार ही तैयार,
काचेन ⁴ नरगू बह्यार।	काचेन नरगू भाई।
पशीम बी बीग्यो ले,	विदा करने गई,
घनेनु कोनसङ् रिङ्जेच।	अपनी छोटी बहिन।
पशीम बी बीग्यो ले,	विदा करने गई,
बरालकीचा ओमो।	एक बीराहे पर।

1. किन्नर-देश, राहुल सांकृत्यायन पृ०-131।
2. कानम गांव में अभी भी बहुत बड़ा बौद्ध-मठ है जहां ‘कछेन्’ (काचेन) लामा रहते हैं।
3. यहां सम्मानित व्यक्ति पंक्ति के दायी ओर बैठते हैं, शेष सब उन के पश्चात् स्थान ग्रहण करते हैं।
4. यह लामाओं की बहुत बड़ी उपाधि है जो लगभग 25 वर्ष तक तिब्बत में बौद्धमठों में पढ़ कर प्राप्त की जाती है।

नेसङ् टुल्कू (नेसङ् गांव का भवतारी लामा) के गीत में सिम्बत में शिखा-ग्रहण के लिए उन की बिवाई का वर्णन है ।

इस धर्म के लोक-गीतों में अग्निप्राय व उपमाओं का बाहुल्य नहीं है । इसका कारण यह है कि ये गीत असूक्त विषयों पर नहीं बनाए गए हैं । एक 'अग्निप्राय' जिसके अनुसार लोचा (लोचबा) लामा उड़ कर रिब्बा से रारङ् गांव चले जाते हैं, एक भीत में प्राप्त होता है । सम्भवतः भाग जाने की बात को लोक-कवि ने अमत्कारपूर्ण बनाने के लिए 'उड़ने' में बदल दिया होगा । तेलामा (बड़े लामा) का गीत भी बीड-धर्म सम्बन्धी गीतों में रखा जा सकता है । इस की नायिका जोमो है जिस से सोनम दुबके लामा बिबाह कर लेता है । गीत में कुछ सूक्तियों का प्रयोग भी हुआ है, यथा—

कोभी मा छोड़या या मोरछाहों मोशिव	कभी नहीं छोड़ेगा, नीजबान की पसन्द
छेचछाह ।	की हुई लड़की ।
मोरछाहों मोशीव छेचछाहा,	नीजबान की पसन्द की हुई लड़की,
पालासो मोशिव बोमयाह ।	बरबाहे की पसन्द की हुई बरागाह ।
पालासो मोशिव बोमयाह,	बरबाहे के पसन्द की बरागाह,
बोडासा मोशिव बोठाह ।	बड़ई का पसन्द किया हुआ पेड़ (नहीं
	छूटते हैं ।)

त्योहारों के गीत :

किन्नर-त्योहारों के साथ लोक-गीतों का महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध है । ऐसे त्योहार इस क्षेत्र में बहुत कम मिलते हैं जिन में गीत गाने की प्रथा न हो ।

इस क्षेत्र में त्योहारों पर दो प्रकार के गीत गाए जाते हैं :—

1—त्योहार के विशिष्ट गीत ।

2—सामान्य लोक-गीत ।

प्रथम प्रकार के गीत अनेक गांवों में भिन्न भिन्न होते हैं और उन्हें प्रायः देवताओं के आदेशानुसार निश्चित समयों पर ही गाया जाता है ।

बीजू मेला कई गांवों में जहां बीछोल नहीं मनाया जाता, वर्ष का प्रथम त्योहार होता है । इसमें भी विशिष्ट गीत गाने की प्रथा है परन्तु ये गीत अधिकतर प्रेमी-प्रेमिकाओं के सम्बन्ध में ही होते हैं । इसमें एक गीत में बताया जाता है कि इस वर्ष की पीछों की नई कोंपलों से भेड़ बकरियों का आग्योदय हो गया है ।

उरनी के बीजू मेले के गीत में यह बताया गया है कि किस बड़े देवता की किस फूल से इस दिन पूजा होती है, जैसे सुङ्गा महेसुर की बोसङ् फूल से, ऊबा देवी की कासाङ् के फूल से, इत्यादि ।

डकरेनी के दिन कई गांवों में, यथा, पांशी तथा रारङ् गादि में भूतकों के नाम पर झनाब तथा पकवान इत्यादि दान करने की प्रथा है । इसमें सावणी (साउणिने) देवियों को प्रसन्न करने के लिए भी गीत में पूजा आदि का वर्णन आता है । इस दिन यदि बर्बा रहे तो यह समझा जाता है कि सावणी देवियां प्रसन्न नहीं हुई ।

सांगवा गांव के बीबाल के दिन एक ऐसा गीत गाने की प्रथा है जो एक कागज पर लिखा हुआ है परन्तु परम्परा है कि इस कागज को मेले के ही दिन निकास जाता है, शेष दिनों में नहीं। इस अवसर पर झण्डील गीत गाने की प्रथा भी प्रचलित है।

फुल्याच वा उक्याङ् उत्सव पर गाए जाने वाले कुछ गीत फूनों तथा पितरों में सम्बन्धित होते हैं। इन लम्बे गीतों को 'गितकारेङ् गीबङ्' अर्थात् 'गायकों के गीत' कहा जाता है। यहाँ 'गितकारेस' का अर्थ उस व्यक्ति-विशेष से है जो 'गितकारेङ् गीबङ्' को गाता है। केवल बुने हुए व्यक्ति ही इस गीत को गा सकते हैं। इस गीत को घर के झन्डर तथा गांव के बीच नहीं गाया जा सकता क्योंकि विश्वास है कि इस के गाने से पितर इकट्ठे हो जाते हैं और उन्हें भेंट देनी पड़ती है।

मेबर गांव के फुल्याच के एक गीत के बोल इस प्रकार हैं :—

शुनोलिया झूबा चारासे	सुन लो ! देवता का प्रबन्धक
ऊधो बीमी रिछों।	फूल के लिए जाने को कह रहा है।
बीरिम सरभ शुम निजागो छाछों	एक दम से तीन बीस लड़के (लोग)
ऊधो बीमी रिछों।	फूल को जाने के लिए कहते हैं।
अन्धी भामा कोन्या ता व्योष।	उठो मां, माथी तो चले गए।
जानी भामा शुजोडू पोले।	बनाओ मां देवता की गेहूं की पूड़ियां।
शायङ् रानग्योष शुबो पिजारस।	सरसों दी, देवता के पुजारी ने।
हातू ठोरयास शुम निजो छाछों।	किस को चुन लिया तीन बीस लड़कों से।

जगांव, उरनी, भूला तथा मीक गांवों में प्राचीन काल में फुल्याच इकट्ठा मनाया जाता रहा है। दुमशालार नामक स्थान में किम प्रकार नरबलि की प्रथा थी, इस गीत में वर्णित है। फुल्याच के गीत की यह यह भी विशेषता है कि किस गांव में कब यह मेला मनाए जाने की प्रथा है, इसमें गाया जाता है।

बारङ् गांव में 'दुने उक्याङ्' त्योहार फुल्याच के दिन प्रति बारह वर्ष बाद मनाया जाता है। इस में किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन है जो आस्वान वंश से था और जिसे पाबो मल्बार वंश के धादमी ने मार दिया। पाबो मल्बार की पिठली की हड्डी मात हाव थी, उसने तीन देवताओं की पालकियों के रखे जा सकने वाले पत्थर से दबा कर आस्वान वंश के व्यक्ति को मार दिया। सम्भवतः उसी याद में 12 वर्ष के पश्चात् मेला लगता है। इस अवसर पर एक गीत गाया जाना है जिसमें महेश्वर देवता की प्रार्थना की जाती है। गीत के कुछ बोल इस प्रकार हैं :—

गोटे माह्वयोस जाङ् मोनशिरस।	कम नहीं था सोने का महेश्वर।
किस भोम्याग्योई जू सोमने कोइलास।	आपने धाम लिया, यह सामने
	कैलाश।
जाङ् मोनशिरस किनू भाग्योई जाजियू	सोने के महेश्वर आपको (अपने को)
अम्बोर।	बनाया अजर अमर।
निङ् भाग्योई ई क्लामला।	हम को बनाया एक महेश्वर (बोड़ी
	देर रहने वाला)।

चिडली कडरई आना बालियो ।
दोक ली पुरयातोष ठो देन गुलड् ।

जीवन रखना (पहरा देना जीवन का) । तब मिलेगा कोयले पर धूप ।

सुद्धनम गांव के फुल्याच गीत में राजा (तिब्बत) की बेटी का वर्णन है जो गहनों आदि की विशेष शौकीन थी । मूरड् गांव के फुल्याच में गाय की बलि दिए जाने के उद्धरण मिलते हैं । 'ऊक्याड्' फुल्याच का स्थानीय नाम है जिसका अर्थ ऊ-फूल तथा 'क्याड्'—देखना होता है ।

फागुली फागुन मास में मनाया जाने वाला त्यौहार है । इस के गीतों में प्रायः साबणी देखियों का आह्वान किया जाता है ।

सुद्धा गांव की फागुली के गीत के कुछ बोल हैं :—

जाबोली बुशा,
सोरगा मोकनिचा ।
जाबलोशिस जावरई,
माजो ना फाड्ने,
दियूसे बुदारे ।
जाब लोशिम जावरई,

उतर रही हैं, आकाश से
साबणी (घप्पराएं),
उतर गए,
बीच फागुन में ।
दिन बुधवार को ।
उतर जाना,

X X
एकामो बायाड्सी ।
किना नो नामड्स,
ठो रादो शाडा ।
ठो रादो शाडा,
एबीग जादो पोले ।

X X
पीली मिट्टी के प्रकाश से ।
आप के नाम से,
सफेद चीना का खाना (बाबल) ।
चीना का बाबल,
लाल गेहूँ की पूरियां ।

सांगला गांव की फागुली के गीत में साऊणी देखियों से कण्ठ में अनाज अधिक उत्पन्न करने की प्रार्थना की जाती है ।

मेबर के फागुल¹ के गीत में, सारे कन्नौर में सब गांवों में धूमने वाले ने क्या क्या देखा तथा कहाँ उसे क्या मिला ! आदि बातें गाने की प्रथा है । उसी गीत में यह भी बताया जाता है कि फागुली आने पर गृहणी तो रोती है (क्योंकि उसे सारा दिन भाग के पास बैठ कर विभिन्न पकवान पकाने पड़ेंगे) परन्तु लड़के हंसते हैं (क्योंकि उन्हें खाने को अच्छा मिलेगा) परन्तु फागुली की समाप्ति पर बालक रोते हैं और गृहनियां हंसती हैं ।

बंगांव के फागुली के गीत में उस समय की ऋतु का वर्णन किया गया है । फागुन में बर्फ का आना कम हो जाता है और कुफू नाम की बिड़िया बोलना आरम्भ कर देती है जो गर्मी की ऋतु आने की सूचक होती है । इसी गांव के एक अन्य प्राचीन गीत में सुद्धा के फागुली के गीत की भांति साऊणियों के आकाश से उतरने का वर्णन है ।

जंगी गांव में कार्तिक मास में एक ग्योडा मांगने का त्यौहार होता है । इसे 'सुर-गुरिच' कहते हैं । गीत में इस मेले की उपमा सराहन में आयोजित राजा के दशहरा के साथ की गई है ।

1. फागुली को 'फागुल' भी कहा जाता है ।

शिबराजि के मेले में कानम में एक बहुत सुन्दर गीत 'सुमली बईयार' (तीन भाई) गाया जाता है जिस का मारांश यह है—तीन भाई ब्याङ्ग खलिहान में गए। तीनों ने सलाह की कि पल भर के लिए मेले में जाएं। बड़ई के कमरे में वे खन्तरी तथा दुतार नाम के बाद्य-यन्त्र बजाने लगे। गायिकाएं कारीगर की दो लड़कियां हैं। एक ही मां की लड़कियां हैं और एक ही थाल की रोटियां हैं। बौद्ध मन्दिर में जा कर उन्होंने सोमा मिन्यो फूल को अपने दाहिने कानों पर लगाने की इच्छा व्यक्त की। फूल ने कहा... मैं मिट्टी की उपज हूं, आप के योग्य नहीं। तीनों भाइयों ने कहा... दिल में लग जाने पर कैसे नहीं सजेगा? अर्थात् प्रसन्न सजेगा।

मेवर गांव में सास और बहू के बीच हुई मजाक का एक गीत चंत के त्यौहार में गाया जाता है। इस में बहू साम को बुरी बुरी चीजें देना चाहती है और स्वयं अच्छी अच्छी चीजें रखना चाहती है। गीत हास्यरस का अच्छा उदाहरण है।

पन्द्रह माघ को 'माहुङ्ग भगवान जीव' भी कहते हैं। उस दिन सारे किन्नोर में गांव गांव में मेले होते हैं। इस दिन बहुत से देवता स्वर्ग चले जाते हैं। इस दिन अनेक गांवों में हिरमा और बाणासुर का गीत गाना आवश्यक समझा जाता है। इस दिन को 'माहुङ्ग सोझा' अर्थात् 15 माघ कहा जाता है।

मेवर में पौह मास की समाप्ति पर जब देवता स्वर्ग में कुछ देर के लिए सुप्त सम्पदा लाने के लिए जा रहा होता है, एक गीत साजो गीबङ्ग के नाम से गाया जाता है जिस के अनुसार देवता को कहा जाता है कि वह शीघ्र वापिस लौटे वरना हम राजसों के देश में हम अकेले कैसे निर्वाह करेंगे।

पन्द्रह भावों (भद्रङ्ग सोझा) भी एक त्यौहार है पर यह कुछ ही गांवों में पोल्तू आदि बना कर मनाया जाता है। इस से सम्बन्धित गीत भी हैं पर वे विशेष महत्त्व के नहीं हैं। इस दिन लोग पहाड़ों की चोटियों को देखने के लिए गांवों के ऊपर चले जाते हैं, इसे 'रङ्ग कोरङ्ग चिम' अर्थात् 'चोटी के दर्शन करना' कहा जाता है।

ऐराटङ्ग त्यौहार केवल चगांव में ही मनाया जाता है। इस दिन पर्वत-चोटी पर निवास करने वाली देवी नागिन देवता से मिलने आती है। नारायण देवता का पुजारी देवी का प्रतिनिधि तथा प्रतीक बन जाता है। इस दिन एक विशेष गीत गाया जाता है जिसमें दोनों ग्राम-देवताओं (महेश्वर व नारायण) की प्रशंसा की जाती है। इस दिन अस्पर्शाल बोलना भी बुरा नहीं माना जाता क्योंकि विश्वास किया जाता है इस से नागिन अपने घर वापिस चली जाएगी और गांव में नहीं आएगी।

'जाओ गीबङ्ग' में महासू देवता की अभ्यर्चना की जाती है। जाओ अथवा जाया वंसे शिमला जिला का त्यौहार है परन्तु किन्नोर के निचले भागों में भी इस का प्रचलन है।

'दीवाल' दीवाली से भिन्न है। इसके गीत में बताया गया है कि छोटा व बड़ा दीवाल निम्नण्ड से आए। सांगला गांव में छोटे दीवाल में एक गीत गाया जाता है जिस के अनुसार यह प्रसिद्ध है कि कभी प्राचीन समय में दो दानव (मां तथा बेटा) सांप के रूप में साङ्गला तक चढ़ आए थे। इन अजगरों ने सारी जाटी को तहस नहस कर दिया होता, परन्तु यहाँ के देवता ने इन्हें अपने चमत्कार से पहचान लिया और

काट गिराया जा, उसी याद में अब भी 'शोन' नामक ऋद्धियों के साथ बनाकर देवता के दो प्रतिमिषि, जिन्हें सिंहा कहते हैं, उन्हें अपने डोहरों (बराटों) से काट देते हैं। जब तक वे इस कार्य को पूरा नहीं कर लेते उनके साथ कोई बात नहीं कर सकता। इस सम्बन्ध में एक लम्बा गीत होता है जिसे प्राचीन समय में लिखे गए कागजों से पढ़ा और गाया जाता है। यह गीत बहुत अप्सलीस होता है। यह इस लिए गाया जाता है कि बाहर से आए हुए भूत प्रेत और उस अजगर की आत्मा वहां से भाग जाए और गांव वालों को कोई हानि न पहुंचावे।

उपरि-किन्नर के रोपा गांव में सुस्कर त्योहार के दिन 'सेली नङ् पाली' का गीत गाया जाता है। इस गीत के अनुसार सेली नामक सुन्दरी का विवाह पहले किसी अन्य स्थान पर हो गया था, पर बाद में वह किसी दूसरे प्रेमी के साथ भाग गई। यह बाबू पटियाला शहर में मर गया। यदि ध्यान पूर्वक देखा जाए तो इस प्रकार के गीत का प्रस्तुत त्योहार के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। गीत के कुछ बोल हैं—

तायो भुम कोल्हड्स कायड्,	तीन धुरियों वाला मेला,
तायो नो कायडो माजो।	इस मेले के बीच—
तायो नो कायडो माजो,	इस मेले के बीच—
तायो जई दोरे हात दू ?	सब से छुरी में कौन है ?
तायो जई दोरे लोन्मा,	यदि घुरी में कहे तो,
तायो कोठी मायालो छाठा।	कांठी मायस का लड़का।

X	X	X
तायो सेलीस ता लोतोस,	सेली ने कहा,	
तायो अङ् बाहो मा बधा।	मेरा दिल नहीं है।	
तायो अङ् बाहो मा बधा,	मेरा दिल नहीं है,	
तायो जाङ् बिस्पोनो बोरे।	जंगी बिस्पोन के घर में।	

ऐसे ही गीत कुछ अन्य त्योहारों में भी कई गांवों में गाए जाते हैं। जंगी गांव में भी गुरुभुमपति सुन्दरी का गीत एक विशेष त्योहार पर गाया जाता है, जिस से उस गीत का कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है।

नमगिया गांव के लुपतीक का गीत बहुत सुन्दर है। इसका सारांश है कि सोने की तीन बिड़ियां एक लड्ड में उत्पन्न हुईं। तीनों अलग अलग विशाधों में गईं। तीन बरफतें (सिद्धियां) देवता के हाथ में दीं। बान्दी के नामों में तीन बान्दी की बिड़ियां उत्पन्न हुईं। तीनों अलग अलग विशाधों में गईं। इसी तरह मिश्रित धातुओं की भी तीन बिड़ियां उत्पन्न हुईं। 'देवता को तीन सिद्धियां प्रदान करना' गीत हड्डर की तिब्बती मिश्रित किन्नर-भाषा में है।

15 माघ या 'माहङ् सोडा' सारे किन्नर का प्रसिद्ध त्योहार है। इस दिन देवता वर्ष भर के लिए सुख-समृद्धि लाने हेतु अपने गांवों को छोड़ कर इन्द्रलोक में चले जाते हैं। गांव के लोग कहते हैं :—

कीताने बोईयां बतोक	आप तो चले गए, मकड़ी के
नू ठोराङ्स, निडता	जास से, हन तो

बागबेया राक्षसा मुनाऊ गूदी । नए राजस पिशाच के साथ ।

देवता की ओर से गाते समय उत्तर दिया जाता है :—

कादर बा आइय,

पबराना मत,

तपास गल लानचोक ।

रक्षा मैं करूंगा ।

गांव वाले गाते हैं कि अमुक देवता को हरा देना और हमारे लिए सात प्रकार के अनाज तथा अन्य सुख-समृद्धि लाना ।

रकसम गांव में माहूङ् सोड़ा (15 माघ) को एक ऐसा गीत गाया जाता है जो वहां देवता के एक विशेष रजिस्टर में प्राचीन समय से लिखा हुआ है। यह हस्तलेख न तो पहले निकाला जा सकता है और न ही किसी बाहर के व्यक्ति को दिखाया जाता है ।

(घ) जन्म, विवाह और मृत्यु के गीत :

बच्चे के जन्म पर गाया जाने वाला इस क्षेत्र में एक भी गीत उपलब्ध नहीं हुआ है । विवाह के अवसर पर दोनों पक्षों में एक एक गीत गाने की प्रथा है । एक गीत बधू की विदाई के समय भी गाया जाता है । लड़की के ससुराल में पहुंचने के पश्चात् उस के साथ गई हुई लहेलियां जो गीत गाती हैं, उसका सारांश यह होता है कि यदि लड़की को खाने को ऐसी चीजें दी जाएंगी जो यह पसन्द नहीं करती तथा पहनने को ऐसे कपड़े दिए जाएंगे, जिन्हें यह नहीं पहनती तो इसके आई बन्धु उठेंगे (सहायता के लिए आएंगे) और लड़की के ससुराल वालों को ठीक रास्ते पर लाएंगे ।

विवाह का जो गीत लड़की की विदाई के समय उस के मायके में गाया जाता है, उसमें घर व बधू की राम तथा सीता से तुलना की जाती है और उनके आदी जीवन के सुख की कामना की जाती है ।

विवाह महत्त्वपूर्ण संस्कार होने के बाद भी इस सम्बन्ध गीतों की संख्या में अपेक्षाकृत न्यून है इसका कारण यही हो सकता है कि पतियों तथा पत्नी को 'तलाक' की कूट है । विवाह कम या अधिक एक पारस्परिक समझौता होता है जिसे कई बार स्त्री को मजबूर हो कर तथा अनेक बार सामाजिक-संरक्षण के लिए करना पड़ता है परन्तु मानसिक-दृष्टि से बचने के लिए यहाँ 'तलाक' की प्रथा कड़ी नहीं है । लड़कियां प्रायः गाती सुनी जाती हैं :—

रह लुशी प्रायो

लुशी के ससुराल में

सोनेन ठु भ्याइमिग ?

सह-पत्नी से भी क्या डर ?

रह लुशी गौरछङ् दुःखी

लुशी (पसन्द) के साथ घर-बार में दुःख

तोम्भङ् लुशी ।

तो भी सुख ।

रह ला लुशी गौरछङ्

नापसन्द के घर-बार में

लुशी तोम्भङ् दुःखी ।

सुख तो भी दुःख ।

और यह तो एक कहावत है कि—

‘बाहो मायच गौरचङ् पोखी लिच्छी देल ।

ती मायच गीटङ् देल’ ।

बिना वसम्भ का ससुराल बिस्तर में (गिरे) ठण्डे पानी जैसा, बिना पानी के बराब जैसा ।

हउरड्ड जेस में बिबाह के अवसर पर सड़के की बरात में व्यावसायिक गायक जिन्हें 'आप्पो' कहा जाता है, से जाए जाते हैं। बघु-पल की स्त्रियाँ इन 'आप्पो' से अनेक प्रश्न पूछती हैं, जिनके उत्तर उन्हें गाकर देने आवश्यक होते हैं। यदि प्रश्नों के उत्तर ठीक न दिए जा सकें तो बघु-पल के लोग बर-वस वालों को घाने नहीं घाने देते। आप्पो के ये प्रश्नोंतर बिबाह-नीतों की श्रेणी में रखे जा सकते हैं।

यह भी उल्लेखनीय है कि कियाकमं 'कण्ट्यामो' के अवसर पर गांव वालों को सहस्रोज पर आमन्त्रित किया जाता है जिस के बाद रात के समय नृत्य का आयोजन किया जाता है। इस मेले में पहला गीत घर वालों के शोक में सम्मिलित होने के लिए 'शोक गीत' होता है। फिर कोई भी गीत गाया जा सकता है। शोक-गीत घाने की प्रथा धीरे-धीरे कम होती जा रही है और मेले में किसी भी गीत को गाने का रिवाज जोर पकड़ता जा रहा है। गीत में यमराज से प्रार्थना की जाती है कि वह अपने नगर (रलड्ड) का दरवाजा बन्द कर ले ताकि किसी को वहाँ न बुलाया जा सके।

सामाजिक प्रथाओं एवं विश्वासों से सम्बन्धित गीत :

सामाजिक प्रथाओं में यृत एवं धमृत दोनों प्रकार के विश्वास प्रकट होते हैं। इन प्रथाओं में सभी प्रकार के एयोहार, बिबाहार्ह सम्बन्ध, तीर्थ यात्राएँ, सामाजिक मानदण्डों के गीत तो आते ही हैं, शकुन एवं अपशकुन को व्यक्त करने वाले गीत भी इस श्रेणी में रखे जा सकते हैं। क्योंकि जन्म, बिबाह और शोक-गीतों तथा एयोहारों के गीतों पर असम बिचार किया जा चुका है अतः इस सन्दर्भ में हम तीर्थ-यात्रा, शकुन एवं अपशकुन तथा सामाजिक मानदण्डों को व्यक्त करने वाले गीतों पर ही बिचार करेंगे।

इस वर्ग के अन्तर्गत 'पंचोटीचो नात्पा' के गीत को उद्धृत किया जा सकता है। इस गीत में दो कुघालों के जीवन, उनकी इच्छाओं तथा किया-कलापों का मोहक चित्रण हुआ है। वे उद्युबिड्ड मेला देखना चाहते हैं परन्तु भेड़ बकरियों के कारण नहीं देख सकते। मेले में जा कर वे स्तब्ध हो कर बसुरी बजाते हैं जिसमें अपनी प्रेमिका के सम्बन्ध में गीत गाते हैं। भेड़ बराना यहाँ का मुख्य धन्धा है। यह काम बहुत कठिन है, इसमें धाराम यह है कि कुघाल लोग घमीर हो जाते हैं और पीने के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में दूध दही मिल जाता है, परन्तु सब से बड़ी कठिनाई जो इस गीत के नायक अनुभव करते हैं, यह है कि वे मेला भी नहीं देख सकते।

'कुयानो' बासो चीहो' (कुयान में कपड़ा घोना) का गीत कपड़े धोने का वर्णन प्रस्तुत करता है। कुज्जमनी अपने पति के साथ, जो कुघाल है, जाना चाहती है, उस

1. 'कुयान' नानों धबधा धरों के पास लकड़ी धबधा पत्थर को बीच से काट कर बनाए जाते हैं। इन में पानी धर कर बाँधों से मल कर कपड़े धोए जाते हैं।

का छोटे पति में बिल नहीं है, उसका पति उसे समझता है पर वह नहीं मानती, अन्त में घान्भी उड़ने से उसकी मृत्यु हो जाती है ।

इन्द्रवासी देवागिर तथा मालखोर के एक मित्र रामगोपाल की प्रेमिका थी । देवागिर भी उसे चाहता था । बाद में उसने मालखोर से विवाह कर लिया । लोक-कवि के सन्धों में देवागिर की दशा का वर्णन इस प्रकार है :—

रामूझ छड़ देवागिर,	रामू का लड़का देवागिर,
ठ मी ! भातड़यो लोकमोक्ष	कैसा प्रादमी ! नहीं देखने वाला या
कौनिबू बेसइस ।	प्रेमिका के प्यार से ।
भूने रेदे रहू यग यग,	भूयं छिपते समय सो कर,
भूने जरमानी मा सारवो ।	सूर्य निकले तो भी नहीं उठ रहा ।
रामूझ छड़ देवागिरबू,	रामू का लड़का देवागिर (को),
टिकन्याडू शेषो ।	(कालिख का) टीका लगा कर ।
सामालू छड़ मालखोर,	सामालू का लड़का मालखोर,
अड टिकन्याडू शेषो ।	सोने का टीका लगा कर ।
बनठिन इन्द्र वासी, सामालू	सुन्दरी इन्द्र वासी, सामालू के
गोरयाडू देन, गुल्फयाबी बावो ।	घर पर, मुस्करा कर हंस रही ।

चन्द्रमणि के गीत में स्त्री की सामाजिक दशा का वर्णन है । देवाकृष्ण के गीत में उसका पत्नी छांटने के लिए घर से निकलने का वर्णन है । युमदासी के गीत में देवता द्वारा यह कह देने पर कि युमदासी की बीमारी ठीक नहीं हो सकती, युमदासी की मृत्यु होना तथा 'डीबसरनी तथा ऊषा' के गीत में ऊषा देवी की श्राव डीबसरनी पर लगना घोर ईर्ष्या के कारण उसे देवी का दोष लग जाना, सामाजिक विदवालों का प्रदर्शन करता है । रमनस के पूर्व हीरा सेन की मृत्यु तथा लामा द्वारा उसकी सहायता न कर पाना भी सामाज्यों में लोगों का बिबिध व्यक्त करता है । रिबालखर की यात्रा, तिब्बत-यात्रा आदि के लिए अनेकों उदाहरण यहां के गीतों में वर्णित हैं । जर्म शाली की बिबिधता इसी नाम वाले गीत में सुन्दर ढंग से चित्रित हुई है । तुरवासी व पोर बज्जीर का गीत छोटे व बड़े ज्ञानदान में विवाह-वर्णन का उदाहरण प्रस्तुत करता है । जाबू बुनी चन्द का गीत यहां का एक प्रसिद्ध गीत है । राम चन्द्र और डोल्मा के गीत में राम चन्द्र आबि चार भाई हैं जिनकी एक ही पत्नी है परन्तु राम चन्द्र असल पत्नी लामा चाहता है । डोल्मा को यह बात पसन्द नहीं है । लोककवि पति को बेईमान तथा पत्नी को ईमानदार कहता है ।

बाकर फरङ्गी और नीमा पति का गीत बहुत प्रसिद्ध है । किरंगी (पंवेड) नीलापति के पिता से कसर्फी का लालच देकर नीमा पति के साथ विवाह की बात करता है लेकिन वह उससे छुप जाती है ।

ठाकुर मणि के लम्बे गीत में उसके बंधा का पूरा वर्णन मिलता है और किन्नरों के रहने सहने पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है । नूरपाख का गीत, बंधा सेन बेपी का गीत,

बर्म सेन पर गीत, मुन्दरी मोनिकी का गीत तथा पोतम मणि का गीत भी प्रसिद्ध सामाजिक लोक गीत हैं ।

छेरिङ् बाङ्ग्याल छोङ्पा के गीत में नायक बूटिंग मुन्दरी पर रीझ जाता है और लोक कवि कहता है :—

दिलो साम्यानो खुङ्गे,	दिल में लग गई,
मोरछाङ्चो दिलो ।	मई युवक के दिल में ।
दिलो साम्यानो खुङ्गे,	दिल में लग गई,
कौमी ना छोङ्पा ।	कभी नहीं छूटेगी ।

और माता के यह कहने पर भी कि यदि छेरिङ् बाङ्ग्याल अपनी प्रथम पत्नी से प्रेम करे और दूसरी पत्नी न लाए तो वह उसके लिए हाथ के बाँदी के कड़े बनवा देगी, बाङ्ग्याल उत्तर देता है कि कड़े बात नहीं करेंगे, बात तो पत्नी ही करेगी । वह बूटिंग से विवाह कर लेता है । यहां के अनेक लोक-गीत प्रेमी प्रेमिका का पलायन बताते हैं । यह बात यहां देखने में भी आती है । अनेक दशावस्था में पति अपनी पत्नी (पूर्व प्रेमिका) को भगा कर ले जाता है और बाद में उस के माता पिता को इस सम्बन्ध में मध्यस्थ के द्वारा सूचित करता है ।

ऐतिहासिक गीत :

यहां के ऐतिहासिक गीतों का क्षेत्र भी कम विस्तृत नहीं । यद्यपि किन्नौर के किसी ऐसे वीर पुरुष के गीत उपलब्ध नहीं होते जिस ने लड़ाई में अमृतपूर्व वीरता दिखाई हो, फिर भी ऐतिहासिक गीतों को हम निम्नलिखित वर्गों में बाँट सकते हैं—

1. बज्जोरों के गीत—ऐतिहासिक वीर ।
2. बाहर से आने वाले राजाओं के गीत ।
3. विदेशी आक्रमणकारियों के गीत ।
4. समझौतों से सम्बन्धित गीत ।

राजाओं के समय में भी यह क्षेत्र रामपुर बुवाहुर रियासत का लिब्बत के साथ लगने वाला सीमावर्ती क्षेत्र था । राजा की रियासत क्योंकि बहुत बड़ी थी और इस क्षेत्र का रास्ता एकदम कठिन था इस लिए इस क्षेत्र को 'बोजियों' अर्थात् 'गांव समूहों' में बाँट दिया गया था । एक 'बोजी' में बार साँच अथवा अधिक गांव होते थे और उन के लिए एक बज्जोर या 'बिष्ट' होता था । बज्जोरों में 'प्यारी बज्जोर', 'अकवा बज्जोर', 'रोपा छोल्पा बज्जोर', 'बज्जोर रण बहादुर', 'सुरदासी और पोर बज्जोर' तथा 'गोबरमन्द बज्जोर' के गीत प्रसिद्ध हैं । इन गीतों में बज्जोरों के किसी आपसी झगड़े या प्रेम-सम्बन्ध का ही वर्णन मिलता है । 'रोपा छोल्पा' अर्थात् छोल्ह (बगांव) गांव का एक बंश रोपा गांव (उपरि किन्नौर) में बस गया । उस घर के लोग राजा के बज्जोर थे परन्तु सराब पीने के बाद तथा आपसी वीर के कारण वे किस प्रकार कट भरे, यही इस गीत की कथा है । गीत एक शताब्दी से अधिक पुराना है, इसके अनेक रूपान्तर मिलते हैं ।

दूसरी प्रकार के लोक-गीत इस देश पर आक्रमण करने वाले राजाओं अथवा

रामपुर बुधहर के राजाओं के हैं। 'मण्डी के राजा का गीत', 'सिरमौर के राजा का गीत' व 'कुल्मु के राजा का गीत' इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय हैं। रामपुर बुधहर के राजाओं में भेड़ बकरी चराने में आनन्द लेने वाले राजा बिद्या सिंह के गीत प्रसिद्ध हैं। यह राजा फुसलों की प्रति हर वर्ष कच्छ में भेड़ बकरियों के साथ स्वयं जाता था। लोक गीतों के अनुसार देश के अन्य राजाओं ने जो आक्रमण किए वे तो प्रसिद्ध हैं परन्तु तिब्बत के राजा के साथ जो रामपुर बुधहर के राजा की इतिहास-प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी, वह अब लोक गीतों में विस्मृत हो चुकी है।

तीसरी प्रकार के ऐतिहासिक गीत वे हैं जो राजाओं के सिवा अन्य विदेशी आक्रमणकारियों से सम्बन्धित हैं इन में 'गोरखा कोइरीस' का गीत प्रसिद्ध है। गोरखे उन्नीसवीं सताब्दी के प्रथम दशक में इस क्षेत्र में आए थे। गीत बहुत प्रसिद्ध है तथा देवता के चमत्कार के साथ ही साथ ऐतिहासिक सत्य की पुष्टि भी करता है।

ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार गोरखे रामपुर बुधहर की पुरानी राजधानी कामरू में लखामा झूटने जा रहे थे और वे जाबालिंग राजा की भी मार देना चाहते थे लेकिन मार्ग की बहिष्कृता के कारण वे टापरी (छोल्मु) से आने नहीं बढ़ सके और वापिस हो गए। गीत के अनुसार बगाब महेश्वर के चमत्कार के कारण गोरखे कापिस हुए थे। इसी घटना पर आधारित एक अन्य गीत के अनुसार गोरखा-आक्रमण के समय बुधहर रियासत की रानी ने अपने मन्त्रियों सहित बगाब गांव में शरण ली थी।

स्वांग-गीत :

इस प्रकार के गीतों की संख्या अधिक नहीं है। शराब पी कर लोग कुछ उलटे टेढ़े गीत गा देते हैं, उन्हें इस श्रेणी में रखा जा सकता है। सराबियों द्वारा गाए जाने वाले ये गीत कई प्रचलित गीतों के टुकड़े मात्र होते हैं अतः इन का कोई विशेष अर्थ नहीं निकलता।

'होरिङ्को' एक ऐसा स्वांग है जिसे वर्ष के कुछ मासों में ही कई गांवों में निकाया जाता है। इस में गीत गाने की प्रथा नहीं है परन्तु रोपा गांव से एक ऐसा गीत प्राप्त हुआ है जो उस समय गाया जाता है।

होरिङ्को का जो गीत रोपा से मिला है वह गुरुमुपति सुन्दरी का है जिस ने राजा के पास इस बात की शिकायत की थी कि चीनी चारस का लड्डूका उस के बच्चे को अपना नहीं कहता। गुरुमुपति का चीनी चारस के लड्डूके से प्रेम-सम्बन्ध था परन्तु पुत्रोत्पत्ति पर उस ने कहा था कि वह लड्डूका उस का नहीं है अतः उस ने गुरुमुपति से विवाह करने के लिए इन्कार कर दिया था। बाद में राजा ने ही गुरुमुपति से विवाह कर लिया था। होरिङ्को के सम्बन्ध में इस गीत में कुछ भी नहीं बताया गया है। 'होरिङ्को' किन्नरों का प्रसिद्ध लोक नाट्य है इसे किन्नर के बाहर के लोगों, तथा कुल्मु, शिमला, सिरमौर तथा लाहुल स्पीति के कुछ भागों में भी प्रचलित किया जाता है तथा 'हिरण्यतर्' के नाम से जाना जाता है। यह स्वांग होता है, इसमें एक व्यक्ति सींग लगाकर हिरण के से आकार का जानवर बन कर दूसरों का मनोरंजन करता है। 'होरिङ्को' के कारण किन्नरों को 'हिरण्यतर्क' भी कहा जाता है। यह

प्रागैतिहासिक स्वांग है जिसका सम्बन्ध किन्नरों के मूल वंश से है। कुल्लू में यह 'हिरण' नाम से प्रसिद्ध है।

इस स्वांग के अतिरिक्त कुछ अन्य स्वांग साम्राज्यों तथा स्त्रीति के 'बूबेन' लोगों द्वारा निकाले जाते हैं परन्तु इन के भी कोई गीत प्रचलित नहीं है। ये लोग 'लटी सरबद्ध धीर हिनाबुद्ध' की प्रसिद्ध लोक कथा का स्वांग भी प्रस्तुत करते हैं।

विरह-गीत :

विरह-गीत यहाँ नहीं के बराबर हैं। एक गीत जो शत वर्षीय कुड़िया से मिला है, 'हाम्बला का गीत' है, जिस में नायिका अपने प्रियतम को प्राप्त करने के लिए तड़पती है और बाद में उसके घर चली जाती है। यह पता नहीं चलता कि वह कहाँ की रहने वाली थी। इस गीत में अन्य प्रेम-गीतों की भाँति भेंट का वर्णन भी है। यह भेंट प्रेमी प्रेमिका को तथा प्रेमिका प्रेमी को देती है।

ऊपरोंक्त गीत की भी हम आंशिक रूप से ही विरह-गीतों की श्रेणी में रख सकते हैं, यह एक प्रेम-गीत ही अधिक है। वास्तव में विरह-वेदना किन्नर-समाज में प्रेमी तथा प्रेमिका अथवा पति या पत्नी को सामान्यतः नहीं सता सकती, क्योंकि यहाँ प्रेम-सम्बन्धों की छूट है और ऐसे सम्बन्ध स्थापित हो जाने पर विवाह की सम्भावनाएँ रहती हैं। बहुपति प्रथा होने के कारण पत्नियों की पतियों के विरह में प्रायः नहीं रहना पड़ता। अतः शायद इसी कारण लोक-कवियों का ध्यान इस ओर आकर्षित नहीं हुआ है।

जाति-सम्बन्धी गीत :

जाति-सम्बन्धी गीतों में वे गीत भी आते हैं जिन का वर्णन अनहोने विवाह-सम्बन्ध के सम्बन्ध में किया गया है। मुहम्मद गांव की बीरकमोल सुन्दरी एक बखीर की लड़की थी और वह एक हरिजन के साथ भाग गई थी। इसी प्रकार का एक गीत 'कुल्लू बामड और बखीरों बेटी' का है उस में भी बखीर की लड़की कुल्लू के बामड के साथ भाग जाती है। देवी चन्द और भाग चरण दास के गीत में दो हरिजनों की लड़कियों के साथ देवी चन्द और भाग चरण दास के प्रेम-सम्बन्ध बताए गए हैं परन्तु वे भी यही कहते हैं—

कीसी या सोसनिगे तोम्बा,

भाप यदि लषा की लड़कियां होतीं,

छ हाचिदोता छ पोता !

तो क्या होता क्या पता !

'गुरदासी धीर धीर बखीर' के गीत में प्यारी गांव का बखीर रिम्बा की एक लड़की से विवाह करना चाहता है परन्तु वह कहती है—मन्नी का वंश ऊँचा है, मैं उस के योग्य नहीं। गुरजुम पति का गीत भी इसी तरह का है, उसमें गुरजुम पति राजा जाय विवाह का प्रस्ताव किए जाने पर कहती है कि वह साधारण राजपूत वंश से है, खजवंश से नहीं, अतः उन के विवाह में बाधा है।

देवी घटनाओं से सम्बन्धित गीत :

देवी घटनाओं से मानव-जीवन दो प्रकार से प्रभावित होता है। आम्बोजति तथा धन्द-भाग्य।

किन्नर-लोक-गीतों में भाग्योन्नति सम्बन्धी वर्णन भी पाते हैं तथा मन्द-भाग्य के सम्बन्ध में तो अनेकों गीत यहां प्रचलित हैं ।

ज्ञानपुर समपुर के गीत में नीलम मिल जाने से गीत के नायकों के भाग्य बदल गए । वे बौद्ध-स्तूप का निर्माण कराते हैं तथा रिवाजसर की यात्रा करते हैं । 'शाङ्कित होल्मा या छदरमणि' के गीत में छदरमणि के पति बल्लभर की मूर्ख के तहसीलदार से लड़ाई हो जाती है । लड़ाई का कारण तहसीलदार का उस की सुन्दर पत्नी से विवाह-प्रस्ताव है । बाद में छदरमणि किसी अज्ञान कारण से बीमार हो जाती है, लोग समझते हैं कि तहसीलदार ने उस पर जादू कर दिया है जिसके कारण मन्द-भाग्य हो गया । इस गीत के अन्त में छदरमणि की मृत्यु बताई गई है । एक अन्य गीत जिस का वर्णन पहले था वृका है, मोनिकी सुन्दरी का है । गीत की नायिका अपने दो पतियों में से छोटे को पसन्द नहीं करती और बड़े पति के साथ बाहर जाना चाहती है । बड़ा पति रोकता है परन्तु वह नहीं मानती अन्त में प्रांथी बनने से वह गिर कर दूर जा पड़ती है और मर जाती है । यह सब दैवी घटना के कारण हुआ ।

करला गांव में आग लग जाने से गीत की नायिका 'जोर्को जाङ्गो' घर के अन्दर रह जाती है और अल कर मर जाती है ।

सागर सेन बुद्धा गांव का रहने वाला था । उसके परिवार के लोग उसे बहुत के लिए जंगल में जाने से इन्कार करते रहे पर वह नहीं माना । अन्त में उसके ऊपर लकड़ी गिर गई और वह मर गया । इस गीत में उसकी वृथा (नानी) को बड़ा दुःखी दर्शाया गया है ।

मियां राम और सभा राम की धर्म पत्नी उरगेन बूटिंग कण्ठ में बीमार हो कर मर जाती है और वे रोते हैं—

हो भोगान ठाकुरा,	हे भगवान ठाकुर ।
कासो जेस्वयो पोरमीच ।	हमारी ऐसी (इस जैसी) पत्नी ।
कासो जेस्वयो पोरमीच,	हमारी ऐसी पत्नी,
पोचिसी मा पोरयाण ।	बूढ़ कर भी नहीं मिलेगी ।
पोचिसी मा पोरयाण,	बूढ़ कर भी नहीं मिलेगी ।
कुकुई मा थाजिस ।	आकाश दे कर भी नहीं सुनेगी ।

मियां राम और सभा राम ने पत्नी की बीमारी हटाने के लिए ब्राम देवता की प्रार्थना की थी परन्तु उसने जटा भी नहीं हिलाई अतः उन्हें पता चल गया कि उनकी पत्नी नहीं बच सकती । लोक-कवि कहना है कि उरगेन बूटिंग बिना खिले मुरझा गई—

मा उस्ताङ् बुम्भिको वास्वयङ्	नहीं खिलने तक मुरझाने की वजाय,
मा ने जोरम्यङ् वाव डू ।	नहीं पैदा होना अशुभ है ।

कर्म वाली सुन्दरी अपने गांव राखडू से थोड़ी ही दूर नीचे बर्ब चाली के झील में पानी के लिए जाती है और मर जाती है (उसके सिर पर बन्दर डाँक से पत्थर गिरा देता है) ।

कर्णदासीय बुधमन होरमानी बन्दरी । कर्ण दासी की सानु हनुमान बन्दरी ।

कानन गांव की सुन्दरी संजामणि भी बीमार हो कर मर गई । लोक-कवि कहता है कि उसके मरने पर लामा बुलाए गए और उन्होंने बीड़-पौधियां पढ़ कर पता लगाया कि संजामणि को अच्छा स्वर्ग मिलेगा ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि ईषी घटनाओं के कारण होने वाले सामाजिक घटना-वक का वर्णन भी वहाँ के लोक-गीतों में होता रहता है । यहाँ का लोक-जीवन इतना दुख एवं कठिनाई पूर्ण है कि पक्ष पक्ष पर ईषी-प्रकोप की आवांका बनी रहती है । लोक-कवि इन कठिनाइयों के प्रति भी सजग है ।

प्राकृतिक सौन्दर्य के गीत :

किन्नर-देश के निचले भागों में प्राकृतिक सौन्दर्य के अनेक स्थल हैं । प्रकृति ने सुन्दर घाटियां, बनस्पति तथा किन्नर-संसाध जैसे सुन्दर पर्वत दिए हैं । यहाँ का जन-जीवन भी प्राकृतिक है । यह सब होते हुए भी लोक-कवि ने प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन अपेक्षाकृत कम किया है ।

हज़रू के हाड़गो गांव में एक लोक-कवि हाड़पा विला हुआ है जिस ने प्रकृति को सम्मुख रख कर कुछ गीत वहाँ की स्थानीय भाषा में बनाए हैं पर क्योंकि हज़रू की बोली तिब्बती भाषा का ही एक रूप है अतः ये गीत दूसरे भागों के लोगों की समझ से बाहर हैं अतः अधिक प्रचलित नहीं हो सके । एक गीत के कुछ बोल इस प्रकार हैं :—

ज्मीमा सेरना सेरा सेरी ठोङ्जम ज्मीमा ।

धोलो केसी कायुल धोलोङ् चंनो जौर ।

केसे हाङ्गर ग्यलसा यालङ् चंनो जौर ।

भावार्थः—सूर्य पूर्व की ओर से उदय होने के पश्चात् सब को प्रकाश देता है । गर्म भी है, नम भी है । बूँप हमारी जन्म भूमि की खोटी पर चमकी । हाड़गो की सब से ऊँची खोटी पर बूँप चमकी ।

एक अन्य गीत 'सुनहरी स्वीलो' अर्थात् 'स्वीलो का सुनहरी गांव' में बताया गया है कि स्वीलो बड़ी मनमोहक जगह है । इसे तीन सोने के (सुनहरी) पानी (नदियों) के बीच बसा बताया गया है, यथा :—

सुनह स्वीलो ठ नमनाङ्गे देसङ् ।

छोटा शिमलेऊ करजान ।

शुम चङ्तीयू मावाङ्गे ।

इङ् ता लङ्चेन लम्पा,

इङ् ता सरपा कुलङ्,

इङ् ता सरपा कुलङ्,

इङ् ता नामासू पानी ।

सुनह स्वीलो हेद ता

खोरसी, बिजली दोर नङ्गे ।

सोने की स्वीलो, क्या प्रसिद्ध गांव ।

छोटे शिमला की याँति ।

तीन सोने के पानी के बीच ।

एक तो फील मानसरोवर (का पानी),

एक तो नया कूहल,

एक तो नया कूहल,

एक तो नागस पानी (पाल की लङ्) ।

सुनह स्वीलो में और तो

अच्छा, बिजली बर नहीं है ।

सुनैर स्पीलो घादी
बगीचा बनायो ।

सुनहल स्पीलो (का) आषा
बगीचा बन गया ।

हम देखते हैं कि प्राकृतिक सौन्दर्य के गीतों की संख्या यहां बहुत अधिक नहीं है ।

किन्नोर के दर्शक/महापुरुषों के गीत :

डेबर माई जब कांग्रेस अध्यक्ष थे और आदिम-जातीय सेवक संघ के प्रधान के रूप में किन्नोर-भ्रमण के लिए आए तो उन पर स्थानीय बोली में अनेक गीत बन गए जो अब भी बड़े शौक से मेलों से गाए जाते हैं ।

गांधी जी, नेहरू तथा लाल बहादुर शास्त्री कभी भी किन्नोर नहीं गए पर उन पर भी अनेक गीत इस बोली में मिल जाते हैं । वर्तमान समय में श्रीमती इन्दिरा गान्धी पर गीत प्रचलित हैं ।

पण्डित टीका राम जोषी राजा नुसहर के निजी सचिव रहे हैं । इन पर भी किन्नोर में बसने से सम्बन्धित एक गीत है । इसके अनुसार इन्हें किन्नोर की सांगला जगह बहुत पसन्द आई और ये वहीं रहने लग गए ।

वर्तमान अधिकारियों पर जो गीत बनाए जा रहे हैं, उनके स्थानान्तरण पर उनका गाया जाना समाप्त हो जाता है और ये स्थायी प्रभाव नहीं छोड़ते । कुछ प्रसिद्ध गीत ये हैं—नेगी हरबंश सिंह (सब डिबीजनल मैजिस्ट्रेट) का गीत, जय चन्द नेगी (पुलिस सुपरिन्टेण्डेंट, जिनकी किन्नोर कैलाश की परिक्रमा करते समय निमोनिया से मृत्यु हो गई थी) का गीत, मास्टर राम रत्न का गीत, दोलत राम बानेवार का गीत (इस में दोलत राम के किन्नोर से स्पीति में स्थानान्तरण का हाल है), नेगी ठाकुर सेन का गीत (ये वहां से विधायक हैं, पहले चीफ सैक्रेटरी रह चुके हैं) ।

इन गीतों में प्रमंसा का भाव होता है और नायक के बंश का भी थोड़ा वर्णन रहता है । जय चन्दनेगी के बंश का वर्णन तो दिया ही है, उनकी माता का किन्नोर-कैलाश की परिक्रमा से रोकना तथा किन्नोर के बाहर की रहने वाली पत्नी का दुःख आदि सारी बातें लोक कवि ने सुन्दर ढंग से वर्णित की हैं । जय चन्द नेगी की मृत्यु क्षिप्तुल गांव से बहुत दूर एक कण्ठ में हुई थी परन्तु एक रूपान्तर के अनुसार उनकी मृत्यु क्षिप्तुल गांव में आने के पश्चात् बताई गई है । इस तरह गीत के जितने रूपान्तर बनते जाते हैं, उतने ही अधिक उन में प्रसिद्ध भास जुड़ते चले जाते हैं और अनेक बार तो यह पता लगाना भी कठिन हो जाता है कि कौन सा प्रचलित रूप शुद्ध रहा होगा ।

किन्नोर का पठित समाज भी जन साधारण को अपने नेताओं तथा देश की उन्नति के सम्बन्ध में जानकारी देने के लिए जागरूक है । गान्धी जी के प्रसिद्ध गीत 'सुनो सुनो ऐ दुनिया बालो गान्धी जी की घरर कहानी' का अनुवाद भी किन्नोरी भाषा में अनेक गांवों में प्रचलित हो गया है और लोक गीतों की श्रेणी में धा गया है । इसी प्रकार सन् 1962 में चीनियों के भारत-आक्रमण का भी एक गीत किन्नोर के अनेक गांवों में प्रचलित है । वास्तव में यहां के लोक-गीत ही जन समाज के लिए समाचार पत्रों का कार्य करते हैं ।

जीवन-दर्शन के गीत :

इन गीतों में लामणों, 'संसार रङ् संसार' तथा 'खिन्दगी चू मया मा बुदा' गीत प्रसिद्ध हैं ।

लामण छोटे छोटे गीत होते हैं जिनमें भाव-प्राबल्य होता है और बोड़े में ही बात को कहा गया होता है । लामण गीत सारे किन्नौर में प्रचलित नहीं हैं । केवल पन्द्रह-बीस तथा अठारह-बीस परगनों के क्षेत्रों में ही इनका प्रचलन है । लामण का प्रभाव शिमला जिला से हुआ प्रतीत होता है क्योंकि इनकी बोली भी महामू की बोली के साथ मिश्रित है, यथा :—

दुनियां छातेके बोदोच	दुनिया के मुंह में डक्कन
ना पाह्यो ।	नहीं लगा सकते ।
ढोङ्कियू फुलारो,	ढाँक में फूल,
बोका मुकियू दिसो ।	बमकते हुए बीखते हैं ।
नो ढोङ्कियू फुलारो,	ये ढाँक के फूल,
तोलेच नाशी जोबा ।	तुम्हें नहीं जंचते ।
माइटेयू नी खेचछाङ्,	मायके की लड़की,
सौदा माहचङ् मानी ।	सदा मायके में नहीं ।
हालोडो पतरङ् सदा,	हाली का पत्ता सदा,
मानी हालछों ।	नहीं हाली में ।

एक अन्य लामण में लड़की अपनी मां में कहती है—

बाहो सागेन भो न्युमचे	दिल में लगने के बाद ।
छारेयो गोरबोन हीबार ।	घोड़ा घर बार भी हबार ।
भङ् प्रालब्ध तोम्पा,	मेरी प्रारब्ध हो तो,
पनुवेन गोरबन छातोक ।	पत्थर पर भी घर बार झाड़ंगी ।
झङ् प्रालब्ध माइमा,	मेरी प्रारब्ध न हो तो,
हबार गोरबोन डीसा ।	हबार घर बार भी डीसा ।

'संसार रङ् संसार' (संसार और संसार) गीत में नायक तिब्बत जा कर बौद्ध-धर्म में शिक्षा प्राप्त करना चाहता है परन्तु उसका पिता उसे इस शिक्षा की आज्ञा नहीं देता :—

संसार रङ् संसार,	संसार और संसार,
संसार लोचिमिग अक्कोगङ्	संसार कहे तो झूठा ।
संसार सावी मा बय ।	संसार साथ नहीं आएगा ।

'खिन्दगी चो मया मा बुदा' गीत में जीवन की इच्छाएं कभीभूत न होते देख कर लोक-कवि दार्शनिक हो गया है । वह कहता है कि बीरारी लाख योनि भ्रमणों पर समुप्य खन्व मिलता है, फिर भी जीवन का प्राकन्ध नहीं आता । तब लोग

जिन्दगी ही जिन्दगी कहते हैं, बाविर यह है क्या ? वह निष्कर्ष निकालता है कि यदि पुरुषों का दुःख बढ़ जाए तो वे या तो एक प्याला सराब पी लेते हैं या एक सुट्टा तम्बाकू । यदि स्त्रियों का दुःख बढ़ जाए तो वे गाती-नाचती हैं अथवा पानी में डूब कर मर जाती हैं ।

सामाजिक कलह के गीत :

समाज में झगड़े की जड़ धन, स्त्री तथा भूमि हैं । इन्हीं तीन विषयों पर किन्नर समाज में देवी/देवताओं में भी झगड़े होते रहते हैं । सापनी तथा चगांव भेजुर का झगड़ा तो प्रसिद्ध है ही, अन्य अनेक देवताओं के भी आपस में झगड़े लोक गीतों में वर्णित हैं । रोपा ठोल्पा के गीत में बजीर भाइयों का आपस में झगड़ा होता है और एक भाई दूसरे की मृत्यु के घाट उतार देता है 'कलोन नड् डेरिड्' के गीत में जमीन के पीछे मामा और भानजा का झगड़ा बताया गया है । एक अन्य प्रसिद्ध गीत है—'तेसे देवी दत्त गीयड्' अर्थात् तेलङ्गी गांव के देवीदत्त नामक व्यक्ति का गीत ।

अन्य समाजों की तरह इस समाज में पत्नियों के लिए भी झगड़े होते हैं जिसका परिणाम हारी (विवाह नर लचं किए गए पैसों को चुकाना) होता है ।

हारी के गीतों में पत्नियां दूसरों के साथ चली जाती हैं और बाद में वे हारी दे कर कैसला कर लेते हैं । छदरमणि के गीत में भी तहसीलदार का उसके पति बस्ताबर से झगड़ा हो जाता है और तहसीलदार उसे हारी ले लेने के लिए कहता है । किन्नर-समाज में इस बात के लिए भी पत्नी से झगड़ा हो जाता है कि पत्नी अपने एक पति को अन्य पत्नी नहीं लाने देना चाहती । वह सभी पतियों को अपने अनुशासन में रलना चाहती है । राम चन्द्र और याहकिद ठोल्पा का गीत इस सम्बन्ध में उद्धृत किया जा सकता है ।

राष्ट्रीय उत्सवों तथा लोक-नाट्यों के गीत :

पन्द्रह अगस्त तथा छव्वीस जनवरी के राष्ट्रीय उत्सवों से सम्बन्धित लोक-गीत इस क्षेत्र में लोक प्रिय होते जा रहे हैं । इन अवसरों पर स्थान-स्थान पर जो कार्यक्रम प्रदर्शित किये जाते हैं, उन्हीं का वर्णन इन गीतों में अधिकोद्यत रहता है । किस अधिकारी ने झगड़ा बढ़ाया ? कहां-कहां पर क्या कार्य किया गया तथा वर्तमान समय में हमारे क्या कर्तव्य हैं ? इत्यादि बातों के वर्णन भी इस श्रेणी के लोक-गीतों में प्रस्तुत किए जाते हैं । राष्ट्रीय स्वीकार अन्य सामाजिक त्यौहारों के स्तर में इस क्षेत्र में नहीं मनाए जाते क्योंकि अनेक गांव में उन्हें मनाने के लिए ग्राम-देवता द्वारा कोई आदेश नहीं दिए जाते ।

लोक—नाट्यों में 'जबरो' के गीत बहुत प्रसिद्ध हैं । यह नाट्य बीड-धर्म के प्रभावान्तर्गत होता है । इस में हुड्ग्युर (धर्म-वक्ता) की गति की भांति नर्तक दाखी और से बाईं ओर को नाचते हैं । ये गीत हुड्गर् जेज की बोली में ही मिलते हैं । इन में लामा को सर्वोच्च अर्पण करने की इच्छा व्यक्त की गई होती है । एक जबरो के गीत में कहा गया है कि कान, नाक, सिर तथा बाजू आदि के गहने मुझे नहीं चाहिये, इन्हें लामा को भेंट कर दो ।

हास्य-रस के गीत :

इस वर्ग में शेरका पानीए, ग्यानिया साबू तथा सागरसेम भाई या 'बेले अते जण्टो' के गीत प्रसिद्ध हैं। शेरका पानीए गीत का अर्थ विशेष कुछ नहीं है। इस के कुछ दोल निम्न लिखित हैं :—

शेरका पानीए पिली पोमो ।	शेरका पानी स्पीति बर्फ में ।
ठन्हा पानीए पिली पोमो ।	ठन्हा पानी स्पीति बर्फ में ।
ठन्हा पानीए ।	ठन्हा पानी ।
ठाकुर साबा जी ! ए	ठाकुर साहिब ! यह
कुर्ता क्या बामा ला बूटी ।	कुर्ता क्या दाम का है !
हल्ला मचाए ।	शोर मचाया ।
बल्ले बल्ले ।	बल्ले (करके) ।

ग्यानिया साबू का गीत इस श्रेण का प्रसिद्ध एवं मनोरंजक गीत है। एक साबू सारे किन्नर में पत्नी की कोज में घूमता है परन्तु इस घ्राणा से कि अगले गांव में अधिक सुन्दरी लड़की होगी, वह घ्राये ही बढ़ता जाता है। गीत की लय सुन्दर बन पड़ी है। साबू को यह अभिमान है कि उसके पास टोकरी भर गहने हैं।

हत्याएं :

हत्याओं के गीतों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है :—

हत्याएं :

↓	↓	↓
आत्म-हत्याओं के गीत	मनुष्यों द्वारा अथवा जीव जन्तुओं द्वारा हत्याओं के गीत ।	मनोवैज्ञानिक कारणों से हत्याओं के गीत ।

आत्म-हत्याओं के गीतों में 'याना युमदासी होमडू जाई' (जानी के होमडू बंस की लड़की युमदासी) का गीत प्रसिद्ध है। युमदासी अपनी इच्छा से रत्न सिंह के साथ ब्रूया गाँव भाग गई थी। रत्न सिंह के यहाँ एक अन्य पत्नी इससे पूर्व श्री बी, अतः सास माँ का व्यवहार युमदासी के साथ अच्छा नहीं रहा। युमदासी अपने बच्चे को लेकर जानी बसी आई। जानी में श्री उसके माता-पिता ने स्वेच्छा से भाग जाने के लिए उसे बुरा बला कहा। इस कारण उसने रात को उठ कर फौसी लगा ली। युमदासी की मनोदशा लोक-कवि ने बहुत सुन्दर ढंग से व्यक्त की है। उसे न तो ससुराल में धीर न ही मायके में सुख है।

आत्महत्या से सम्बन्धित बातें किलबा के गीत में भी वर्णित हैं। मजूमनदासी तथा उमर पति इस गीत के अनुसार नदी में डूब जाती हैं क्योंकि उनकी सास का व्यवहार उनके साथ अच्छा नहीं था।

हत्या के गीतों में रोबी नाब की कुज्जमनी का गीत प्रचलित है। गीत के अनुसार कोष में धाकर उसके पति ने उसे गोली मार दी थी। बन्धनों के द्वारा पत्थर फेंके जाने पर अनेक नायिकाओं की मृत्यु हुई बताई गई है।

मनोवैज्ञानिक कारणों से हत्याघों में बारहू-मोल का गीत प्रसिद्ध है। माता-पिता के व्यवहार से दुःखी हो कर वह गिर पड़ती है और मर जाती है। यहाँ के समाज में स्त्री-पुरुष अत्यधिक भावुक हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि बोड़े से पारिवारिक झगड़े के कारण आत्महत्या कर लेना, यहाँ कठिन बात नहीं समझी जाती थी। तभी तो 'खिन्दगी रङ्ग खिन्दगी' के गीत में लोक-कवि कहता है :—

मोरछड़चो दुःखी को देखा,	आदमियों का दुःख बढ़ जाए तो,
कोय दम तोमाकू,	या तो एक सुट्टा तम्बाकू
कोय बाटीचू सुराफ ।	या एक प्याना सराब ।

यदि स्त्रियों का दुःख बढ़ जाए तो या तो माच गा कर उसे हलका किया जाएगा या फिर गंगा पानी में जा कर आत्मा-हत्या की जाएगी।

कोची गीत :

'कोचा' का अर्थ स्थानीय भाषा में किन्नोर के बाहर का व्यक्ति होता है। यहाँ तिब्बत की ओर के लोगों को कोचा नहीं कहते। उन्हें 'भोट' कहा जाता है। 'कोचड़' शब्द के यहाँ दो अर्थ हैं—झाड़ू तथा विषा। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन समय में जब 'कोच' अथवा 'कूच' बंश के लोगों ने टिहरी गढ़वाल तक का क्षेत्र जीत लिया था, तब समस्त हिमालय में उस जाति का डर उत्पन्न हो गया था। सम्भवतः उसी समय लोगों ने बाहर के सभी व्यक्तियों को 'कोचा' कह कर पुकारना आरम्भ कर दिया होगा। यह भी सम्भव है कि कोचा 'कोचड़' (विषा) दूसरी विषा का रहने वाला शब्द का ही प्रचलित रूप रहा हो। कुछ विद्वान 'कोचा' शब्द को कीचक जनपद के रहने वाले के लिए प्रयुक्त होने वाला मानते हैं¹।

कोची गीतों में वे सभी गीत आ जाते हैं जो भारतीय क्षेत्र की ओर से इस क्षेत्र में प्रचारित तथा प्रसारित हैं। तिब्बत की ओर के गीतों को यहाँ कोची गीत नहीं कहा जाता। यहाँ अब तो हिन्दी नाटियों, फ़िल्मी गीतों, पहाड़ी गानों तथा नेपाली गीतों का भी प्रचलन हो गया है परन्तु प्राचीन समय से ही यह क्षेत्र बुवाहर राज्य का अंग होने के कारण यहाँ उपरि-महासू के गीतों का बहुत प्रचलन रहा है।

क्योंकि हरिजनों की भाषा किन्नोर के काल्पा व निचार सब-डिवीजन में हिन्दी-मिश्रित पहाड़ी है अतः वे महासू के इन गीतों को अधिक पसन्द करते हैं। वैसे यहाँ ज़िमला क्षेत्र के लम्बे तथा कठिन गीत प्रचलित नहीं हैं। केवल नाटियों का ही प्रचलन अधिक हुआ है। गंगी का गीत, 'कम्पणी बे कामा' आदि गीत इस विधा में उद्भूत किए जा सकते हैं। कोची गीत निचार सब-डिवीजन में अधिक प्रचलित हैं।

अनहोने बिवाह-सम्बन्ध गीत :

इस वर्ग में असमान-बिवाह सम्बन्धों के गीत आते हैं। बारहू-मोल, कबीरो बेटी के गीत तो इस विधा में प्रसिद्ध हैं ही, जेयुमपति का गीत भी यहाँ उद्धृत किया जा

1. देखिये हिमप्रस्थ मासिक—अंक 107, करबरी, 1964, पृ० 7 पर विज्ञानागर धर्मा का लेख ।

78] किन्नर लोक साहित्य

सकता है। छेपुमपति का प्रेम देवीचन्द से हो गया, वह बंगलात बिभाग का एक कर्म-चारी था परन्तु तबदीली के समय उस ने उसे इस सम्बन्ध में कुछ नहीं बताया। लोक-कवि का कवन है :—

देवी चन्द बाबू चुगित

ता बीरा,

मोनइस ता आकाटे रानो ।

अने ता तबदील हाओ ।

देवीचन्द बाबू उबान में (तो)

बीरा,

मन में घोसा दे रहे ।

खुद तो तबदील हो रहे ।

भेद बेला की पत्नी को राजा ने रानी बना लिया, बेला करियाब करे तो किस के पास !

प्रताप चन्द और सूरजमणि के गीत में प्रताप चन्द सूरजमणि से विवाह-प्रस्ताव रखता है परन्तु सूरजमणि यह कह कर टाल देती है कि उसके गुरु की आज्ञा नहीं है। बाद में वह अपने गुरु से ही शादी कर लेती है।

नाटियों-शेरी के गीत :

किन्नर-लोक-नाट्य में कायइ, बाकायइ तथा शेरी के नाटियों के गीत प्रसिद्ध है। शेरी के गीत अथवा बोर्छो नाटी उस समय प्रदर्शित की जाती है जब कोई व्यक्ति बाघ को मार लेता है। शेर तो यहां नहीं होते हैं परन्तु लोग बड़े बाघ को ही शेर कहते हैं। शेर की छाल में झूसा भर कर उसे ऐसा बना दिया जाता है जैसे वह जीवित ही हो। जिस व्यक्ति ने शेर को मारा हो, उसके सिर पर पगड़ी बांधी जाती है और गांव के लोग उसे तथा शेर को अपने ही गांव के चरों के आगे नहीं, बल्कि दूसरे गांवों में भी ले जाकर मचाते हैं और अनाज तथा रुपये प्राप्त करते हैं। इस सामग्री को बाद में बांट लिया जाता है।

बोर्छो नाटी में शेरी से सम्बन्धित लम्बे गीत गाए जाते हैं जिनमें यह बताया जाता है कि शेर कहां से चला और उसे किस ने, कैसे मारा।

प्रेम-गीत :

इस प्रकार के गीतों का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। क्योंकि यहां का जन-जीवन प्रेम सम्बन्धों में कम बाधाएं उपस्थित करता है अतः स्वच्छन्द रूप से किशोर किशोरियों में प्रेम सम्बन्ध पनप जाते हैं। सारीरिक सम्बन्धों के अभाव में भी प्रेम के अंकुर फूट पड़ते हैं और प्रेमी तथा प्रेमिका विवाह की ली स्थिति में आते जाते हैं। प्रेमी तथा प्रेमिका द्वारा एक दूसरे को दोहड़ू, चोली, जूते भेंट करना तथा शराब की बोतल छुपा कर देना अनेक प्रेम गीतों की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं।

यहां प्रेम-स्थिति हो जाने पर विवाह प्रायः निश्चित सा होता है। इस प्रकार के गीतों में 'रिम्बा के भाटूपइ का गीत' 'भागवती मुन्दरी का गीत', 'बूटिंग का गीत', 'कारवा चाओ का गीत' तथा 'छेरिइ बाइयाल छोइया' के गीत प्रसिद्ध हैं। इन्हें हम अकल प्रेम-गीत कह सकते हैं।

प्रेम गीतों में दूसरा प्रकार उन गीतों का है जो विवाहित प्रेमी तथा प्रेमिकाओं से सम्बन्धित हैं। इस प्रकार के गीतों में बाबू प्रताप सिंह का गीत, बेनू राम बाबू का गीत, ठाकुरमणि का गीत तथा बिहाराम भाषो का गीत प्रसिद्ध हैं। इन गीतों के नायक अथवा नायिकायें विवाहित हैं परन्तु उनके अन्य व्यक्तियों के साथ प्रेम-सम्बन्ध हैं। कूटिंग के गीत में भी नायक विवाहित बताया गया है।

जाङ्गमोपति का गीत अपनी असफल प्रेम-कहानी के लिए प्रसिद्ध है। इस गीत में जाङ्गमोपति के प्रेम की असफलता का बड़ा भावपूर्ण वर्णन है। जाङ्गमोपति की असफल कहानी तथा उसका अपने प्रेमी को धोखा देकर नरगु सेन से विवाह कर लेना यहाँ के स्त्री-वर्ग में चर्चा का विषय बन गया है। इस के गीत की अन्तिम पंक्तियों में कवि भावुक हो उठता है और उसे को धोखा देने के लिए बुरा मला कहने से नहीं हिचकिचाता—

जैसे :— बनठिन जाङ्गमोपति या ॐ सुन्दरी जाङ्गमोपति
इमान माइचा राण्डी । ईमान बिना स्त्री है ।
इमान माइचा राण्डी, ईमान बिना स्त्री,
या बेमानी चा तोबिग्योस । बेइमान है ।

भक्तकली के गीत को भी इसी वर्ग में रखा जा सकता है।

प्रेम-व्यापार क्योंकि स्वाभाविक तथा सम्पर्क-प्रक्रिया है इस लिए अनेक बार अन-होने प्रेम सम्बन्ध भी किन्नर समाज में मिल जाते हैं।

इस प्रकार के गीतों में 'तेलामा' (बड़े लामा) का गीत उद्धृत किया जा सकता है। प्रस्तुत गीत का नायक किन्नर के प्रसिद्ध मठ 'लिप्पा' का 'उयोतषि लामा' है जिसका समाज में बहुत मान है। गीत में उस के द्वारा अपनी रिश्तेदार लड़की से विवाह-सम्बन्ध के लिए हठ का वर्णन है। 'मोटिला' के गीत में नायक अपनी रिश्तेदार लड़की से विवाह कर लेता है।

राजपूत (सरा) की लड़की या लड़के का अपने वर्ग से निष्पत्ति जाति से प्रेम-सम्बन्ध हो जाना यहाँ असाधारण घटना है और चर्चा की बात बन जाती है। एक गीत 'कुल्जू चामङ्ग तथा बजीरो बेटी' में बजीर की लड़की कुल्जू के एक हरिजन के साथ विवाह कर लेती है परन्तु बाद के अनुभव उसे अपने विचार को बदलने पर बाध्य कर देते हैं और वह अपने घर लौटती है जहाँ उसके माता-पिता उसे बुरा बना कह कर अपमानित करते हैं। असाधारण प्रेम गीतों की इस कड़ी में कितने ही और गीत इस क्षेत्र में मिल जाते हैं।

किन्नर-लोक गीतों में प्रयुक्त अभिप्राय :

लोक-गीतों में अभिप्राय (Motifs) प्रायः प्रयुक्त नहीं होते क्योंकि लोक-कवि किसी सामाजिक महत्त्व की घटना को ही सामने रख कर लोक-गीतों का निर्माण करता है। वर्म-गाथा सम्बन्धी लोक-गीतों में ही अभिप्रायों का प्रयोग अधिक होता है। 'अभिप्राय' अथवा 'रुझतन्तु' ऐसे सामान्य अथवा विशेष तन्तु होते हैं जो लोक मानस

80] किन्नर लोक साहित्य

को समझने में सहायता करते हैं। ये गीत अबदा कदा के छोटे टुकड़े होते हैं। किन्नर समाज क्योंकि देव-प्रधान है अतः यहाँ के लोक-गीतों में अभिप्रायों का भी प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक हुआ है। प्रस्तुत अध्ययन में स्टिथ बॉम्पसन द्वारा रचित ग्रन्थ 'लोक साहित्य की अभिप्राय-अनुक्रमिका (Motif Index of Folk Literature)' में दिए गए क्रम के अनुसार कुछ अभिप्रायों को अलग निकाला गया है। जो अभिप्राय अनुक्रमिका में नहीं दिए गए हैं, उन्हें ग्रन्थ के अनुसार अलग संख्या दे कर आगे लिखा गया है ताकि ऊपरोक्त ग्रन्थ में उन्हें भी सम्मिलित किया जा सके। अभिप्राय-अनुक्रमिका में आए अभिप्रायों में से निम्नलिखित प्रकार किन्नर लोक-गीतों में भी मिल जाते हैं :—

अभिप्राय	संग्रह में गीत की संख्या जहाँ यह अभिप्राय है।	अभिप्राय- संख्या	अभिप्रायों की कुल संख्या
1 चाचा/मामा कहने से प्रसन्न करता।	अ 4, 5, 6, 43, 86	Q 41.1	5
2 भूतों के कार्य।	35	F 402.1	1
3 ईश्वर लष्टा के रूप में।	4, 6, 7, 8, 5, 2	A 101.1	6
4 देवताओं के माता-पिता।	3, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21	A 111.	9
5 लष्टा के शरीर के अंगों से देवताओं की उत्पत्ति।	अ, 42 4, 5, 15, 6, 7, 8	A 112.3	7
6 राजस के लड़के देवता।	13, 14, 15, 16, 17	A 112.4	5
7 राजसी की लड़की देवी।	13, 14, 15, 16, 17 19, 20, 21, 42	A 112.4.2	9
8 समुद्र के भाग से देवता की उत्पत्ति।	अ 4, 5, 7, 8	A 114.1	4
9 देवता की दूसरे देवता के पसीने से उत्पत्ति।	अ 4, 5, 7, 8	A 114.1.1.1	4
10 अण्डे से देवता की उत्पत्ति।	अ 4, 5	A 114.2.1	2
11 अन्धकार से देवता की उत्पत्ति।	अ 4, 5, 7	A 115.6	3
12 गृष्की से देवता की उत्पत्ति।	अ 23	A 115.2	1
13 स्वयं से देवता की उत्पत्ति।	23, 25	A 118.	2
14 देवता मनुष्य के रूप में।	70, 72	A 125.	2

15	कुन्दरी देवी ।	36, 46	A 125.4	2
16	नाग देवता ।	29, 31, 32, 33, 38, 88	A 132.1	6
17	देवताओं के अन्य निवास स्वान ।	26, 71, 88, 89	A 151.14.	4
18	देवता का ताव (चंवरङ्ग) ।	44, 88	A 156.2	2
19	देवताओं के कपड़े ।	36	A 158.	1
20	देवता का विशेष नगारा ।	36, 44, 88, 89	A 159.1	4
21	देवताओं के बीच भूमि (सृष्टि) के नियन्त्रण का बंटवारा ।	अ 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 42, 45, 71, 88, 89	A 161.1.	12
22	छोटे देवताओं का बड़े देवता के विरुद्ध विद्रोह ।	88, 89	A 162.8	2
23	देवताओं का (पाषा) शातरंज खेलना ।	26	A 163.1.1.	1
24	देवताओं के बीच बहुपति प्रथा ।	24	A 164.5	1
25	देवताओं के नर्तक ।	67	A 166.	1
26	देवताओं का परिवार ।	अ 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 42, 43, 54, 71	A 168.	12
27	देवताओं का लड़ाई में हस्तक्षेप—मध्यस्थ होना ।	47	A 172.	1
28	देवता अभिषेककता ।	39, 47, 49, 92, 56, 57	A 178.	6
29	देवता का अवतरित होना ।	47, 13, 14, 15, 16, 17, 71	A 179.5	7
30	देवता सहायक के रूप में ।	39, 47, 45, 93	N 817.	4
31	देवता मनुष्यों का निर्णायक ।	39	A 187.1.	1
32	देवता का स्वर्ण से बिदा होना ।	34, 35	A 192.2.1.	2
33	देवता का निर्णय बदलना ।	32	A 196.2.1.	1
34	गृह—देवता ।	44, 49, 50	A 411.	3
35	दुग्धसाता के देवता ।	90, 91	A 411.3.	2

82] किन्नर लोक साहित्य

36	स्थानीय देवता ।	13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 39, 47	A 419.	9
37	एक पर्यंत विशेष का (के) देवता ।	39	A 418.	1
38	धमत्कार पूर्ण जन्म ।	39, 41, 13, 15	T 540.	4
39	सृष्टि की बनावट से पहले का अन्धेरा ।	अ 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2	A 605.1.	7
40	आकाश का उठना ।	2, 4, 5, 6, 7	A 625.2.3	5
41	मिट्टी से मनुष्य बनाया ।	अ 5, 6, 8	A 1241.	3
42	मनुष्य की राख से रचना ।	अ 4, 5, 6, 7, 8	A 1268.	5
43	देवता का क्रोध ।	43, 49, 50	A 102.17.	3
44	देवता को निरावर-सूचक उत्तर से मृत्यु की उत्पत्ति (धारम्भ) ।	अ 4, 5, 7, 8	A 1335.6.1	4
45	सृष्टिकर्ता का अण्डे से अवतरण ।	अ 4, 5, 6, 7	A 27.	4
46	देवता द्वारा बदना ।	अ 85, 36, 43, 44, 87	A 194.2.	5
47	बूढ़े देवता को युवक देवता का कत्ल करना ।	अ 85	A 192.1.1.	1
48	देवता के सोने के दांत ।	अ 85	A 125.3.	1
49	देवता का हवा से उड़ना ।	अ 85, 88, 89	A 171.1.	3

क्रमानुसार अग्निप्राय-संख्या

A—176

T—4

N—4

F—1

Q—5

ऊपरबर्णित अग्निप्राय-संख्या में 'A' अर्थात् देवताओं से सम्बन्धित अग्निप्रायों की संख्या 92% के लगभग है जिस से यहां के समाज का देवताओं में असीम विश्वास ज्ञानकता है। इस प्रकार के सहस्रों अग्निप्राय किन्नर-लोक-गीतों में मिल जाते हैं। इस का कारण यह है कि यहां की संस्कृति में लोक-देवताओं से सम्बन्धित गीतों की संख्या अन्य लोक-गीतों से अर्धवत् अधिक है।

किन्नर लोक-गीतों में पाए जाने वाले नये अभिप्राय जो स्टिच बॉम्पसन की
अभिप्राय-अनुक्रमिका में नहीं मिलते—

क्रम संख्या	अभिप्राय	अभिप्राय-अनुक्रम- णिका के अनुसार ही गई नई संख्या	संग्रह के अनुसार लोक-गीत की संख्या जिसमें यह अभिप्राय आया है।	परिशिष्ट
1.	दो झण्टा	A 2.3	अ 4,5,7,3,6,7,8,63	8
2.	झण्टा का बुलबुले से उत्पन्न होना।	A 27.1	अ 4,2,5,8,3	5
3.	झण्टा का भानजा-सहयोगी के रूप में।	A 38.2	अ 3,4,5,7	4
4.	मनुष्य का झण्टा।	A 88	अ 4,5,6,7,8,3,2,63	8
5.	बाणासुर और हिरमा-देव- ताओं के माता-पिता।	A 111.0.1	अ 13,15,17,18,42,20, 21,55,58,71,76,77, 78,92,	14
6.	देवी का माता के नाक से उत्पन्न होना।	A 112.7.3.1	15,14,16,18, 71,76,92	7
7.	देवताओं का परमात्मा के हाथों से उत्पन्न होना।	A 112.3.1	अ 3,4,5,7,8,42	6
8.	देवताओं का परमात्मा के सिर व पाँव से उत्पन्न होना।	A 112.3.2	अ 4,6,7,8,15	5
9.	देवता के पीले दाँत।	A 125.5	अ 13,17,19,15,42	5
10.	देवता के सुनहरी बाल।	A 123.13	अ 15,17,19,42	4
11.	देवता गोल चेहरे के साथ।	A 123.14	अ 15	1
12.	देवी-व्यापारी के रूप में।	A 125.1.2	अ 42,17,18,42,20, 55,76,92	8
13.	देवी-निर्वायक के रूप में।	A 125.1.4.	अ 13,14,15,16,17, 18,42,20,21,55,92	11
14.	देवता का सिंहासन पालकी में।	A 152.3.1.	अ 94,93,89,88,86, 85,84,67,62,57,56, 11,12,	13
15.	बालमियाँ—देवता की पालकी उठाने वाले।	A 152.7.1.	अ 56,57,66,84,85, 86,89, अ, 19, अ, 15, 32,	10

84] किन्नर लोक साहित्य

16.	देवता का मेड़ों का धुन्ध ।	A 155.8	अ 39,84,85,88,89,	5
17.	देवता का कपड़ा-लतक ।	A 158.1	अ 22,37	2
18.	याक के बाल-देवता के सिर का पहनावा ।	A 158.2	अ 45,84,62,93,94, 91	6
19.	छोटे देवताओं का बड़ी बहिन से बिद्रोह ।	A 162.9	अ 92,71,42,13,18, 15,16,19,20,21	10
20.	देवता कीलाश में पाशा (सतरंज) खेलते हैं ।	A 163.1.2	अ 35,80,26	3
21.	देवता देवी को जबर्दस्ती भगता है ।	A 164.0.1	अ 13,15,16,17,18, 42,76,19,20	9
22.	देवी-राक्स की प्रेमिका ।	A 164.6.1.	अ 42,17,18,19,15,13,	6
23.	देवता देवी के भाई के लिए सन्देश बाहक ।	A 165.2.1	अ 13,19,15,16,17 18,20,42,76,88,	10
24.	देवता गिद्ध के रूप में ।	A 132.6.2.1	अ 11,15,47	3
25.	देवता बन्दर के रूप में ।	A 132.2.1	अ 47	1
26.	देवताओं के बालक ।	A 168.1.	अ 13,15,16,17,18, 19,20, 42,92,55, 58,71,76,	13
27.	देवताओं की कानी बहिन ।	A 168.2.	अ 43,17,20,21	4
28.	देवताओं की गुंगी बहिन ।	A 168.3.	अ 20,76	2
29.	बहरे व गुंगे देवता ।	A 128.6.	अ 13,15,19,42,92	5
30.	देवता लड़ाई में शत्रु को डराता तथा हस्तक्षेप करता है ।	A 172.1.	अ 24,26	2
31.	देवता दिल्ली व बूहा ।	A 132.16.	अ 12, अ 84,85,88, 44,49,50	7
32.	देवता को देवता द्वारा जेब में धाने की प्रार्थना नहीं ।	A 174.	अ 44,49,50	3
33.	गृह देवता मध्यस्थ के । द्वारा बोलता है ।	A 182.1.2	अ 84,85,88,49,	4
34.	देवता प्राणी को अनु- बाहक के द्वारा बरामल वेता है ।	A 182.3.5.1	अ 23,24,26,31,38, 47,51,66,84,85, 90.	11

35. देवता प्राणी को पालकी से सिर हिला कर समाह्व देता है ।	A 182.3.5.2.	अ 84,85,88,89, 93,94	6
36. देवता को प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उठाया ।	A 183.2.	अ 84,85,88,89, 93,94,क 24,26	8
37. देवता को कठिनाई दूर करने के लिए उठाया ।	A 183.3.	क 24,26,अ 86,93, 94,54,56	7
38. देवता को बीमारी दूर करने के उपाय के लिए उठाया ।	A 183.4.	अ 56,57,83,86,93, 94,	6
39. देवता को भूतों को भगाने के लिए उठाया ।	A 183.5	अ 80,57,54,35	4
40. देवता मनुष्य की छादी पर आशीर्वाद देता है ।	A 185.5.1	अ 91	1
41. देवी सुन्दर स्त्री के मीन्दर्य से ईर्ष्यालू ।	A 189.4.1.	अ 36	1
42. देवता जानवर मारने में शिकारियों की मदद करता है ।	A 189.12.1	अ 1,2,3	3
43. देवता शिकारियों की जंगली जानवर मारने में मदद करता है ।	A 189.12.2	अ 1,2,3	3
44. देवता शिकारियों की पत्नी मारने में मदद करता है ।	A 189.12.3.	अ 47,54	2
45. देवता शिकारियों की बन्दरों व रीछों को खेतों से भगाने के लिए मदद करता है ।	A 189.12.4.	अ 47,अ 1,3	3
46. देवता मन्दिर में आराम करने के लिए बिदा होता है ।	A 192.2.5.	अ 67,93,86,56, 57	5
47. देवता सदियों में स्वर्ग को बिदा होता है ।	A 192.2.6.	अ 90,80,35,26	4
48. 15 दिन के पश्चात् देवता की स्वर्ग से प्रत्याशित वापसी ।	A 192.3.1.	अ 80,90,35,26	4

४६] किन्नर लोक साहित्य

49.	देवता द्वारा वर्षा व बर्फ का नियन्त्रण ।	A 197.1.	घ 51,45,26,90,35	5
50.	देवता द्वारा मृतकों के शरीरों का नियन्त्रण ।	A 197.2.	घ 35, च 26,24,25, 30	5
51.	देवता द्वारा फसलों का नियन्त्रण ।	A 197.3.	घ 80,90,35,26	4
52.	देवता द्वारा बीमारियों का नियन्त्रण ।	A 197.4.	घ 80,90,35,26	4
53.	देवता द्वारा वैवाहिक सुख का नियन्त्रण ।	A 197.5.	घ 26,35	2
54.	देवता द्वारा मृत्यु का नियन्त्रण ।	A 197.6.	घ 26,35,90,80	4
55.	शायन के देवता ।	A 411.5.	घ 90,91	2
56.	शाम-देवता ।	A 419.4.	घ 9,10,11,12,13,14,	6
57.	नाग शाम-देवता ।	A 419.4.1.	घ 5,22,23,24,25,92	6
58.	महेसुर शाम-देवता ।	A 419.4.2.	घ 13,14,15,16,17, 19,20,	7
59.	नारायण शाम-देवता ।	A 419.4.3.	घ 13,14,15,16,17,18, 19,20	8
60.	वासुदेव बालतू पशुओं के देवता के रूप में ।	A 441.0.1.	घ 14,13,22,24,52, 30,91,90,92	9
61.	सावनी-वर्षाओं के करिसे ।	A 418.2.	ग 10,11,13,34,35,36, 44,45,46	9
62.	जाबुगरनी के द्वारा आसमान ऊपर उठाया गया ।	A 625.2.6.	घ 2	1
63.	राक्षसों ने आसमान को ऊपर उठाया ।	A 625.2.7	घ 4	1
64.	स्वर्ग के लिए रास्ते का दरवाजा ।	A 661.0.2	घ 26	1
65.	किन्नरों का स्वर्ग रत्न (ईलाय के समीप) ।	A 694.2.	घ 26,24,25	3
66.	सूर्य-बान्ध शष्ठा के पसीने से उत्पन्न हुए ।	A 715.7.	घ 4,5,7,8	4
67.	सितारे शष्ठा के पसीने की बूँदें ।	A 764.2.1	घ 3,4,5,6,7,8	6

68.	आदमी आरम्भ में बिना
कान (कान दिये गए जब
राक्ष से बनाया गया) ।	A 1225.3	अ 4,5,6,7,8,	5
69.	आदमी (बिना कान)
मोने से बनाया गया ।	A 1247.1.	अ 4,5,6,7,8	5
70.	आदमी लोहे से बनाया
गया (बिना कान) ।	A 1247.2.	अ 4,5,6,7,8,3	6
71.	अनुष्य चान्दी से बनाया
गया परन्तु बिना कान ।	A 1247.3.	अ 5,6,7,8,2,3	6
72.	देवता द्वारा देवताओं को
घोषा ।	A 162.0.1	अ 13,15,16,17,18,
42,21,55	8
73.	देवी का भाई बहिनों को
घोषा (अपने बालों के
नीचे भूमि का टुकड़ा
छुपाना) ।	A 162.0.2	अ 55,13,15,16,17,18,
42,21,54,55	10
74.	18 भाई बहिन देवता ।	A 165.8.	अ 13,15,16,17,
42,54,	6
75.	देवता देवता की आज्ञा
मानता है ।	A 161.2.1	अ 13,67,63,56,55,51,
45,57,58,38,37,81,8	13
76.	देवता देवी की आज्ञा
मानता है और अपने
बालों को अनाज के
स्थान पर बराट में
लगाता है ।	A 161.2.2	अ 13,15,17,19,42	5
77.	सिर काटने पर देवता
को असंख्य सिर उगना ।	A 123.4.1.4.	अ 13,15,17,19,42,	5
78.	देवता स्वर्ग के देवता के
रक्षक के रूप में ।	A 179.10	अ 38, अ 26	2
79.	देवता बादशाह की आज्ञा
मानता है ।	A 182.3.4.3.	अ 49,50,84	3
80.	देवताओं के बीच
अमृतारों का मुकाबला ।	A 163.0.1	अ 49,50,54,44	4
81.	देवताओं के बीच
सम्पत्ति का झगड़ा ।	A 162.0.2.	अ 13,14,15,16,17,18,
19,21,42,84	10
82.	देवी व उस के बहनों
में कलह ।	A 162.0.3.	अ 13,15,21,17,	4

३३] किन्नर लोक साहित्य

83. देवताओं के बीच विशेष त्योहार मनाने की कलह ।	A 162.0.4. घ 82	1
84. देवता के कोष से मन्दिर हिलता है ।	A 102.17.1. घ 44,50	2
85. देवता प्रतिवर्ष नई शक्ति प्राप्त करते हैं ।	A 191.0.1. घ 41,35,32	3
86. देवता सदियों में स्वर्ग जाकर नई शक्ति प्राप्त करते हैं ।	A 191.0.2. घ 41,35,32,80	4
87. देवता अपनी जन्म भूमि में जाकर नई शक्ति प्राप्त करता है ।	A 191.0.3. घ 32,	1
88. देवता-देवी पानी में डुबोये गए ।	A 192.1.3. घ 84,88,4,5,20	5
89. देवता हराया और पहाड़ से नीचे गिराया गया ।	A 192.1.4. घ 84,88,4,5,20	5
90. लपटा छप्पा समुद्र के आग से उत्पन्न हुआ ।	A 27.1. घ 4,5,6,8,	4

किन्नर-लोक-गीतों में मुख्यतया निम्नलिखित विशेषताएं हैं :—

1. इस क्षेत्र में प्रायः एक व्यक्ति द्वारा गाए जाने वाले गीत नहीं मिलते । समूह-गान के गीत भी लोक-नृत्य के साथ गाए जाते हैं उन्हें एक स्थान पर बैठ कर या खड़े हो कर गाने का प्रचलन बहुत कम है ।

2. गीत का रचयिता एक व्यक्ति न हो कर युवक तथा युवतियों का समूह होता है । यदि एक व्यक्ति किसी गीत को बनाए तो भी वह अपने अन्य मित्रों से परामर्श के पश्चात् ही उसे किसी नृत्य-मण्डली के सम्मुख उन के साथ गाता है ।

3. यहां विशेष बटनाओं के साथ सम्बन्धित व्यक्तियों के जीवन-काल में ही गीत बना दिए जाते हैं । इस क्षेत्र में ऐसे सैकड़ों नायक-नायिकाएं अब भी जीवित हैं जिन के जीवन की किसी विशेष बटना पर गीत प्रचलित हैं ।

4. यहां ऐसे गीत जो देवताओं तथा त्योहारों से सम्बन्धित न हो कर व्यक्तियों से सम्बन्धित होते हैं, प्रायः भल्पायु होते हैं । देवताओं तथा त्योहारों के गीत बहुत पुराने समय के भी मिल जाते हैं । यहां गीत की औसत आयु लगभग 100 वर्ष होती है ।

5. यद्यपि किन्नर-क्षेत्र में अनेक बोलियां बोली जाती हैं परन्तु अधिकांश गीत एक ही बोली कनौरयानुस्कंद में, जो किन्नर के निवासी तथा बाल्या सब-डिवीजनों में बोली जाती है, मिलते हैं। शेष बोलियों के क्षेत्रों में गीत-रचना बहुत कम है। गीतों में पहाड़ी तथा हिन्दी के शब्दों का बाहुल्य रहता है।

6. यहां के गीत जन साधारण के दैनिक जीवन से सम्बन्धित होते हैं। दर्शन-सम्बन्धी तथा विचार-प्रधान गीतों की संख्या अपेक्षाकृत कम है।

7. इन गीतों में गेय तत्त्व आवश्यक रूप से विद्यमान रहता है। गीत को जब त्यौहार अथवा अन्य उत्सव के अवसर पर गाया जाता है तो उस में लयात्मकता के लिए आवश्यक परिवर्तन भी कर लिया जाता है। 'ले' 'लो' आदि शब्दों को अनेक बार बाकी शब्दों के बीच मिला कर इस प्रकार गाया जाता है कि साधारण श्रोता को अर्थ निकालने में कठिनाई आ जाती है।

8. यहां आशापरक गीत अधिक प्रचलित हैं। कारण यह है कि देश-संस्कृति-प्रधान क्षेत्र होने के कारण देवता में असीम विश्वास आशावादिता को जन्म देता है अतः साधारण मनुष्य अपने भविष्य के विषय में अधिक चिन्तित नहीं रहता। वैसे निराशापरक गीतों का भी नितान्त अभाव नहीं।

9. बहुपति प्रथा के कारण विरह-गीत इस क्षेत्र में प्रायः नहीं मिलते। बहुपति प्रथा के कारण पत्नी को विरह में रहने का अवसर प्रायः नहीं मिलता अतः विरह के अवसर कम आते हैं, चायद इसी लिए लोक कवि का ध्यान इस ओर नहीं गया है।

10. इस क्षेत्र में एक ही गीत के कई रूपान्तर मिल जाते हैं। कारण यह है कि प्राचीन काल से प्रचलित लोक धुनों पर ही अधिकांश गीत बनाए जाते हैं और जन-साधारण की भाषा में वर्णित होने के कारण एक ही गीत के कथामक को कई प्रचलित धुनों पर लयात्मक ढंग से गाया जा सकता है, अतः एक ही गीत के अनेक रूपान्तर बना लिए जाते हैं।

11. इस क्षेत्र में कई गीत देवता की आज्ञा अथवा विशेष त्यौहार को छोड़ कर अन्य अवसरों पर गाने का प्रचलन नहीं है तथा गितकारेड् गियड् (पितरो को बुलाने का गीत) किसी विशेष उत्सव के साथ जुड़ा रहता है, यह गीत उसी अवसर पर गाया जा सकता है। अनेक गीत विशेष ऋतुओं में तथा देवता की ही आज्ञा पर गाए जाते हैं, अन्यथा देवता के क्रोधित हो जाने का भय रहता है। 'साङ्गीयड्' (ब्राह्म मुहूर्त में गाया जाने वाला गीत) केवल ब्राह्म-मुहूर्त में ही गाया जाता है, अन्य अवसरों पर नहीं।

12. अन्य क्षेत्रों के लोक गीतों की ही भांति यहां के लोक गीतों में स्थानीय उपमाओं का प्राधान्य रहता है। प्रमुख उपमाएं निम्नलिखित हैं :—

क पक्की बात जोगठी¹ के धूएँ की भांति प्रमिट होना।

1. जोगठी कायल पक्का दयार की लकड़ी होती है, इसे मसाल के रूप में जलाया जाता है, इस का धूँयां बहुत पक्का होता है।

ख मनपसन्द भिन्न या साथी कोऊ^१ भास की भाँति सुन्दर होना ।

ग न पसन्द आने वाला पति बिच्छू बूटी^२ की भाँति होना ।

घ अपना मायका सुनहरी होना ।

ङ अपना बुरा समुगल घराट के ठण्डे पानी की भाँति होना ।

च लुले मुँह वाला अप्रिय अनुष्य बाघर^३ की भाँति होना ।

छ अप्रिय पति बिना बरामदे की सीढ़ी जैसा होना ।

तथा ज दरार की भाँति गर्दन वाला अप्रिय पति । आदि ।

13. 'गोली गो होना हाया बे होना,' 'दुङ्गोलेयो दकुशङ्' अथवा 'बेली बे होना हाया बे होना' की टेक यहां के गीतों की विशेषता है। 'टेक' के सन्ध्यों को हर गीत के आरम्भ में गाया जाता है तथा इनका कोई विशेष अर्थ नहीं होता ।

14. किन्नर-लोक-गीतों की भाषा लिच्छवी है। आर्य-भाषा का प्रभाव इन गीतों पर स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है ।

15. बंश—वर्णन इन गीतों का आवश्यक अंग होता है ।

16. इन में अधिकशतः भेंट—वर्णन तथा वस्त्र-वर्णन भी रहता है ।

17. इन में सरल तथा प्रचलित भाषा का प्रयोग होता है, स्थानों के वर्णन गीतों को मोहक बना देने हैं ।

उपसंहार :

किन्नर-गीतों के सम्बन्ध में राहुल सांकृत्यायन का कथन है कि 'गीत किन्नर में बहुत बनते हैं किन्तु अधिकशः की आयु दस-पन्द्रह साल से अधिक नहीं होती । जन-गीतों के कवियों का नाम तो दुनिया में सभी जगह प्रायः अज्ञान रहना है, इस लिये यहां भी वही बात हो गई तो कोई आश्चर्य नहीं । किन्नर-गीतों के देखने से पता लगेगा कि यहां के जन-कवि का मस्तिष्क काफी विकसित है । छन्द बहुत सरल हैं और प्रायः गायत्री छन्द की भाँति तीन पाद के होते हैं । छन्द भी वैदिक छन्दों की भाँति ही अक्षर-छन्द हैं जहाँ गायक को ह्रस्व-दीर्घ-स्वतन्त्र करने की पूरी स्वतन्त्रता है । गीत में अन्तिम पद को दुहराते अगले छन्द के प्रथम पाद से जोड़ने का बड़ी ढंग दिखाई पड़ता है जो भोजपुरी आदि के कितने ही जन-गीतों में पाया जाता है'^४ । इसमें सन्देह नहीं

1. यह नाले में पाया जाने वाला भास होता है जो छूने व देखने में नर्म व सुन्दर प्रतीत होता है ।
2. बिच्छू बूटी पहाड़ों में पाया जाने वाला ऐसा पौधा होता है जिस के छूने से बिच्छू के डंक जैसी जलन होती है ।
3. 'बाघर' घर के छत के पास बनाया हुआ ऐसा कमरा होता है जिस में तीन ही दीवारें होती हैं । इस में भास रखा जाता है । इस में दरवाजा लगाने की आवश्यकता नहीं होती ।
4. किन्नर-देश, पृ० 318 ।

कि कथानक सामान्य होने की दृष्टि में लोक-गीत दीर्घायु नहीं होता परन्तु यह बात सब प्रकार के लोक गीतों के सम्बन्ध में युक्तिसंगत नहीं है। गोरखा बोहरिस का गीत गत 150 वर्षों से तथा रघुहाराओं व देवताओं के गीत प्रागैतिहासिक काल से इस क्षेत्र में प्रचलित हैं।

शब्द-रचना तथा छन्द-विधान के अनुसार किन्नर-गीत अद्वितीय होते हैं। लोक-नृत्य के लिये तैयार किए जाने वाले इन गीतों में लोक-कवि मन्धर अथवा द्रुत गति से नाचने के उपयुक्त लय बना लेते हैं। यही नहीं, इन गीतों में अनेक की रचना 'वाकायड्' के लिए ही की गई होती है। छेरकी कायड् (द्रुत गति वाला नृत्य) के लिये बनाये गए गीत अपेक्षाकृत छोटे वाक्यों से युक्त होते हैं, यथा :—

तेबे डोम्बर जान्यायू,	देवता निकानेंगे,
तेबे शिशेरिड् डोम्बर।	शिशेरिड् देवता।
तेबे शिशेरिड् डोम्बर,	शिशेरिड् देवता,
तेबे डोम्बर जान्याग्योश।	देवता निकाला।
तेबे डोम्बरिस लोतोश,	देवता ने कहा—
तेबे रई निजाकू छाछा।	घाठ बीस (के) नङ्कें।

मन्धर-गति से प्रस्तुत किए जाने वाले नृत्य में एक अन्य छन्द का प्रयोग किया गया है—यथा,

बनठिन रामदेवीयु ठ कुलिङ्	सुन्दरी रामदेवी की क्या गोद
दुग्योश ?	यी ?
ठ कुलिङ् दुग्योश ? अनेनु	कँसी (क्या) गोद यी ? अपनी
न्योटङ् पांजी।	दो सन्तानें।

जहाँ लय ठीक नहीं जंचती हो वहाँ शब्दों के बीच 'ले' अथवा 'सू' आदि जोड़ कर उसे नृत्य के उपयुक्त बनाया जाता है, यथा :—

नामङ् लोशिमा नेगी	नाम कहा जाय तो नेमी
रोतोन सिंह।	रत्न सिंह।

को नृत्य के अनुसार ठीक बिठाने के लिये बहुधा इस प्रकार गाया जाएगा—

नामङ् लो ले शिलेमा
नेगी च रो ले तोन सिंह,
इत्यादि।

किन्नर लोक-गीत सामान्यतः कथों इतने अल्पायु होते हैं, यह प्रश्न विचारणीय है। 'राहुल सांकृत्यायन' इस का कारण बताते हुए लिखते हैं... 'किन्नर जनगीत इतने अल्पायु क्यों होते हैं? गायकों का यहाँ कोई विशेष वर्ग नहीं है, जबानी डलने से पहिले प्रत्येक किन्नरी नर्तकी है, बैसे ही वह गायिका भी है। इसी लिये वही गीत गाया जा

१. केवल स्थियों का नृत्य जो मन्धर गति से चलता है।

२. किन्नर-वेष्ट, पृ० ३१९।

सकता है जो इन नर नारियों के हृदय को आकृष्ट कर सके। जिस गीत ने एक बार उनके हृदय को आकृष्ट कर लिया, वह कुछ ही महीनों में मन्योटी-वार से हड़रड् के डांडे तक नदी तटों, जंगलों, बेगों और पहाड़ी डांडों को मुखरित करने लगेगा। यहां किसी गीत को संरक्षण-प्राप्ति या कला की पुहारि दे कर प्रचारित नहीं किया जा सकता। उनका यह कथन वास्तविकता के अनुभव पर आधारित है।

इन लोक-गीतों के अल्पायु होने के अनेक कारण हो सकते हैं, यथा—

1. यहाँ का लोक-कवि सृजनशील है उसे नये नये विषयों पर गीत-रचना प्रिय लगती है। जो लोक-गीत पुराने हो जाते हैं, उनका स्थान नये गीत ले लेते हैं।
 2. सामाजिक घटनाएँ लोक-कवियों को नये नए गीत बनाने के लिये आकृष्ट करती रहती हैं। इस क्षेत्र में लगभग 2000 गीत प्रचलित हैं।
 3. लोक-गीतों के सम्बन्ध में लोक-मानस की रुचि बदलती जाती है और लोक-कवि नये गीत बना कर मनोरंजन के साधन ढूँढता रहता है।
 4. क्योंकि लोक-गीतों की रचना युवक तथा युवतियाँ करते हैं अतः निर्माण के पश्चात् अन्य स्थानों के युवक-युवतियाँ उन्हें शीघ्र ही सीख लेते हैं। आयु तथा रुचि के साथ साथ वे उन्हें भूलने भी जाते हैं।
 5. लोक-गीत इतनी सरल भाषा तथा लय में तैयार किये जाते हैं कि उनके प्रचार में कठिनाई नहीं होती परन्तु उनसे अधिक अश्लेष कथानक तथा लोक-धुन पर बनाये गए गीत उनका स्थान लेते हैं।
 6. गीतों के अल्पायु होने का एक कारण यह भी हो सकता है कि इन गीतों की सामान्य बातें, यथा, भेट का आदान-प्रदान, मन्दिरों का निर्माण, बस्त्रों की पसन्द तथा बंश-वर्णन आदि सभी बातें दूसरे गीतों में ले ली जाती हैं, केवल कथानक ही नवीन रहते हैं।
- परन्तु यह निश्चित है कि सभी किन्नर-गीत अल्पायु नहीं होते। यह बात अक्षरशः सत्य है कि—‘किन्नर कण्ठ मधुर है, किन्नर गीत मधुर है साथ ही वह अत्यन्त सरल और अकृत्रिम है। उसमें कोई उस्तादी कलाबाजी नहीं है...जन संगीत में पहाड़ी संगीत मुझे बहुत मधुर भाव्य होता है, और उसमें भी प्रथम स्थान में किन्नर संगीत को देता हूँ’¹।

किन्नर-गीतों के प्रणेता :

लोक-कवि प्रसिद्धि की अपेक्षा नहीं रखता। जिस बात को लोग चर्चा का विषय बना लेते हैं तथा जिस से समाज किसी कारणवश प्रभावित होता है, वही घटना लोक-कवि की रचना के अधिक उपयुक्त रहती है। बहुत कम किन्नर-लोक-गीत एक व्यक्ति की रचना होती है, गाँवों के युवक तथा युवतियाँ किसी घटना को लेकर अपनी भाषा में प्रचलित किसी लोक-गीत की धुन के आधार पर लोक-गीत का निर्माण कर लेते हैं। उस गीत को आरम्भ में किसी से से में दो बार जबबा अधिक युवतियाँ गाती हैं और

सुनने वाले उस की धुन तथा कथानक को हृदयगम कर लेते हैं। दूसरे गांव में जब लोक-गीत को गाया जाता है तो उस में कहीं कहीं रूपान्तर भी होते चले जाते हैं क्योंकि धुन तथा कथानक को ही गायक तथा नर्तक अधिक महत्त्व देते हैं। यही कारण है कि एक ही गीत के अनेक रूपान्तर मिल जाते हैं। युवतियां लोक-गीत रचना में पटु होती हैं।

किन्नर-क्षेत्र में कुछ व्यक्ति ऐसे मिल जाते हैं जो स्वयं ही लोक-गीतों का निर्माण करते हैं और उसे युवावर्ग को सुना कर तथा मेलों में गा कर उन का समारम्भ कर देते हैं। इस क्षेत्र के प्रसिद्ध गीत 'थारो गीचड़' के सम्बन्ध में मीरू गांव में प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक को बताया गया था कि पांगी गांव के एक लोक कवि को मीरू गांव के लोगों ने विशेष रूप से इस गीत की रचना करने के लिए धामन्त्रित किया था और उस ने मीरू गांव के एक व्यक्ति के द्वारा बाघ (शेर) का लिकार करने पर इस गीत की रचना की थी। हड़रड में एक अन्य लोक-कवि 'हड़पा दिला' नाम का हो गुजर है। उस ने हड़रड की बोली में अनेक लोक-गीतों का निर्माण किया था।

किन्नर लोक गीत वास्तव में ही उस समाज की छात्रा के उद्गार हैं, वे वहां सारे समाज को एकता के सूत्र में बांधते हैं वहां सांस्कृतिक धाती के रूप में विद्यमान रह कर किन्नर-समाज का निश्चल दर्पण हैं।

लोक-कथा के सम्बन्ध में निम्न उक्तियाँ अक्षरशः सत्य हैं कि—लोक-मानस ज्ञान को कहानी के रूप में ही स्वीकार करता है। जो ज्ञान कहानी के रूप में सरल नहीं हो पाता वह लोक-मानस में नहीं पचता। मानव-जाति बुद्धि का कितना भी विकास कर ले, वह प्रत्येक नई पीढ़ी में बालभाव से ही जीवन-चक्र का आरम्भ करती है। बाल-भाव की शिक्षा-सीक्षा, रुचि और विचार का एक मात्र आश्रय कहानी है¹ तथा 'लोक-साहित्य के मौखिक रूप में और लिखित शास्त्रीय से लोक के मौखिक रूप में कहानियों का आदान प्रदान होता रहता है। लोक और शास्त्र इस दृष्टि से एक दूसरे के ऋणी हैं, उनमें बिरोध की सम्भावना नहीं माननी चाहिये। वस्तुतः दोनों में अनिष्ट सम्बन्ध है और एक का रस दूसरे को सरसता प्रदान करता है। उदाहरण के लिए रामायण का जो स्वरूप इस समय प्राप्त है वह वाल्मीकि से पूर्व लोक-वार्ता का ही अंग था। जिस समय वाल्मीकि के मन में वलोक का स्फुरण हुआ और उनके मन में यह संकल्प आया कि मैं छन्द को किसी महत् उपपाख्यान का साधन बना कर सफल किया जाए तो उन्होंने राम कथा का अन्वेषण लोक से ही किया²।'

यही नहीं, अनेक पौराणिक कथाएँ लोक में प्रचलित रही हैं और कालान्तर में उन्हें कथं-कथाओं में सम्मिलित किया गया है। किन्नरों में पाण्डवों की प्रचलित गाथा के अनुसार कौरवों की संख्या साठ बताई गई है और वे कुन्ती की बहिन नाती के पुत्र माने जाते हैं। कुन्ती ने बारह वर्ष तक ऋषि की सेवा की परन्तु वर प्राप्ति के समय उस की बहिन छल कपट से कुन्ती के स्थान पर चली गई।

लोक कथा भले ही अपने में कितनी गहन शिक्षा, कितना महत्वपूर्ण प्रश्न तथा कितना महान् उपदेश लिये हुए क्यों न आए, उसकी बाह्य परत, जिसके साथ लोक-मानस का सम्बन्ध रहता है, बहुत मुलायम तथा सरल होती है। यही कारण है कि लोक-कथाओं का प्रचलन बहुत सीध होता है और जितने ही अधिक गूढ़ तत्त्व किसी कहानी में विद्यमान हों, वह उतनी ही अधिक लोक प्रिय होती है।

पृथ्वी की आरम्भिक अवस्था के साथ ही आदिम मानव ने कुछ लोक कथाओं की रचना कर ली थी और उन कथाओं पर ही संसार की असंख्य कथाओं की आधार

1. भारत की लोक कथाएँ—लेखिका सीता, बी० ए०, भूमिका लेखक डॉ० बासुदेब चरण अन्नबाल, पृ० 5।
2. यही, डॉ० बासुदेब चरण अन्नबाल, पृ० 5, 6।

शिना है। यद्यपि संसार भर में लाखों लोक-कथाएं प्रचलित हैं परन्तु बड़-तन्तुओं अथवा अभिप्रायों के आधार पर आर्ने ने विश्व में प्रचलित कथाओं के 550 प्रकार वर्णित किये हैं¹। उनका कथन है कि अभिप्राय-अध्ययन के साथ सारे विश्व की लोक-कथाओं को जोड़ा जा सकता है और इन्हें अलग अलग वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। स्टिथ थॉम्पसन के महत्वपूर्ण ग्रन्थ 'लोक साहित्य की अभिप्राय-अनुक्रमणिका' में लेखक ने लोक-कथाओं की अभिप्रायों के आधार पर अध्ययन करने का मार्ग-प्रशस्त किया है। इस से केवल अभिप्रायों का ही अध्ययन नहीं किया जा सकता, बल्कि उनके आवश्यक तन्तुओं के आधार पर सामाजिक सम्बन्धों का विवेचन भी प्रस्तुत किया जा सकता है। भारत की लोक-कथाओं में अभिप्राय-अध्ययन सर्व प्रथम रिचर्ड टैम्पन ने आरम्भ किया। उन्होंने प्रकाशित कथा-संग्रहों के आधार पर अभिप्रायों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। आर्ने और थॉम्पसन के अभिप्राय-अध्ययन के आधार पर भारतीय लोक-कथाओं के अध्ययन की एक नई प्रवृत्ति जागृत हुई और सन् 1946 ई० में डॉ० वैरियर एल्विन ने महाकौशल तथा उड़ीसा की लोक कथाओं का इस आधार पर अध्ययन किया²।

लोक कथा का अध्ययन करते समय लोक कथाओं के अध्ययन का महत्वपूर्ण स्थान है। भारतवर्ष के प्राचीन साहित्य में लोक कथाओं के संकलन संसार भर में प्रचलित लोक कथाओं के आधार माने जाते हैं। वास्तव में हिन्दू धर्म सम्बन्धी सारा साहित्य कथा-साहित्य के रूप में ही विकसित हुआ है।

किसी जाति में प्रचलित लोक-कथाएँ उस जाति का इतिहास होती हैं। यदि आप किसी जाति को समझना चाहते हैं तो उस के इतिहास को जानना आवश्यक होगा³। इस दृष्टि से लोक-कथाओं का अध्ययन आवश्यक रहेगा। लोक कथाएँ प्राचीन प्रथाओं पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालती हैं इस लिये इतिहास में भी महत्वपूर्ण होती हैं।

लोक-कथाएं हमें कुछ बातें बताती हैं—इनमें न्याय की सदैव जीत होती है, बुद्धिमान सदैव लाभ उठाते हैं, सद्गुणों वाले पावों की ओर श्रोताओं की सहानुभूति रहती है और इन के अन्त में दुरात्माओं की हार बताई गई होती है⁴। ये सब बातें लोक कथाओं द्वारा प्राप्त होने वाली शिक्षाएँ होती हैं और सामाजिक सन्तुलन के लिये आवश्यक हैं। पश्चिमी देशों में प्रचलित लोक-कथाओं के मूल में पंचतन्त्र तथा हितोपदेश की कथाएं विद्यमान हैं⁵ जिन से पता चलता है कि धीरे प्राचीन काल में भारत लोक-कथाओं का जनक रहा है। लोक-कथाओं का अध्ययन आदिम लोक-मानस को समझने के लिए महत्वपूर्ण साधन है तथा अभिप्राय-अध्ययन के द्वारा हम निश्चित निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आरम्भिक मानव की विचारधारा किस प्रकार के

1. वही, पृ० 26।
2. Durga Bhagwat—An Outline of Indian Folk lore, Page 3.
3. African Myths together with Proverbs by Carter Godwin Woodson, Page IX.
4. Grimm's Popular Stories, Oxford University Press, 1909, Preface P. X.
5. Macdonell's History of Sanskrit Literature, Page 421.

96 | किन्नर लोक साहित्य

घटना-क्रम से किस सीमा तक अभिभूत होती थी और जीवन की घटित समस्याओं के समाधान वह कितनी चतुराई के साथ निकाल सकता था। वर्तमान समय में प्रचलित सारी लोक कथायें कपोल-कल्पित नहीं हैं बल्कि उनमें से अधिकांश जीवन के वास्तविक रूप के साथ सम्बद्ध रही हैं। कथाओं के तन्तुधों में समानता सांस्कृतिक आदान-प्रदान के महत्वपूर्ण संकेत देती है।

किन्नर-क्षेत्र में कितनी ही लोक-कथायें प्रचलित हैं इनमें से अनेक कथाओं के एकाधिक रूपान्तर सुदूर के गांवों में भी मिल जाते हैं। प्रस्तुत अध्ययन के सम्बन्ध में 305 लोक-कथाओं को एकत्रित किया गया। यहां प्रचलित लोक-कथाओं को निम्न-लिखित मुख्य वर्गों में बांटा जा सकता है :—

1. धर्म कथायें।
2. पौराणिक कथायें।
3. पशु-पक्षियों से सम्बन्धित कथायें।
4. राजसों से सम्बन्धित कथायें।
5. नीति कथायें।

इस वर्गीकरण को निम्न लिखित सारणि के आधार पर इस प्रकार निबद्ध किया जा सकता है :—

1. धर्म कथायें—

1. लोक देवताओं से सम्बन्धित—
अ. लामाओं से सम्बन्धित।
2. बौद्ध-धर्म सम्बन्धी—
अ. जातकों की कथाएं।

2. पौराणिक—

- अ. पृथ्वी व मनुष्यों की उत्पत्ति सम्बन्धी।
- आ. विविध (पाण्डव, महाभारत आदि)।

3. पशु-पक्षियों से सम्बन्धित—

1. पशु—पशु—
अ. पशु—मित्र।
आ. पशु—शत्रु।
2. पशु तथा मनुष्य—
अ. सहायक।
आ. शत्रु।

4. राजसों से सम्बन्धित—

- अ. राजस का स्वरूप।

- भा. राजस का रूप-परिवर्तन ।
- द. राजस की विजय ।
- ई. राजस से लड़ाई व उसकी हार ।
- उ. राजस की सूझ-बूझ तथा भूर्जता ।

5. नीति-सम्बन्धी—

1. उपदेश सम्बन्धी—

- अ. भूर्जता का दण्ड ।
- भा. बुराई का फल
- द. बलुराई का इनाम ।
- ई. अन्य लोगों द्वारा मार्ग-दर्शन ।

2. निर्णयात्मक—

- अ. कारण निरूपक ।
- भा. विविध ।

प्रस्तुत वर्गीकरण के अन्तर्गत किन्नर-क्षेत्र में प्रचलित सभी प्रकार की लोक कथायें आ जाती हैं। लोक साहित्य में धर्म गाथाओं का विशेष महत्त्व है। डॉ० सत्येन्द्र के शब्दों में—लोक साहित्य का वह अंश जो प्रकटतः कहानी प्रतीत होता हो पर जिसके द्वारा किसी ऐसे व्यापार का वर्णन अभीष्ट हो जो साहित्य-लक्ष्म ने प्रादिक काल में देखा था तथा जिसमें अब भी धार्मिक भावना का पुट है—धर्म-गाथा कहलाता है¹।

किन्नर धर्म-गाथाओं को हम दो मुख्य वर्गों में बांट सकते हैं (1) लोक-देवताओं से सम्बन्धित तथा (2) बौद्ध-धर्म सम्बन्धी ।

लोक-देवताओं से सम्बन्धित धर्म-गाथाएँ : किन्नर-ग्रामों के देवता अलग अलग हैं और उनसे सम्बन्धित कथाएँ भिन्न-भिन्न रूपों में प्रचलित हैं। इन कथाओं से सम्बन्धित गीत भी मिलते हैं परन्तु साधारणतः ये देवता की कीर्ति का बखान करने के लिए गद्य में ही कही जाती हैं। इनके निम्न-लिखित मुख्य प्रकार हैं :—

(अ) विषय-व्यापी देवताओं से सम्बन्धित कथायें ।

(आ) ग्राम-देवताओं से सम्बन्धित कथायें । प्रथम वर्ग में पृथ्वी की उत्पत्ति, देवताओं का पृथ्वी पर उतरना तथा कार्य की बांट से सम्बन्धित कथायें आती हैं। इस वर्ग में सृष्टि की उत्पत्ति, बड़े देवताओं का पृथ्वी पर अवतरण तथा इन देवताओं के बसत्कार आते हैं। इनमें से अधिकांश धर्म-गाथायें हैं। ईजूरस की गाथा, पृथ्वी तथा मनुष्य का बनाया जाना आदि बातें इन कथाओं में मिल जाती हैं। इनमें देवताओं से सम्बन्धित अनेक घटनाओं का वर्णन रहता है तथा इन्हें लोग भट्ठापूर्वक सुनते हैं।

(इ) ग्राम देवताओं से सम्बन्धित अनेक बसत्कारपूर्ण वर्णन इस क्षेत्र में प्रचलित

1. डॉ० सत्येन्द्र—लोक साहित्य विज्ञान, पृ० 193 ।

है। ये सब लोक-कथाओं की श्रेणी में रखे जा सकते हैं।

इस वर्ग के दूसरे भाग में बौद्ध-धर्म सम्बन्धी कथाओं का अध्ययन किया जा सकता है। लोका लामा बिसेन स्वानों पर बौद्ध-मन्दिरों से सम्बन्धित रहा है। उस के तथा अन्य छवतारी लामाओं के सम्बन्ध में भी चमत्कारपूर्ण कथाएँ लोक-प्रचलित हैं। बौद्ध-धर्म कथाओं में जातकों की कथाएँ भी प्राचीन हैं। लामाओं ने किन्नर-समाज में बौद्ध-धर्म की ओर रुझान उत्पन्न करने के उद्देश्य से समय समय पर महात्मा बुद्ध तथा अन्य बुद्धावतारों के सम्बन्ध में वर्णित कथाओं का प्रचार किया है।

इस समाज में जानक कथाओं का प्रचार दो प्रकार से हुआ है :—

- (1) नाटकों के द्वारा।
- (2) धार्मिक अनुष्ठानों द्वारा।

बौद्ध-धर्म सम्बन्धी नाटकों का प्रचलन पूरव दिवीजन के क्षेत्रों में अधिक रहा है। नाटककार स्थानीय भी होते हैं परन्तु निम्बत तथा स्पीति के लोक नाटककार जिन्हें 'बूचेन' कहा जाता है, विशेष प्रसिद्ध हैं। 'बूचेन' भारत-चीन सीमा सम्बन्धी विवाद उठ जाने के पश्चात् तिब्बत से नहीं आते परन्तु लामाओं से मिलने के लिये जो लामा दूसरे क्षेत्रों से आते हैं, वे भी समय समय पर जातकों पर प्राधारित नाटक दिखाते हैं। सम्पूर्ण कथा को ले कर नाटक-रूप में दिखाया जाता है। बनाबटी चेहरे लगाते इन छवतारों का मुख्य आकर्षण रहता है। स्पीति-क्षेत्र के 'बूचेन' भामा घाटी, रोरा घाटी तथा ह्छरङ्ग क्षेत्र के गाँवों में ये लोक-नाट्य अब भी दिखाते हैं।

लामा धर्म ग्रन्थों में वर्णित कथाओं को समय समय पर लोगों को सुनाते रहते हैं। जिङ् मिङ् यन्बो की कथा में एक बौद्ध-देवता का जन्म प्रसिद्ध लामा द्वारा दिए गये घनाज के बीज को सैन में लगाने से पीछे में फल के रूप में हुआ। लामा ने उसका नाम सानुग सला सङ्गे (घनाज से उत्पन्न भगवान) रखा। सानुग सला सङ्गे ने बन में दो पत्नी देखी जिनमें से एक श्वेत रंग का तथा दूसरा काला था। उसने काले को राजस सम्झा और मार दिया। इसी प्रकार एक अन्य दिन उसने पहाड़ पर एक काले तथा दूसरे सफेद पुरुष को आपस में लड़ते देखा और वैसे ही सफेद को भगवान तथा काले को राजस सम्झ कर मार दिया। सफेद व्यक्ति ने प्रसन्न हो कर लड़के को अपने देश का राजा होने का वर दिया। भगवान अन्तर्धान हो गया। एक स्त्री के सामने आकाश से सात ओले गिरे जिन्हें खा कर वह गर्भवती हो गई। गर्भ में बालक ने उसे पहाड़ में चलने के लिए कहा। वह चली गई, फिर बालक ने उसे न्योल (गांव के नीचे की भूमि) में चलने के लिए कहा। वर जाने पर उस स्त्री के मुँह, नाक तथा कान घाबि से 5 बालक उत्पन्न हुए और तत्काल ही भाग गए। केवल एक छोड़ा तथा एक बालक ही उस स्थान पर ठहरे। उस लड़के का नाम 'दटीयपा भीछुङ्' रखा गया। उस ने राजा की लड़की 'बू बू टोकमा' से विवाह किया। दटीयपा भीछुङ् राजा का नीकर था। राज कुमारी ने स्वयम्बर में हार आकाश की ओर फेंक दिया ताकि जिसके गले में पड़े उस से विवाह सम्पन्न हो। हार नीकर के गले में पड़ा। वह नीकर (दटीयपा भीछुङ्) रात को बाहर बना जाता था और राजसों को मारता था। एक दिन उसकी पत्नी 'बू बू टोकमा' ने उसकी अनुपस्थिति में उसकी लाश को जला दिया जिसके

कारण वह बहुत मुन्दर व्यक्ति हो गया राखसों के साथ 'हटीबपा मीछुड़' का युद्ध प्रतिदिन होता था। वह हरा कर उन्हें नौकर रख लेता था। एक बार उसने मृत मेमने को जीवित कर दिया। उस का तीर सैकड़ों मील तक चला जाता था। एक बार राखसों के देश में जा कर उसने तीर छोड़ा जो उसके घर के ऊपर से उड़ रहा था। बू-बू टोकमा तीर की आवाज सुन कर मकलन से कर बाहर निकली जिसके कारण तीर वहीं गिर गया। छिड़ ग्यालबो (जो पहले नौकर था) उड़ कर मण्डी चला गया जहां उसने राखसों तथा राजा को मार दिया। वह बौद्ध-धर्म का देवता है।

एक अन्य कथा 'साशोरे नाशोरे' में भी इसी प्रकार की घटना का वर्णन है। तीन बहनों के सामने घोले गिरे जिनको खाने से वे गर्भवती हो गईं। दो बहनों के तो अच्छे बच्चे उत्पन्न हुए परन्तु तीसरी के गर्भ से साशोरे नाशोरे¹ उत्पन्न हुआ। जंगल में जा कर साशोरे नाशोरे ने एक पक्षी को तीर मारा। तीर लगने के पश्चात् पक्षी उड़ कर भाग गया। कुछ वर्षों के पश्चात् साशोरे विवाह के उद्देश्य से एक राजा के देश में गया। वहां उसे पता चला कि उस देश के राजा के शरीर में कई वर्ष पूर्व तीर चुभ गया है जिसे बही व्यक्ति छुड़ा सकता है जिसने उसे मारा हो। साशोरे भी यत्न करने के लिये वहां गया और उसने तीर को शरीर से निकाल दिया। यह राजा बही पक्षी था जिसके शरीर में उसने तीर मागा था। उस देश में पहुंचने के लिये नायक ने कानी सड़क को छोड़ दिया था तथा संकट का आशय लिया था। वापसी पर एक राखसी को मारने के पश्चात् उसके पेट से साशोरे नाशोरे के दो भाई भी जीवित निकले। साशोरे नाशोरे भगवान था जो बाद में लियो क्षेत्र का राजा बन गया। इन के अतिरिक्त इस वर्ग की कथाओं में उपदेशात्मक कथाएं भी वर्णित हैं, यथा, गूंगे भाई की कथा, दो चोरों की कथा तथा सोद और सोदनिग की कथा, इत्यादि।

जातक-कथाओं में पांवी गांव के सम्बन्ध में प्राप्त कथा 'लाती सेरजु तथा हिना गुण्डुब' का विशेष महत्त्व है। यह कथा सारे विश्व-क्षेत्र में प्रचलित है। इसका विवेचन भगसे पृष्ठों में किया गया है।

किन्नर लोक कथाओं का दूसरा प्रकार पौराणिक कथाएं हैं। इनके अन्तर्गत पृथ्वी तथा मनुष्यों की उत्पत्ति से सम्बन्धित कथाएं आती हैं। मनुष्यों तथा अन्य प्राणियों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में इस क्षेत्र में दो प्रकार की कथाएं प्रचलित हैं। एक वर्ग के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति समुद्र के नीचे से हुई तथा दूसरे प्रकार के अनुसार अति प्राचीन काल में संसार में केवल अन्धेरा ही अन्धेरा था। बाद में भगवान उदय हुए और उन्होंने सान, कानी तथा रेतीली मिट्टी को बारी बारी से फैला कर पृथ्वी का निर्माण करना चाहा परन्तु चिकनी मिट्टी से ही पृथ्वी का निर्माण सम्भव हो सका। इस आशय के गीत भी मिलते हैं, उन का बिबरन लोक-गीतों के अध्याय में दिया गया है।

दूसरे प्रकार की पौराणिक लोक-कथाओं के अन्तर्गत पौराणिक पुरुषों के जन्म की कहानियां रखी जा सकती हैं। रामायण की कथा, महाभारत की कथा, नल दमयन्ती की कथा, पाण्डवों की कथा तथा गजेन्द्र हाथी आदि से सम्बन्धित कथाओं का पर्याप्त

1. साशोरे-फटा मुंह, नाशोरे-फटा नाक—द्वार्त्त फटे मुंह और नाक वाला व्यक्ति।

प्रचलन है। शिखा के प्रचलन के साथ इन कथाओं में भी परिवर्तन होता रहा है और वर्तमान समय में पौराणिक आख्यानों से अधिक अन्तर इन प्रचलित कथाओं में नहीं मिलता। एक लोक-गाथा 'सङ्गीथङ्ग' में पाण्डवों की माता कुन्ती का बारह वर्ष तक ऋषि की सेवा करके वर प्राप्त करना वर्णित है। ऋषि ने कहा—बारह वर्ष तक प्रातः काश नामे से पानी लाना, कण्डों में सब प्रकार के फूल इकट्ठे करना तथा दान-पुण्य करना तो पुत्र-प्राप्ति होगी। बारह वर्ष पूरे होने पर कुन्ती की बहिन माती घोसे से उसके कपड़े पहन कर वर-प्राप्ति के लिए चली गई। ऋषि ने एक फल दिया जिस के कारण साठ कीरव उत्पन्न हुए। कुन्ती को जब घोसे का पता चला तो वह बहुत रोई और छत्र के सम्बन्ध में ऋषि को बताया। ऋषि ने उसे फिर बारह वर्ष तक सेवा करने के लिए कहा और इस प्रकार उसने पाँच पाण्डवों का वर प्राप्त किया। कीरवों तथा पाण्डवों के झगड़ों के अनेक वर्णन इस गाथा में आते हैं।

तीसरे प्रकार की कथाओं का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसमें पशु-पक्षियों से सम्बन्धित कथाएँ आती हैं। इस क्षेत्र में प्रचलित लोक-कथाओं में इस वर्ग की लोक-कथाएँ राक्षस-कथाओं के पश्चात् दूसरे स्थान पर आती हैं। इन्हें निम्न उप-भागों में रखा जा सकता है।

(1) पशु-पशु। अर्थात् पशुओं के बीच की कथाएँ। यथा, बिल्ली और लोमड़ी, एक गीदड़ का बच्चा, शेर और बछड़े की मित्रता, आदि। इन कथाओं में एक जानवर दूसरे जानवर का मित्र अथवा शत्रु होता है और वह उसकी सहायता करता है अथवा दूसरे के मार्ग में अवरोध स्थापित करता है। 'शेर और बछड़े की मित्रता' में एक गाय तथा बाघिन इकट्ठी चरती हैं तथा उन के बेटे अलग रहते हैं। एक दिन भूख लगने पर बाघिन गाय को खा जाती है। बाघ के बच्चे को माता का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगता और वह अपनी माँ को किसी बहाने डाँक पर ले जाता है तथा चक्का दे कर निरा देता है। इस के पश्चात् बाघ तथा बछड़ा इकट्ठे चरते हैं। बाघ बछड़े के गले में चण्टी बांध देता है ताकि शिकार ठूठ रहे बाघ को वह चण्टी बजा कर कठिनाई के समय बुला सके। एक दिन जब बाघ दूर चला गया तो बछड़े ने और से चण्टी बजाई जिन से वह डीढ़ा हुआ आ गया। बाघिन आ कर उसने देखा कि बछड़ा सकुशल है और क्षेत्र में चर रहा है। बाघ के पूछने पर उसने बताया कि वह तो केवल परीक्षा ले रहा था। बाघ बापिस चला गया। एक दिन फिर उसे चण्टी की आवाज सुनाई दी परन्तु उसने विशेष ध्यान नहीं दिया।

शिकार करने के पश्चात् जब वह बापिस लौटा तो उसने देखा कि कुछ शिकारी बछड़े को मार कर मांस को बाँट रहे थे। बाघ को बहुत क्रोध आया और उसने शिकारियों से शिकार को एक स्थान पर इकट्ठा करने के लिए कहा। इस के पश्चात् उसने लकड़ियाँ इकट्ठी करवाई और उन में आग लगा कर जल कर मर गया। प्रस्तुत कथा पंचतन्त्र की बछड़े व शेर की मित्रता सम्बन्धी कथा का रूप है और उसमें गहरिये की कथा के धंस भी मिले हुए हैं जिन के अनुसार 'बाघ आया', 'बाघ आया' कह कर गहरिया लोगों को फूँटे ही इकट्ठा कर लेता था। कच्चा और कच्चे का बच्चा भी इस क्षेत्र की प्रसिद्ध कहानी है। 'कण्डे तथा न्योन के टोका' भी इसी वर्ग की कथा है।

बकोर तथा लोमड़ी की कथा में बकोर लोमड़ी को घोषा देकर उड़ जाता है। जूँ तथा पिस्सू की कथा में ये दोनों एक दूसरे के मित्र थे पर बाद में शत्रु हो गए।

दूसरे उपभाग के अन्तर्गत पशुओं तथा मनुष्यों से सम्बन्धित कथाएँ आती हैं। इन में भी मनुष्यों के शत्रु तथा मित्रों की कथाएँ आती हैं। इन कथाओं के अनुसार अनेक बार जादुई पशु मनुष्यों की मदद के लिए आते हैं। चिनचिन गो घोड़े की कथा में एक जादुई घोड़ा लड़की की मदद करता है और अपनी मृत्यु के सम्बन्ध में उसे पहले ही बता देता है। वह कहता है कि यदि हंसते हुए उस की लाल को उतारा जाएगा तो वह उतर जाएगी अन्यथा नहीं उतर सकती¹।

'बिश्वासपात्र मेमना' की कथा में एक मेमना अपने मालिक को यह बिश्वास दे कर जाता है कि वह मोटा होने पर वापिस घर आ जाएगा और कटने के लिये स्वयं प्रस्तुत हो जाएगा। कष्टों को जाने समय उसे अनेक जानवर ठहरने के लिये कहते हैं पर अपने वचन के अनुसार वह वहाँ से मोटा हो कर घर वापिस लौटता है जहाँ उसे उसके मालिक तथा मालकिन काट देते हैं। इसी प्रकार की एक कथा 'एक लड़की तथा लहड़ू (मेमना) भाई' भी है। इसमें मेमना लड़की का सहोदर है। उसकी सीतेली माँ मेमने को जंगल में चराने के लिए भूखे ही भेज देती है। मेमना अपने सींग के हिलाने से उसे बढ़िया पकवान देता है जिससे लड़की मोटी होती जाती है। सीतेली माँ को इस से आश्चर्य होता है, वह अपनी लड़की को कारण जानने के लिए भेजती है। दूसरे दिन ने मोतेली माँ मेमना चराने के लिए अपनी लड़की को जंगल में भेजती है परन्तु मेमना रोटी देने के स्थान पर उसे मारता है। उस मेमने को अपने काटे जाने का पहले ही पता चल जाता है। वह बहिन को कहता है कि उसके मांस को वह भूमि में दबा दे। बहिन ने ऐसा ही किया और उस स्थान पर मेमने के शरीर में महन, सड़कें तथा बागीचा आदि वस्तुएं बन गईं। चिनचिन गो तथा मेमना भाई की कथा की श्रेणी की एक कथा 'बैल तथा गूंगा भाई' की भी है। इस में गूंगे का रक्षक उस का भाई बैल है। बैल के मांस से भी अनेक वस्तुएं बन जाती हैं। 'मंडक की कथा' में मंडक नायक का महायक है उसके हंसने से घरों में आग लग जाती है और रोने से पानी की नदियां बह निकलती हैं।

इन-कथाओं में पशु-पक्षियों का एक संसार है जो मनुष्यों के रक्षक अथवा शत्रु के रूप में हमारे दैनिक जीवन के साथ सम्बन्धित है। सात बहिनों की कथा में जब राजस पाँच बहिनों को घोले से ला लेता है तो एक बूढ़ा दो बहिनों को अपनी बोली में बताता है कि उन्हें आग जाना चाहिये। यही नहीं, राजस को दूर रखने के लिए वह अनेक वस्तुएं, यथा, काँच के बीज, तुम्बा तथा कंकड़ भी देता है जिन से राजस के रास्ते में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। बाद में दोनों बहिनों को एक गाय अपने बच्चे तथा नबूने में छुपा लेती है। केवल पशु ही मनुष्यों की मदद करते हों, ऐसी बात नहीं है, अनेक कथाओं में मनुष्य भी जादू के प्रभाव से पशु बन जाते हैं। हिरण राज-कुमारों की कथा में चार राजकुमार एक राजसी के साथ से हिरण बन जाते हैं परन्तु

उनकी बहिन राक्षसी के द्वारा उन्हें फिर मनुष्य बना देनी है। तुल तुल दासी की कथा में नायिका बूहे से विवाह करती है। 'तीन जामाताओं की कथा' में एक व्यक्ति अपनी तीन पुत्रियों के विवाह क्रमशः भालू, गिद्ध तथा घोर से करता है। तीनों जामाता मनुष्य भाषा में बात करते हैं। शालिक राजा की कथा में गीदड़ राजा का विवाह कराता है। कुट्टन की लड़की की कथा में लोमड़ी कुट्टन की लड़की का मांस ले कर उसके घर जाती है। बन्दरों की कथा में बन्दर मनुष्य के सहायक के रूप में आते हैं। वास्तव में शत्रु-पशुओं की कथाओं की संख्या बहुत कम है। पशु-पक्षी मनुष्यों के सहायक के रूप में ही अधिक आते हैं। कुत्ते जैसे प्रादमी की कथा (कुईबगी मीच कौया) इस सन्दर्भ में उद्धृत की जा सकती है। इस कथा के अनुसार एक व्यक्ति कुत्ते का रूप धारण कर लेता है और पानी की कूहल में बैठ जाता है। लड़कियों द्वारा उठाने पर वह विवाह-प्रस्ताव रखता है। बड़ी बहिन उस का विवाह-प्रस्ताव स्वीकार नहीं करती परन्तु छोटी मान जाती है। वह अपनी बधु को लेकर तालाब में नीचे उतर कर अपने घर चला जाता है जहां वह सुन्दर राजकुमार बन जाता है। कुछ दिनों बाद जब वह लड़की अपने माता-पिता से मिलने की इच्छा प्रकट करती है तो वे फिर भूमि पर आ जाते हैं। बड़ी बहिन छोटी बहिन के गहनों को देख कर उस से ईर्ष्या करना प्रारम्भ कर देती है और उसे पानी में गिरा देती है तथा स्वयं उसके कपड़े पहन लेती है। वास्तविक पत्नी पक्षी बन जाती है और अपने पति को सारी बात बता देती है जिस से भेद ख़ुल जाता है। रीछ की कथा में रीछ डॉक्टर का मित्र हो जाता है और अपनी पत्नी की चिकित्सा के उपलक्ष्य में उसे भेट आदि देता है।

सारांश यह है कि यहां सारे प्राणियों का एक संसार है जिस में सुख दुःख को बांट कर निबाहा जाता है। यदि पशु पक्षी पक्षी मनुष्य के शत्रु के रूप में भी आए तो भी उन्हें अन्त में मित्र बना दिया जाता है।

बीबे बगं की कथाएं राक्षसों से सम्बन्धित है। इन कथाओं को निम्न उपबर्गों में बांटा जा सकता है :—

1. राक्षस के स्वरूप सम्बन्धी कथाएं।
2. राक्षस के रूप-परिवर्तन सम्बन्धी कथाएं।
3. राक्षस की विजय से सम्बन्धित कथाएं।
4. राक्षस की पराजय से सम्बन्धित कथाएं।

तथा 5. राक्षस की सूक्ष्म बूझ तथा सूक्ष्मता से सम्बन्धित कथाएं।

राक्षसों के स्वरूप सम्बन्धी कथाओं में उन के आकार, बातचीत तथा रहन सहन पर प्रकाश पड़ता है। बहाबुर लड़का तथा राक्षस की कथा में एक बड़ा जंगल में डिकार करने के लिए गया। उसे कोई पशु-पक्षी नहीं मिला और वही रात हो गई। एक गुफा में उसे प्रकाश दिखाई दिया। वहां जाने पर पता चला कि यह राक्षस का घर था। राक्षस एक व्यक्ति के रूप में बूहे के पास बैठा था उसने बूहे की प्रावभगत की और रात को उसे खा गया। बूहे की पत्नी ने दूसरे दिन अपने लड़के को उसे ढूंढने के लिए भेजा। वह उसी गुफा में अपने पिता की बन्धूक वा कर समझ गया कि राक्षस

उसके पिता को खा गया है। उसने राक्षस को मल्लमुद्ध के लिए ललकारा। मल्लमुद्ध करके उसने राक्षस को संक्षिप्त बनाया और एक बँग में बन्द करके रख लिया। घर जाने पर उसने बँग को एक कील से लटका दिया और अपनी माता को उसे न देखने के लिए कहा। माता ने उसे खोला तो मोहित हो गई। राक्षस के कहने पर उसने अपने लड़के को शेरनी, रीछ और बाघिन का दूध लाने के लिए भेजा। भ्रन्त में लड़के ने एक बड़ा राक्षस ला कर उस छोटे राक्षस तथा माता को उसके द्वारा मरवा दिया।

‘बूढ़ा तथा बूढ़ी की कथा’ में एक राक्षस सब जंगली जानवरों को तीन दिन तक अपने मुँह में छुपा कर उन की रक्षा करना है। ‘राक्षसी रानी की कथा’ में राक्षसी अति सुन्दर स्त्री के रूप में आती है और राजकुमार के साथ विवाह कर लेती है। ‘भाई बहिन की कथा’ में राक्षस के जाने पर घर के सारे वर्तन नाचना आरम्भ कर देते हैं परन्तु जिस वर्तन के नीचे नायक छुपा है, वह नहीं नाचता। राक्षस अपनी पत्नी को बताता है कि उस का प्राण-पक्षी एक पृथ्वी पर एक द्वीप में रहता है। राजा तथा राक्षस की कथा में राक्षस एक पण्डित के रूप में आता है और निःसन्तान राजा को एक फल दे जाता है जिस से उसके यहाँ चार बच्चे उत्पन्न होते हैं। राजा फल लेते समय राक्षस को वचन देता है कि वह एक लड़का उसे दे देगा परन्तु बाद में झूठ कह कर छूटना चाहता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि किन्नर लोक कथाओं में राक्षस का स्वरूप बहुत स्पष्ट है और वह भयानक रूप में प्रस्तुत होता है। राक्षसों के निवास स्थान साधारण-तया गुफाएँ दिखाई गई हैं।

राक्षस तथा राक्षसियाँ प्रायः रूप परिवर्तन करके ही मनुष्यों के सम्मुख आते हैं। इन कथाओं के अनुसार राक्षस शीघ्रता से अपना रूप बदल सकते हैं तथा बातावरण के अनुसार वे भयानक अथवा सुन्दर बन जाते हैं। साँप राक्षस की कथा में वह साँप के रूप में होता है और पानी पीने के समय फिर राक्षस बन जाता है। कुट्टन स्त्री की कथा में नायिका एक हिरण को नाले के पास देखती है और अपने पति को उसे मारने के लिए भेजती है। वह हिरण राक्षस होता है और उस बूढ़े को खा जाता है, बाद में उसका लड़का उससे बदला लेता है। एक अन्य लोक-कथा में राक्षस याक के रूप में आता है और सब लोगों को धोखा देता है। अधिकांश कथाओं में राक्षसियों का सुन्दर होना बताया गया है। ‘सोद तथा सोदनिग’ की कथा में सोदनिग राक्षस के घर से भाग भगवाती है। वह भाग के लिए यह शर्त रखता है कि उसे प्रतिदिन रोटी दी जाय करेगी। कुछ दिन सोदनिग अपने बचन को अपनी रोटी राक्षस को देकर पूरा करती है। जिस दिन सोदनिग उसे रोटी न दे वह कब्बा बन कर उसे चींच मारता था। बाद में भेद जुल जाता है और सोद (साधु) राक्षस को मार डालता है।

इन लोक-कथाओं में राक्षस के नाश युद्ध होना साधारण घटना मानी गई है। युद्ध के पश्चात् राक्षस की हार हो जाती है और वह वन में कर लिया जाता है अथवा उसे जान से मार डाला जाता है। कुछ कथाएँ ऐसी भी हैं जहाँ राक्षस को बुराई के लिए दण्ड नहीं मिलता और वह भाग निकलता है। ‘पाँच बहिन और राक्षस’ की कथा में राक्षस बारी बारी से चार बहनों को खा जाता है। छोटी बहिन उसके बंगुल से भाग जाती है। वह उसका पीछा करता है परन्तु वह उस के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती

जाती है। अन्त में वह अपने घर लौट जाता है। हिरन राजकुमारों की कथा में भी राजसी का रानी बनना बताया गया है। 'सात राजाघों की कथा' में राजाघों की राजस से भेंट होती है और यहां वह कैदी बना लिया जाता है। राजस पर विजयों से सम्बन्धित कथाघों की यह विशेषता है कि युद्ध में मनुष्य से राजस विजय प्राप्त करते हुए नहीं बताया गया है बल्कि नायक अथवा नायिका का ध्यान राजस के क्रिया-कलापों की ओर से हटा दिया गया है अथवा अवरोध उपस्थित होने के कारण राजस को निराशा-युक्त स्थिति में अंकित किया गया है।

ऐसी कथाघों की संख्या बहुत अधिक है जिन में राजस पर नायक अथवा नायिका की विजय दिखाई गई है। 'राजा के लड़के तथा उसके मित्रों की कथा' में राजस के प्राण एक वृक्ष पर पिंजरे में हैं। नायक कठिनाइयों के पश्चात् पिंजरे तक पहुंचने में सफल हो जाते हैं और राजस को मार डालते हैं। 'एक के पीछे दूसरा' कथा में तीन भाइयों में से दो को राजस खा जाता है परन्तु तीसरा उसे मार डालता है। 'राक्षस और ग्वाला' कथा में ग्वाला रात को बकरियों में छुप जाता है। राजस को नायक नहीं मिलता। अन्त में राजस की मृत्यु हो जाती है। 'राजा के तीन लड़कों की कथा' में नायक कठिनाइयों का सामना करने तथा प्रजा को सुख पहुंचाने के उद्देश्य से घर से निकलते हैं। वे दूसरे राजा के देश में एक स्थान पर रात को सब का पहरा देते हैं। रात के समय वहां एक राजसी आती है उसे नायक मोत के घाट उतार देते हैं तथा प्रजा को राहत पहुंचाते हैं।

लटी सरजङ्ग और हिना डण्डव की कथा में भी राजसी रानी की हार दिखाई गई है। सारांश यह है कि लोक-मानस बुराई को पनपने नहीं देना चाहता। क्योंकि राजसों के क्रूर बुरे होते हैं अतः लोक-कथाघों में उन के विजय-वर्जन बहुत कम मिलते हैं।

राजस की शूक शूक तथा मूर्खता से सम्बन्धित अनेकों कहानियां इस क्षेत्र में प्रचलित हैं। यद्यपि राजस शरीर से मोटे होते हैं परन्तु उनमें बुद्धि का अभाव रहता है। बूढ़ा तथा बूढ़ी (रुखा रङ् याङ्खे) की कथा में शलजम का पीचा उखाड़ कर वे दोनों राजस के घर में पहुंच जाते हैं। राजस रात को अपने घर में धाता है परन्तु उसे बूढ़े तथा बुढ़िया का पता नहीं चलता। वह रात को सो जाता है। उसके सो जाने के पश्चात् बूढ़ा रोटियां बनाता है और कुछ रोटी तथा सन्धी राजस के मुंह में भी मल देता है। प्रातः जब राजस उठता है तो अपने मुंह को बुरा मला कहता है और समझता है कि उसने उसकी आत्मा के बिना रात को खाना खाया है। वह अपने मुंह को इतने जोर से पीटता है कि अन्त में उसकी मृत्यु हो जाती है। 'बान्धो रस्सी, भारी लाठी' कथा में राजा का सब से छोटा लड़का अपने घर से निकल दिया जाता है। वह एक पत्थर पर सात रोटियां बनाता है और कहता है—सातों को खा लूँ। पत्थर के नीचे एक राजसी रहती है जिस के सात बच्चे थे। राजसी समझती है कि उसके बच्चों को खाने के लिए कहता होगा। वह बाहर निकल कर राजकुमार को एक पत्थीला देती है जो स्वयं भोजन बनाता था। बाह में इस राजसी को डरा घमका कर राजकुमार समीर हो जाता है और राजस के हाथ भी गई जादुई वस्तुओं से अपना निर्बाह करता है। अनेक

कथाओं में राक्षस को थोड़े में डाल कर डाँक से नीचे गिरा दिया गया बताया गया है। 'धीर बालक तथा राक्षस' कथा में नायक राक्षस को आग के पास ले जाता है तथा बोले से धक्का दे कर मार देता है।

राजा के लड़के तथा उसके मित्रों की कथा में राक्षस की पत्नी उससे पूछती है कि उसकी आत्मा कहाँ रहती है। वह भोलेपन से सारा भेद उसे बता देता है और मारा जाता है। इस प्रकार की कथाओं में राक्षसों को उन की अधिकृत पत्नियाँ बोला देती रहती हैं। यह बोला अधिकांशतः राक्षसों की पत्नियाँ प्रादि देती हैं। 'गूंगा तथा राक्षस' कथा में गूंगा वही फँक कर यह बताता है कि यह उस का धूक था। राक्षस इस डर से ही भाग जाता है कि उसके शत्रु में न जाने कितनी शक्ति है। राक्षसों की ये डर जाने की प्रादुर्भाव लोक-कथाओं को रोचक बनाती हैं। राक्षस-पत्नियाँ नायकों को छुपा लेती हैं और झूठी बातें बता कर उनकी रक्षा करती हैं। इस वर्ग की कथाओं की यह विशेषता है कि अधिकांश कथाओं में राक्षस के आगे पर धर के बर्तन नाचना आरम्भ कर देते हैं, केवल वही बर्तन नृत्य करता हुआ नहीं बताया जाता जिस के नीचे कोई व्यक्ति छुपा कर रखा गया हो। राक्षसों के प्राण तो अन्य स्थानों पर ही रहते बताए जाते हैं परन्तु फिर भी उन में डर कर रहने की आदत होती है। कुछ कथाओं में यथा, 'शानिक राजा तथा गीदड़' तथा 'राक्षस और लड़के की कथा' में राक्षसों को बहुत डरपोक तथा मूर्ख बताया गया है। लोक-कथाओं में यह प्रचलित बात है कि राक्षसों को समझाने बुझाने का यत्न किया जाता है परन्तु वे परीक्षा में डाले बिना लोगों के उप-देशों को नहीं मानते। हिन्दी-क्षेत्रों में भी लोक-कथाओं की यह प्रवृत्ति इस लोक-साहित्यिक परम्परा के अनुकूल है।

किन्नर-क्षेत्रीय लोक कथाओं का अन्तिम वर्ग नैतिक कथाओं का है। इस वर्ग को दो उप-भागों में बाँटा जा सकता है—

1—उपदेश सम्बन्धी।

2—निर्णयात्मक।

प्रथम उप-वर्ग की कथाओं के मुख्य प्रकार ये हैं :—

(1) मूर्खता का दण्ड।

(2) बुराई का फल।

(3) बचुराई का इनाम।

(4) अन्य लोगों द्वारा मार्गदर्शन।

'हरामी की कथा' में एक हरामी व्यक्ति के साथ अन्य भी मिल जाते हैं तथा मुक्त की रोटी खाना आरम्भ करने हैं। परन्तु जब उनकी परीक्षा होनी आरम्भ होती है तो वे सब अपने अपने घरों को दौड़ते हैं। 'कैब के वृक्ष का प्रादुर्भाव' कथा में एक कुट्टन स्त्री कलों के वृक्ष से एक लड़के को छुसला कर ले जाती है परन्तु वह लड्डे से रास्ते से ही भाग जाता था जिस से कुटन को बहुत बोला खाना पड़ता था। 'धन्य में वह उस लड़के को घर पहुँचा देती है परन्तु वह थोड़े से उसकी लड़की को उबलती हुई तेल की कड़ाही में डाल देता है। विश्वासपात्र भेगने को इस लिए काट दिया गया कि वह मूर्खतावश कण्डे से अपने भालिकों के पास आ गया था। 'नकल करने खाना

बूढ़ा तथा बुढ़िया' कथा में एक बूढ़ा अपनी तीन लड़कियों के विवाह क्रमशः शेर, बाघ तथा गिड़ से करता है। तीनों बामाता अपने सास-ससुर को खाने पीने की वस्तुएं देते हैं और उनके जाने जाने पर बूढ़ा उनकी मकल करता है। गिड़ उन्हें अपने पंखों पर आकाश की सैर कराता है परन्तु उसके जाने जाने पर बूढ़ा अपनी पीठ पर घूप बन्धवाता है और अपने बामाता की भांति बुढ़िया को भी पंखों पर बिठाता है दोनों डाँक से गिर जाते हैं और मर जाते हैं। 'शेर तथा बछड़े की मित्रता' सम्बन्धी कथा में बछड़े की मूर्खता के कारण उसकी जान बची जाती है।

बुराई का फल सबैव बुरा होता है। चार भाई अपने छोटे भाई को हानि पहुँचाना चाहते हैं। परन्तु वह अपनी बतुराई से उन्हें नदी से सोना खाने के लिए भेजता है, जिसके कारण वे नदी में छलांग लगा कर मर जाते हैं। कासूरायस अपने भानजा को सरबामा चाहता था परन्तु नारायण ने उसे बुराई का दण्ड दिया। लड़की और लड़कू तथा कुट्टन की कथाओं में भी बुराइयों का परिणाम बुरा ही निकला है और अनिष्ट बसहने वालों को परिणाम सुगतना पड़ा है।

बतुराई के कारण संसार के सारे कार्य सफल हो जाते हैं। चकोर तथा लोमड़ी की कथा में चकोर लोमड़ी को मोटा होने की सूचना देना चाहता था और लोमड़ी भी इस बात को स्वीकार करती थी कि खाना खा कर चकोर मोटा होता चला जा रहा है, ऐसा करने में उसका उद्देश्य उसे खाने का था परन्तु वह पहले ही भाग गया। बतुराई वाली कथाओं में लोमड़ियों की सब कबाएँ खा जाती हैं क्योंकि लोमड़ी को किवर-कथाओं में बहुत समझदार जानकर बताया गया है। राजसों को मूर्ख बनाना भी बतुराई का कार्य है अतः सभी नायकों को, जिन्होंने सहनशीलता एवं सूझ बूझ के काम लिया है, उसका लाभ प्राप्त हुआ है।

उपदेश सम्बन्धी कथाओं का एक उपभाग अन्य व्यक्तियों (प्राणिनों) द्वारा मार्ग दर्शन भी है। राजसों से सम्बन्धित कथाओं में इस विद्या का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक हुआ है। राजस को मारने के तरीकों के सम्बन्ध में अन्य व्यक्तियों द्वारा दिए गए सुझाव कथाओं के रोचक अभिप्राय हैं। पाण्डवों की कथा में भी एक चिड़िया कुन्ती को सुझाव देती है कि वह कच्चे बड़े में नाले की घास लगा कर पानी भरे। लाती सेरजड़ तथा हिना तोन्दुका की कथा में भी एक चिड़िया ने लाती सेरजड़ को पानी लाने के बतन के छेद में अपने बाल लगाने का सुझाव दिया था। चिनचिन गो चोड़ा तथा जाबुई मेमने ने भी अपने कृपापात्रों को सुझाव दिया था कि वे उन के मांस को खाएं नहीं बल्कि जमीन में गाड़ दें। बाद में वहाँ बूझादि उग गए थे।

निर्णयात्मक कथाओं के निम्न उपभेद हो सकते हैं :—

1. कारण निरूपक।
2. विविध।

कारण-निरूपक कथाओं में किसी बात का कारण बताया जाता है। 'कुईबनी पीच' कथा में एक बहिन दूसरी को ईर्ष्यावश मारने में धकेल देती है और स्वयं उसके कपड़े पहन कर उसका स्थान ले लेती है। बाद में वास्तविक बत्ती अपनी बहिन का चेहरा एक चिड़िया बन कर खोल देती है तथा अपने पति को बताती है कि वह उसे सात

दिन तक कच्चे बड़े में बन्द रहे जिससे वह फिर स्त्री बन चाएगी। पति ऐसा ही करता है परन्तु छः दिन बाद ही उसे बड़े से निकाल देता है जिसके कारण हमारी कनिष्ठा उंगली छोटी है। इस कहानी में एक उंगली के छोटा होने का कारण बताया गया है अतः यह कारण निरूपक कहानी है।

लोमड़ी तथा कबूतर की कथा में लोमड़ी को बोला दे कर कबूतर उड़ गया। बाद में वह उसके घोंसले में गई और कोष के मारे उस की बीठ को जाले लगी। उसे उसकी बीठ में स्वादिष्ट प्रतीत हुई अतः तभी से वह कबूतरों को बूँदती फिरती है। इस कथा में लोमड़ी के द्वारा कबूतरों को बूँदने का कारण प्रस्तुत किया गया है।

इस वर्ग के दूसरे उपभाग में हास्य-कथाओं को भी रखा जा सकता है। कुट्टन की दुर्बला, दो चोर, पांच चोर, गुंगा भाई, लाटाच रङ्ग साराबू कोषा आदि ऐसी कथाएँ हैं जिनमें हास्य की पुट अधिक है। यथा, दो चोरों की कथा में बताया गया है कि एक स्थान पर बिजाह के घबसर पर दो चोर किसी व्यक्ति के घर में घुस गए। दोनों ने निर्णय किया कि बारी बारी के दुसरो (चिमनी) से निचले कमरे में उतरेंगे और मिठाई खा चुकने के पश्चात् दूसरे को संकेत करेंगे जिससे वह ऊपर से रस्से को बाँध ले। एक ने दूसरे को नीचे भेज दिया और संकेत की प्रतीक्षा करने लगा। बाद में पहला बाहर भा गया। जब दूसरा व्यक्ति कमरे में मिठाई खा चुका तो उसने रस्से को हिलाया परन्तु ऊपर वाले को शरारत सूझी। उसने शोर मचाना आरम्भ कर दिया और स्वयं भाग गया। घर के लोग उठ गए और कमरे के अन्दर जाने का यत्न करने लगे परन्तु किसी की हिम्मत नहीं होती थी। उधर चोर का घर के मारे बुरा हाल था। अन्त में एक लामा ने अन्दर जाना स्वीकार किया। उयों ही उसने दरवाजा खोला, चोर ने अन्दर रखी हुई घाटे की बोरी उस पर मार दी, जिससे वह झूरा हो कर बाहर भागा। लोगों ने लामा को ही चोर समझ कर खूब पीटा और घसली चोर भाग गया। यह कथा भारत के अन्य भागों में भी प्रचलित है। व्रज में इसका पर्याप्त प्रचलन है तथा अन्य पहाड़ी भागों में भी इसकी यात्रा प्राचीन काल से ले कर हुई है।

‘बुद्धि, झोकरू मोलह्’ में एक चपड़ासी एक ही वस्तु को भली प्रकार जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से छः बार देखने के लिए जाता है परन्तु बचीर उसे एक ही बार देख कर सारी बात को समझ लेता है।

किन्नर लोक-कथाओं के ऊपरोक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि ऐसी बहुत कम कथाएँ हैं जो केवल इसी क्षेत्र में प्रचलित हैं तथा दूसरे भागों से प्राप्त नहीं होतीं। इसका कारण यही है कि अति प्राचीन काल से लोक-कथाओं ने पूर्व से पश्चिम तक बहुत लम्बी यात्राएँ की हैं।

इस क्षेत्र में प्रचलित कथाओं के अनेक रूपान्तर मिलते हैं, इस सभी कथाओं को एकट्ठा करने के लिए धैर्य व लग्न की आवश्यकता है।

किन्नर लोक कथाओं में अभिप्राय—

स्टीव बाम्पसन द्वारा रचित 'अभिप्राय अनुक्रमणिका' के अनुसार—

कथन संख्या	मुख्य अभिप्राय	अभिप्राय संख्या	कथाओं की कथन संख्या जिन में यह अभिप्राय है	परिशिष्ट
1	2	3	4	5
1.	राक्षसी अधिकृत को खाने के लिए दांत तोड़ करती है।	G 83.1	35,76,36,50	4
2.	मृत राक्षस के शरीर से जानवर।	A 1724.	52,53	2
3.	राक्षसों के देश की यात्रा।	F 122.	32,63	2
4.	राजकुमारी की राक्षस से रक्षा।	R 111.1.4	56,80	2
5.	राक्षस के सुन्दर महल	G 111.	31,56,63,62,58	5
6.	राक्षस पशु के रूप में।	F 531.1.8	63,86,98,94,104	5
7.	राक्षसी पालतु पशु के रूप में।	G 211.1.1	102,35,68	3
8.	राक्षसी बकरे के रूप में।	G 211.1.5	31,23	2
9.	रूप परिवर्तन : पक्षी से मनुष्य।	D 350.	100,102	2
10.	मनुष्य का स्नाता स्त्री से प्रेम में पड़ना।	T 16.	134,	1
11.	भौतिक और दैविक जीवों के परस्पर विवाह।	T 111.	119	1
12.	गले की जंजीर बदलने से रूप परिवर्तन।	D 536.	111	1
13.	सुन्दरी जिसकी शाबाश से मनुष्य पत्थर हो जाते हैं।	D 581.1	107	1
14.	जादुई सुई सिर पर लगाने से रूप परिवर्तन।	D 582.	37	1
15.	धप्परा का रूप परिवर्तन।	F 234.0.1	66,76,79	3
16.	राक्षस से जादुई वस्तुओं का प्राप्त होना।	D 812.3	70,78,83	3
17.	हार को उतारने पर जीवित होना (रात के समय)	E 155.3	24	1

18.	मृत पत्नी का सौत (सहपत्नी) के द्वारा बच्चों को संव करने पर बुरा जला कहने के लिए जीवित होना ।	E 221.2	170 से 190	21
19.	मृत माता की द्वेषपूर्ण बापसी ।	E 222	170 से 190	21
20.	गीदड़ की भाषा ।	B 215.3	1,2,3,4,5,7,8,12	13
21.	राक्षस गीदड़ के रूप में	B 16.2.1	4,5,6,14,16,17,49,39	2
22.	राक्षसी रानी राजा को दूसरी रानियाँ निकाल देने को कहनी है ।	S 413.1	56,91,98,109,111	5
23.	मृत माता का उपदेश ।	E 323.4	170 से 190	21
24.	राजकुमार राक्षस को उमे न साने के लिए कहता है ।	K 567.1	78,105,29	21
25.	सात राजकुमार सात राज- कुमारियों की तलाश में ।	T 69.1.2	58,129,161	21
26.	सात बहिनें ।	P 252.3	58,120	2
27.	तीन बहिनें ।	P 252.2	79	1
28.	एक बहिन, दो माई ।	P 253.0.2	34,91,118	3
29.	सौतेली माँ ।	P 282.	170 से 190	21
30.	एक दिन में बहुत अधिक जमीन में हल जोतना ।	H 1103.2	28,35	2
31.	जादुई घोड़े पर उड़ान ।	B 184.1.6	20,51	2
32.	बोलने वाली बकरी ।	B 211.1.2	35,51,31,23	4
33.	बात करने वाला घोड़ा ।	B 211.1.3	84	1
34.	बात करने वाली सोमड़ी ।	B 211.2.5	1,2,3,4,5	5
35.	बात करने वाला बन्दर ।	B 211.2.10	19,18	2
36.	बात करने वाली बिड़िया ।	B 211.3.7	100,102	2
37.	बात करने वाला कच्चा ।	B 211.3.9	127	1
38.	पक्षियों की बातचीत से भेद का पता चलना ।	N 451.	84,55,50	3
39.	राक्षस सहायक के रूप में ।	N 812.	29,78,83	3
40.	बुड़िया सहायक के रूप में ।	N 825.3	56,18,32,66	4
41.	राजकुमार राजकुमारी को सम्झक से बाहर घाते हुए देखता है ।	N 712.	60,92,110	3

110] किन्नर लोक साहित्य

42.	साधु सहायक के रूप में ।	N 848.	98,121	2
43.	भविष्य बन्ता जोड़ा ।	B 149.1	69,84	2
44.	लोमड़ी सन्देश वाहक ।	B 291.3.1	1,2,3,7,8,19	6
45.	सहायक बाघ ।	B 435.3	56,25,86	3
46.	सहायक रीछ ।	B 435.4	21	1
47.	सहायक गीदड़ ।	B 435.2	1,2,3,4,8,12,14 16,17,49,39	11
48.	कूटी जूएँ निकालने के बहाने बोला ।	K 874	29	1
49.	राक्षसों का विवाह ।	E 495.1	32,18,98	3
50.	शरीर के अवयवों से जीवित होना ।	E 35.	84,113,34	3
51.	बादशाह की कपू के लिए तलाश ।	H 1381.3.1.1	4,9	2
52.	रत्ना काटा गया और अधिकृत को गिराया गया ।	K 963	227	1
53.	मृत माता से उपवेश ।	E 323.4	170 से 190	22
54.	बाह्य आत्मा को जलाने से राक्षस का बच ।	G 512.5	32,18,98,32	4
55.	नेता को छुपाया गया और राक्षस को बोला (उसकी पत्नी द्वारा) जब वह कहता है कि मनुष्य की गंध आ रही है ।	G 532.	56,66,57,78	4
56.	अधिकृत स्त्री राक्षस के घर में नेता की मदद करती है ।	G 535.	56,66,57,112	4
57.	बोला देने वाले बड़े भाई ।	K 2211.0.1	57,112	4
58.	शक्तिसाली व्यक्ति शेरनी का दूध साने जेबा गया ।	F 615.2.1	60,35,32	3
59.	जीवन-प्रतीक दूध का लाभ होना ।	E 761.6 2	72	1
60.	बच्चे राक्षस के घर में घूमते हैं ।	G 401	98	
61.	ईश्यामू सह-पत्नी तीत के बच्चों को मरवाना चाहती है ।	S 322.3.1	72,170 से 190 तक	22

62.	सबसे छोटा भाई ही बहिन की सहायता करता है ।	L 32.	85,55,37,79	4
63.	झूली बहिन की तलाश ।	H 1385.6	85,55,37,79,100	5
64.	शेरनी (शेर) के दूध की तलाश ।	H 1361.	60,35,32	3
65.	किसी विशेष जानवर का मांस ही केवल बर्बाद ।	K 961.	60,35,32,27,56,	5
66.	बिज के वास्तविक रूप की तलाश ।	H 1213.1.2	226,222,229	3
67.	माइयों का जान-बूझकर चेताने वाली बाले सतरों को छुटना ।	Z 211.	113	1
68.	राजसों का प्राधनता पर सहायक होना ।	H 1233.4.4	111,170 से 190	22
69.	जानवरों का मनुष्य के कठिन कार्यों को पूरा करना ।	B 571.	86,87,92,121	4
70.	बिजयी सब से छोटा पुत्र ।	L 10.	91,92,85,62	4
71.	शेरनी के बच्चे शेर का दूध नायक को देते हैं ।	H 1361.0.1	60,35,32,27	4
72.	बाघ के दूध की खोज ।	H 1361.1	60,35,32,27	4
73.	भालू के दूध की खोज ।	H 1361.2	60,35,32	3
74.	गिद्ध से विवाह ।	B 602.1	59	1
75.	गिद्ध द्वारा ले जाया जाना ।	J 657.2	59	1
76.	घण्टे में खाया ।	E 711.1	29,63,18	3
77.	भालू से विवाह ।	B 601.1	59	1
78.	बूहे से विवाह ।	B 601.3.1	41,40	2
79.	कुत्ते के रूप के मनुष्य से विवाह ।	B 641.1	102	1
80.	हार में खाया ।	E 711.4	24,88,109	3
81.	पक्षियों के पिंजरे में खाया ।	E 711.15	116,63,56,52	4
82.	पक्षी में खलग खाया ।	E 715.1	52,31	2
83.	राजस (भूत) साधु के रूप में	G 303.3.1.8.2	18,98	2
84.	सूर्य की चोरी ।	A 721.1	82	1

112] किन्नर लोक साहित्य

85.	किसी सूर्य का न होना ।	A 711.4	82	1
86.	सूर्य का सन्दूक में रखा जाना ।	A 721.0.3	82	1
87.	सूर्य बहिन और शान्द आई ।	A 736.1.1	82	1
88.	राजस को समुध्य का लड़ाई में हराना ।	G 303.9.6.1.1,	56,121	2
89.	बोलेबाज ले जाया जाने के लिए सन्दूक में छुपाता है ।	K 1892.1.1	113	1
90.	देवताओं में बहुपतित्व ।	A 164.3	251,252	2
91.	देवता का समुद्र के क्रान्त से उत्पन्न होना ।	A 114.1	208,209	2
92.	सच्ची बधु झूठी बधु के द्वारा पानी में डूबने ली गई ।	K 1911.2.2	100,102	2
93.	दूबे हुए व्यक्ति का पत्नी के रूप में पुनर्जन्म ।	E 613.0.4	100,102	2
94.	कच्चा सन्देश बाहक के रूप में ।	B 291.1.2	84	1
95.	छोटे पत्तों का बड़ा हो जाना ।	D 489.1	84	1
96.	बन्धु का रूप परिवर्तन ।	D 480.	84	1
97.	बन्दर की मित्रता ।	A 2493.14	85	1
98.	शक्तिशाली समुध्य का पहाड़ी हिलाना ।	F 626.1	85	1
99.	शक्तिशाली उठाने वाला ।	F 624.	85	1
100.	सोजले वृक्ष में छुपा कर पकड़ना ।	K 763.	85	1
101.	सहायक चिड़िया ।	B 451.4	85	1
102.	कुट्टन सीतेजी माँ ।	G 205	87	1
103.	जूते से पहचान ।	H 36.1.1	87,88	2
104.	बलाघारण जूता	F 823	88,87	2
105.	बाल करने वाला रीछ ।	B 211.2.3	89	1
106.	जाहुई बन्धु ।	D 812.4	89	1
107.	जवा की सहायता के लिए व्यक्तिगत कठिनाइयों में पड़ना ।	J 221.2	91	1

108. शक्तिशाली मनुष्य राक्षस को मारता है ।	F 628.1.1	91	1
109. राक्षस का भजन बनाना ।	G 303.9.1.13	91	1
110. साधु से जादुई वस्तुएं प्राप्त करना ।	D 812.1	91	1
111. बाल जलाने से जादुई प्रभाव सदा के लिए समाप्त करना ।	D 932	92	1
112. सात बहिनें ।	P 252.3	96	1
113. कभी दोबारा शादी न करने की प्रतिज्ञा ।	M 135	170 से 190	21
114. राजसी सुन्दरी के रूप में मनुष्य को बहकाती है ।	G 303.1.12.2	170 से 190	21
115. पत्नी का पति को खाना ।	G 11.6.4	170 से 190	21
116. बच्चा भविष्यवक्ता के रूप में ।	M 301.20	170 से 190	21
117. राजसी खून बूसती है ।	G 262.1	170 से 190	21
118. भूली हुई बहिन की खोज ।	H 1385.6	170 से 190	21
119. दाबत का घोड़े से भरपूर निमन्त्रण ।	J 1577	170 से 190	21

कुछ नये 'अभिप्राय' जिन को मोटिफ इन्डैक्स के अनुसार क्रम-संख्या दी गई है :—

क्रम संख्या	मुख्य अभिप्राय	अभिप्राय संख्या	कथाओं की क्रम संख्या जिन में यह अभिप्राय है ।	परिशिष्ट
1	2	3	4	5
1.	मृत माँ का तालाब से घाघी स्त्री और घाघी मछली के रूप में बहिष्कृत बच्चों की सहायता के लिए प्रकट होना ।	E 323.2.1	170 से 190	21
2.	कुट्टन का सहपत्नी की लड़की को मेमना बनाने के लिए भेजना ।	G 204.1	75	1
3.	कुट्टन की लड़की ।	G 206.1	75, 35, 37	3
4.	राजसी पत्नी सहपत्नी के लड़के तथा लड़की का माँस बीमारी से ठीक होने के लिए मांगती है ।	K 961.2.3	170 से 190	21
5.	मृत माँ राजसी के लिए बच्चों के स्थान पर मछली का कजेजा देती है ।	E 222.4	170 से 190	21

114] किन्नर लोक साहित्य

6.	मृत माया का अट्टान फाड़ कर प्रकट होना ।	E 229.2	170 से 190	21
7.	मृत माया गड़ के रूप में लीटता है ।	E 229.3	170, 171 186 व 190	4
8.	पाँच बादशाह ।	P 17.5.1.	79,92	2
9.	लड़के के सिर, बाजू से माग का प्रकट होना ।	D 1645.10.1.	170 से 190	21
10.	लड़की के शरीर से देवता की सुनहरी मूर्ति प्रकट होना ।	D 1645.10.2.	170,178, 188	3
11.	कुट्टन लड़की को छेद वाला बर्तन जोहड़ से पानी लाने के लिए देकर धोला देती है ।	G 299.2.1	170 से 189	20
12.	मृत माया रोते हुए बच्चों को मुला कर वापिस जाती है ।	E 323.2.3	170 से 190	21
13.	मृत पत्नी आधा पत्नी तथा आधी स्त्री के रूप में वापिस आती है ।	E 322.4.1	170 से 190	21
14.	पिता बचते हुए तुम्हें को हवा में छोड़ कर लड़कियों को धोला देकर चला जाता है ।	S 338.1.	58,120	2
15.	हड्डियों के हार पहन कर भाई की लोज ।	H 1385.8.1.	170 से 190	21
16.	राजसी छाती पर तीर से मार दिया गया ।	G 512.1.1.2.	185 से 190	6
17.	राजसी छोस्तेन के नीचे लबा दी गई ।	G 512.1.2.2.	170 से 187	18
18.	लान देवता का अट्टान से प्रकट होना ।	A 125.2.1.	175,176,178 189,190	5
19.	देवता के हजार हिस्से तथा हजार आँखें ।	A 123.3.1.4. 1.2.	53,55	2
20.	हजार देवता स्रष्टा के हजार हाथों से उत्पन्न हुए ।	A 112.3.1	53,55	2
21.	देवता बचने में दो कलेजे देता है ।	A 185.2.4	175,176, 188,190	4
22.	बाई बहिन के लिए अपना जीवन अर्पित करता है ।	W 28.2.1	170 से 190	21

23. बहिन स्वयं को पहले कटाने के लिए अपने मांस को भीठा बताकर प्रस्तुत करती है । W 28.2.2 170 से 190 21
24. राजसी को छाती के आगे सीसा रख कर मारना । G 512.1.1.3 188,187 2
25. राजसी की पीठ में तीर लगा कर मारा गया । G 512.1.1.4 185,184 2
26. बादशाह हाथी के द्वारा हार पहना कर छांटा गया । H 171.1.2 170 से 186, 188 18
27. हाथी बादशाह को छांटता है और जिस वृक्ष पर राजा बैठा है उसे हार पहना देता है । H 171.1.3 172,173, 174,182,183 5
28. घोखा देने वाली पत्नी सीत के बच्चों के कलेजे दबाई के रूप में बताने के लिए हाथटों को रिपबत देती है । K 2213.0.2 165,176,185, 177,178,179 6
29. बूढ़ी स्त्री लड़के को बेच देती है जो उस का नहीं था । K 282.0.1 170 से 185 16
30. मृत पत्नी पति को दूसरी शादी के लिए बुरा भला कहने के लिए वापिस आती है । E 221.2.3 170 से 184 15
31. राजसी की कब्र का समय समय पर हिलना । G 512.1.2.3 187,188,190 181,183 5
32. जतुर बहिन छेद वाले बर्तन में बाल लगा कर भाई के पीने के लिए पानी भरना बन्द करती है । 213.8.1 175,180, 184 3
33. रानी स्वयं साधु बनती है और लड़कों को कत्ल करके मांस रानी की बीमारी पर देने के लिए कहती है । D 11.1.3 182,188,186, 184,183,176 6
34. मृत मां सोते हुए बच्चों पर जाते समय पानी छिड़क कर जगाती है । E 323.4.1 181,183,178, 190 4
35. स्वर्गीय मां सोते हुए बच्चों पर रेत छींक कर जाते समय जगाती है । E 323.4.2 179, 174 2
36. स्वर्गीय मां जाते समय पत्थरों की आबाज करके सोए हुए बच्चों को जगाती है । E 323.4.3 170 से 188 19

116] किन्नर लोक साहित्य

37.	बच्चों के सिरों पर सुनहरी तथा बांदी की किरबें ।	D 1645.10.3	173,174, 179,183	4
38.	सूखे डण्डे से बूझ बनना ।	D 2145.2.2.3	173,179	2
39.	मृत मां सीप के रूप में अपने बच्चों के सिरों में जुएं देखती है ।	E 323.4.4	171 से 185	16
40.	तोता उस वृक्ष को हार पहनाता है जहां राजा बुना जाने वाला लड़का बंठा हुआ था ।	H 171.2.1	170	1
41.	फल पर पग-बिन्दुओं से पहचान ।	H 51.2	56,69	2
42.	राजसी ऊन कातती हुई सुन्दरी का रूप धारण करती है ।	F 402.1.4.2	170 से 190	21
43.	राजसी बादशाह को घोषा देने के लिए सुन्दरी परी का रूप धारण करती है ।	F 402.1.4.0.1	171,174, 176	3
44.	राजसी संकेतों तथा पत्थरों से ध्यान आकषित करती है ।	G 653.0.1	171,172	2
45.	दण्ड—राजसी की हड्डियां पीस कर मूर्ति बनाना ।	Q 469.3.1	188,183	2
46.	दण्ड—मृत राजसी की मूर्ति को लोहे की जंजीरों से बांधना और जमीन के नीचे दबाना ।	Q 469.3.2	188,183	2
47.	राजसी की कब्र के पास की भूमि कांपती है और कभी कभी प्रकाश होता है ।	E 410.2	188,183	2
48.	साल मिट्टी का सिरहाने के रूप में बदलना ।	D 452.1.9.1	172,174	2
49.	राजस जंगली बकरे के रूप में बांदी के सींगों तथा टांगों से युक्त ।	G 303.3.3.2.11	60	1
50.	गिद्ध का नायक को बचाने के लिए गीब बालों से कपड़े इकट्ठे करना ।	B 542.1.4	32	1
51.	गिद्ध नायक को बचाने के लिए बोटी से शेर का बच्चा/मियना फेंकता है ।	B 542.1.5	32	1
52.	परिस्ता भौतिक (नरकर) प्राणी के शरीर पर स्वप्नावस्था में किरबें खोजता है ।	V 235.0.3	53,54,55	3

53. राखसी याक के रूप में ।	G 303.3.3.2.	35,56 0.1	2
54. तीन मार्गों में से केवल बीच का मार्ग स्वीकार करना ।	C 614.0.1	68,76	2
55. फलों से युक्त वृक्ष का वणिज मार्ग पर दिखाई देना ।	C 917.2	68,76	2
56. बर्जन को तोड़ने वाले व्यक्ति की वृक्ष से गिरकर तत्काल मृत्यु ।	C 921.0.1	68,76	2
57. मेंढक का मेमने के रूप में परिवर्तन ।	D 440.0.1	71,68,76	3
58. मेमने भाई का बहिन का सहायक होना ।	D 311.2	68,76	2
59. भविष्यवक्ता मेमना ।	B 140.0.1	68,51	2
60. सहायक मेमना ।	B 412.0.1	75,68,51, 26,4	5
61. गीदड़ बादशाह को अपनी लड़की खरकाहे के साथ ब्याह करने के लिए मनवाना है ।	B 582.1.1.2	4,9	2
62. मेमना लड़की को उसकी मृत्यु के पश्चात् शिकार न खाने के लिए कहता है ।	B 560.0.1	68,75,26	3
63. मेमना लड़की को अपनी शिकार जमीन में गाड़ने के लिए कहता है ।	B 560.0.2	68,75,26	3
64. गीदड़ कुट्टन के पास उसकी लड़की का मांस मनुष्य की सहायता के परिणाम-स्वरूप ले जाती है ।	B 570.1	2,7,14	3
65. मेंढक के रोने से जादुई नदी का बन जाना ।	D 915.1.0.1	45,94	2
66. जादुई मेंढक के हंसने से घाग जलती है ।	D 1566.1.8	94	1
67. दो रास्तों पर चलने से टांगों का (बर्जन को तोड़ने के कारण) फट जाना ।	C 929.7.	68,76	2
68. क्षतिशाली मनुष्य को रीछ को बूढ़ने के लिए भेजा गया ।	F 615.2.1.0.1	60,35,32	3
69. मेमने के जादुई सींग से भोजन प्राप्त किया ।	D 1472.1.0.1	68,75,26	3
70. मेमने का जादुई सींग ।	D 1011.1.1	68,75,26	3
71. राखस का नुहार् के पास हाँत तोड़ करने के लिए जाना ।	G 83.2	68,63,29	3

118] किवर लोक साहित्य

72.	राक्षस का 5 बहिनों को बारी बारी से खाना ।	G 86.2	5,96	2
73.	भूहे का लड़कियों को राक्षस के पास से भागते समय जादुई वस्तुएं ले जाने का परामर्श देना ।	B 569.3	5,96	2
74.	भूहे द्वारा भोजन देने के लिए लड़कियों का कृतज्ञ होना ।	H 391.5	5,95	2
75.	सोने वाले की आत्मा को बमझा जला देने के कारण वापिस होने से रोकना ।	E 721.1.2. 3.2.	102	1
76.	श्राद्धी का सफेद पत्नी को देवता तथा काले को राक्षस मानना ।	D 1825.3.2.1	54,55,56	3
77.	मनुष्य का सफेद आत्मा को देवता तथा काली आत्मा को राक्षस के रूप में देखना (अनुमान लगाना) ।	D 1825.3.2.2	54,55,56	3
78.	कुत्त दिए हुए राजकुमारों के सिरों का अधिकृत राजकुमार को देख कर हंसना ।	E 632.4	29	1
79.	धोखा देने वाली माँ विजित राक्षस से प्रेम करती है और अपने लड़के को कठिन कार्य पूरा करने के लिए दे जाती है ।	S 121.2	121	1
80.	भूखी मरने वाली माताओं को सूखे कुएं में रोका जाना और उन का अपने बच्चों का मांस बांट कर खाना ।	G 72.2.1	37	1
81.	बहिन का भाई को खाना ।	G 73.3	35,59	2
82.	लड़के का माँ को राक्षस के पास खिलाने के लिए ले जाना ।	G 75.1	29,32	2
83.	राक्षस का राक्षस को खाना ।	G 79.3	29,32	2
84.	राक्षसी का सुनार के पास दाँत तेज करने के लिए जाना ताकि लड़के को खा सके ।	G 83.2	29,32	2
85.	नायक का दियासलाई में छुपना और राक्षस को उसकी पत्नी का धोखा देना ।	G 532.2	28,56, 58,63	4
86.	नायक को राक्षस-पत्नी का मक्खी बना कर छुपाना और राक्षस को धोखा देना ।	G 532.3	58,123	2
87.	कुट्टन (मानव-मक्खी डायन) भूख के फल खाती है और लड़के को खाने के लिए घर ले जाना चाहती है ।	G 85.1	35,51	2

88.	राक्षसी का भाई के साथी कुत्ते का सिर पहाड़ पर से बहिन को डराने के लिए फेंकना ।	G 86.3	32,49	2
89.	मानव-मर्जी कुट्टन अपनी बहिन का मांस खा कर पागल हो जाती है ।	G 91.1.2	131	1
90.	राक्षस का जंगल में बागीचे व महल का मालिक होना ।	G 111.1	116,56	2
91.	राक्षस का जंगल में लालच के पेड़ के नीचे महल रखना ।	G 111.3	70	1
92.	राक्षस की लम्बी नाक ।	G 124.1	29,56	2
93.	कुट्टन की लड़की बिल्ली के रूप में ।	G 211.1.7.1	87,	1
94.	कुट्टन घसाधारण रूप से खुले मुँह के साथ ।	G 214.5	170,179,	2
95.	कुट्टन के उल्टे पाँव तथा सिर ।	G 219.10	174 से 189	6
96.	मनुष्य तीन मील पीछे की ओर की पैदल चलने पर डायन की शक्ति प्राप्त करता है ।	G 224.8.1	80,56	2
97.	पति की बहिन को जीवित जलाकर मांस खाना ।	G 252.2.1	92,110, 120	3
98.	राक्षस का आकार प्रकार बदना ओर उसे बैंग में डाल लिया ।	G 302.3.0.2	29,32	2
99.	राक्षस रात को उन घरों में घाते हैं, जहाँ कुत्ते नहीं होते ।	G 502.5.4	18	1
100.	राक्षस रात को उन घरों में घाते हैं जहाँ माँ के पर सफेद दाग वाले कुत्ते होते हैं ।	G 502.5.5	49,52	2
101.	लड़की तथा राक्षस के बीच यौन-सम्बन्ध ।	G 302.7.1.1	66,56	2
102.	लड़का जीवनदान की शक्त के कारण राक्षस का भोजन बनाना स्वीकार करता है ।	M 211.10.	29	1
103.	राक्षसी सुन्दर-स्त्री के रूप में अपने आप को परी कहती है ।	G 303.3.1. 12.0.1.	52,55,57	3
104.	राक्षसी सुन्दरी के रूप में मनुष्य से बात नहीं करना चाहती ।	G 303.3.1. 12.0.2.	170,66	2
105.	राक्षसी सुन्दरी के रूप में मनुष्यों द्वारा छुआ जाना मजिब समझती है ।	G 303.3.1. 12.0.3.	170,171	2
106.	राक्षसी सुन्दरी के रूप में अपने सुनहरी बालों को साफ करके मनुष्यों को आकर्षित करती है ।	G 303.3.1. 12.0.4.	170 से 190	21

120] किन्नर लोक साहित्य

107. बिना बान्ध सूर्य का देश ।	A 711.5.	82	1
108. सूर्य और बान्ध आसमान में एक लम्बे डण्डे से रहे गए ।	A 714.2.1	82	1
109. सूर्य और बान्ध एक काले सन्दूक में राजसों के देश में रहे गए ।	A 714.2.2	42	1
110. सूर्य और बान्ध राजसों के देश से एक नायक के द्वारा लाए गए ।	A 714.2.3.	82	1
111. राजस भगाई हुई लड़की को प्रसन्न करके सेवा करने का वचन देता है ।	G 303.9.5.1.3.	91,121	2
112. राजस को व्यक्ति द्वारा सेवा करने के लिए इनकार करने पर लड़ाई में हारना ।	G 303.9.6.1.3.	91,121	2
113. जैतान देवता से व्यक्ति-विशेष की आयु की अवधि पूछता है ।	G 303.9.8.9.1.	121,91	2
114. जैतान देवता से मनुष्य की आयु एक दिन कम या अधिक करने के लिए कहता है ।	G 303.9.8.9.2.	121,91	2
115. राजस हार के पश्चात् नायक की सेवा के लिए मान जाता है ।	G 303.10.16.1	121,91	2
116. राजसी अपनी सात लड़कियों के साथ ।	G 303.11.5.2	220,58	2
117. राजस किसी को भी अधिकृत राजकुमारों के कमरों में जाने की आज्ञा नहीं देता ।	G 335.1	58,220,229	3
118. राजसी का दिन के समय बकरी के रूप में होना ।	G 351.4.1	35,51,23	3
119. राजसी दिन में बकरी के रूप में अपने घास को कील से बांधती है ।	G 351.4.3	35,51,23	3
120. राजस के घर में घास भाई-बहनों को बोछे में खानती है ।	G 402.3	56,58,62	3
121. शीदर का राजस के घर तक पथ-प्रदर्शन ।	G 443	9,4	2
122. राजस के जीवन-पत्नी को मारने पर राजस मर गया ।	G 512.6.2	29	1
123. राजस को उसका जीवन-वृक्ष काटने पर मारा गया ।	G 512 6.3	52,63,79	3
124. राजस जीवन-पत्नी के रक्षक गिद्ध की सहायता से मारा गया ।	G 512.9.3	86,121,94	3
125. राजस देवता के मन्दिर में कूद किया गया ।	G 514.2.2	227	1
126. राजस (भूत) पकड़ा गया और दोबारा गाँव में न आने के वचन पर छोड़ा गया ।	G 514.2.3	225	1

127.	राक्षस को नायक ने घोड़े से परिक्रमा कराते समय उबलती हुई कड़ाही में फेंक दिया ।	G 526.1	94,94	2
128.	राक्षस को नायक ने घोड़े से जादुई स्तम्भ में बन्द किया ।	G 526.2	98,110	2
129.	राक्षस को जलती हुई जाग में डाला गया ।	G 526.4	124	1
130.	राक्षस द्वारा अधिकृत स्त्री नायक को बर्तन के नीचे छुपाती है ।	G 535.1	124,125, 142	3
131.	अधिकृत स्त्री न नाचने वाले बर्तन के सम्बन्ध में झूठी बात राक्षस को बताती है ।	G 535.2	147,163, 166	3
132.	अधिकृत स्त्री बने स्थान पर पत्थर तथा लकड़ी रखने के पश्चात् राक्षस के कमरे से भागने का सुझाव देती है ।	G 535.3	147,161	2
133.	राक्षस को जादुई दानों से जंगल उपजा कर दूर रखा गया ।	G 571.1	5,69,	3
134.	राक्षस को जादुई नदियां बनाकर दूर रखा गया ।	G 571.2	5,96	2
135.	राक्षस को ऊँचे पहाड़ बना कर दूर रखा गया ।	G 571.3	5,96	2
136.	राक्षस को गाय के नयनों तथा घनों में छुपने के पश्चात् दूर रखा गया ।	G 571.4	96	1
137.	राक्षस को हराने के पश्चात् गोबर की रोटियां दी गई ।	G 510.6	96	1
138.	कुट्टन को धोखा दिया गया और वह जाल्टे से बहते पानी को लड़के का पेशाब समझती रही ।	G 279.3	220,35	2
139.	कुट्टन (डायन) बीले के पत्थरों को अधिकृत लड़के की हड्डियां समझती रही ।	G 279.4	220,35,68	3
140.	राक्षस को तेज कुल्हाड़े की परीक्षा के बहाने मार दिया गया ।	G 510.6	121	1
141.	राक्षस को जंगल से लकड़ी लाने की प्रार्थना के कारण धोखा देकर कैदी मुक्त हो गया ।	G 561.1	83,76	2
142.	राक्षस को बन्दर की सहायता से मारा गया ।	G 512.9.5	18	1
143.	राक्षस लड़के के पेशाब को आसमान का तेल समझते है ।	G 279 5	125	1
144.	तीर चलाने वाला ही राक्षस के शरीर में बुसे तीर को निकाल सकता है ।	H 31.12.2	149,53, 54,55	4

122] किवर लोक साहित्य

145. हार को बर-उम्मीदवारों के सामने H 35.6 55 1
साक्षमाण की ओर फँकने पर बर का
बुनाब ।
146. बड़े राक्षस के जीवन-बुझ के रक्षक चार H 973.4 9 1
राक्षसों को प्रसन्न करके बड़े राक्षस की मृत्यु ।
147. मृतक के शरीर की हड्डियों को मन्त्र से E 31.1 20,167 2
मिला दिया गया और मृतक को
जीवित कर दिया गया ।
148. मृतक की एक हड्डी को राक्षसों से चुरा E 332 222 1
कर पुनर्जीवन ।
149. बड़े के छेद को बन्द करने के लिए H 1023.2.1.4 170 से 190 21
पत्थी की लताह ।
150. दो जघटा । A 2.3 207,208 2
151. जघटा की बुलबुले से उत्पत्ति । A 27.1 207,208 2
152. देवता कैलास में शतरंज खेलते हैं । A 163.1.2 279 1
153. असली बधु (मृत्यु के पश्चात्) एक K 1911.2.2.3 102 1
कुएं में बूझ पर गायी है ।
154. पत्नी के रूप में सच्ची बधु का झूठी बधु K 1911.3.1.2 102 1
के घोड़े के सम्बन्ध में सूचना देना ।
155. जन्म के समय बच्चों का पत्थरों के K 1847.2 66 1
साथ बहल दिया जाना ताकि उत्तराधि-
कारी न हों ।
156. मनुष्य का कंल (कायल) के बूझ के D 215.9 55 1
रूप में परिवर्तन ।
157. बिड़िया का लड़की के रूप में परिवर्तन । D 354.3 1022,104 2
158. मेघने का मनुष्य बन जाना । D 334.1
159. हत्या की गई लड़की का पत्थी बनना E 696.2 102,104 2
तथा कच्चे घड़े में छः दिन रहे जाने के
पश्चात् फिर लड़की बन जाना ।
160. जादुई सुई को निकालने से पत्थी से E 696.3 102,104 2
लड़की बन जाना ।
161. जादुई धागे को गर्दन से निकालने पर E 696.4 104 1
पत्थी से लड़की बन जाना ।
162. आधुपणों के रूप में शक्तिरण । E 649.6 69 1
163. एक व्यक्ति में दो व्यक्तियों की शक्ति । F 610.4 54,55,56 3
164. शक्तिशाली मनुष्य की कार्य-शक्त : एक ही F 813.5 55 1
दिन में हजारों व्यक्तियों का जाना बना
सकता है ।

165. देवताओं का प्रतिवर्ष सदियों में स्वर्ग A 191.0.2 279 1
जा कर गई शक्ति प्राप्त करना ।

‘नटी सरजङ्घ और हिनाडुण्डुब’ की कथा को इस क्षेत्र की सर्वाधिक प्रचलित कथा कहा जा सकता है। इस के अनेक रूपांतर हैं। प्रस्तुत अध्ययन के लिए धारणा में पर्याप्त दूरी पर बसे हुए 25 गाँवों में प्रचलित कथा-रूपों को इकट्ठा किया गया और उनके अन्विष्टाओं का अध्ययन किया गया। यह कथा यद्यपि तिब्बती बौद्ध-धर्म ग्रंथों में वर्णित है परन्तु इस क्षेत्र के एक गाँव पाँगी के साथ सम्बन्धित है। इसका एक प्रचलित रूप संक्षेप में इस प्रकार है :—

पर्याप्त समय पहले की बात है कि पाँगी नगर में सर नाम का एक राजा रहता था। उस की रानी का नाम लेकेमा था। रानी बड़ी चर्मात्मा व ज्ञानी थी। समाचारानुसार उन के घर में एक लड़की व एक लड़के का जन्म हुआ। लड़की का नाम ‘नटीसरजङ्घ’ व पुत्र का नाम हिनाटण्डुब/हिनाडुण्डुब रखा गया। एक दिन रानी बीमार हो गई। राजा ने डॉक्टरों, वैज्यों व जामाओं द्वारा काफी इलाज करवाया परन्तु निराशा का सामना करना पड़ा। एक दिन रानी ने एकान्त में राजा से कहा—मैं अब अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकूंगी, परन्तु मेरी एक हार्दिक प्रसिलाषा है, जिसे, यदि आप बचन दें तो व्यक्त कर सकूँ व आराम से मर सकूँ। राजा रानी को बहुत चाहते थे। उन्होंने कहा—आप की जो भी इच्छा है, प्रसन्नता से कहें, मैं बचन देता हूँ, उसे पूरा करूँगा। रानी ने कहा—मेरे ये दो बच्चे हैं आप को दूसरी शादी नहीं करनी होगी व इन्हें किसी प्रकार का कष्ट न पहुँचे, इन्हें यह महसूस न हो कि हमारी माता जीवित नहीं है। माता का अभाव इन्हें कदापि न लटके। राजा के बचन देते ही रानी प्रसन्नता से मूर्छित हो गई तथा उसी समय स्वर्ग सिंघार गई। राजा बहुत दुःखी हुए, इसी दुःखी मन से उन्होंने रानी का क्रिया-कर्म पूरा किया।

राजा अश्वे शिकारी के अतः स्वभावानुसार अपने कुछ नौकरों के साथ प्रतिदिन शिकार खेलने जाने लगे। जब भी वह शिकार खेलने जाते रास्ते में एक पत्थर पर एक सुन्दर स्त्री, जो सुनहरी बालों वाली थी, बैठी रहती और राजा से कभी कभी ले कभी कंकड़-पत्थर मार कर खेड़लानी करती परन्तु राजा अपनी चिन्ता में मग्न इस ओर कोई भी ध्यान नहीं देते थे। समय आया, एक दिन राजा के मन में भी पाप घमा गया तथा उस ने इस स्त्री से हंस कर बात की और कहा—आप कौन हैं जो प्रतिदिन मुझे तंग करती रहती हो ! मेरी रानी का कुछ दिन पूर्व देहान्त हो गया है अतः मुझ से शादी कर लो। उस स्त्री ने हंस कर कहा—मैं आप से कैसे शादी कर सकती हूँ, मैं तो इन्द्रलोक की रहने वाली परी हूँ यदि मैं मृत्युलोक के किसी प्राणी से शादी करूँ तो मरम हो जाऊँगी। राजा ने कहा—मैं भी राजा हूँ, साधारण मनुष्य नहीं हूँ। मुझ से शादी कर लो, ऐसा नहीं होना। यह स्त्री तो चाहती ही थी, साथ चल पड़ी। वह स्त्री-लेख में एक राजसी थी।

हजर हिनाडुण्डुब व नटी सरजङ्घ अब कुछ बड़े, अर्थात् खेलने योग्य हो गए थे। वे प्रतिदिन महल में खेलते रहते। शाम के समय जब राजा को दूर से आते देखते तो दौड़ कर महल के दरवाजे पर चले आते तथा अपने पिता की गोद में बैठ कर स्नान

करते। राजा भी अपने दोनों बच्चों को देख कर प्रसन्न होते और प्यार करते थे। प्रतिदिन की भांति उस दिन भी वे दोनों दौड़ कर महल के फाटक पर आए और पिता से बातें करने लगे। जब उस राजसी ने उन दोनों बच्चों को देखा तो अपने मन में सोचा—ये तो मेरे लिए कष्टकारक हैं, इन्हें किसी प्रकार खत्म करना चाहिए। राजा ने अपने बच्चों से कहा—आज तक मैंने तुम्हारी माता के वचन पर दूसरी शादी नहीं की थी, आज तुम्हारी दूसरी माता लाया हूँ, इसे अपनी पूर्व-माता के समान ही समझना। उसने साथ ही रानी से कहा—ये दोनों मेरे बच्चे हैं इन से ऐसा प्यार करना जिस से वे आपको अपनी पहली सगी माँ की तरह ही समझें। बाल-स्वभाव बल तत्पश्चात् दोनों बच्चे उसे अपनी सगी माँ की तरह प्यार करने लगे परन्तु इसके विपरीत वह राजसी प्रतिदिन इसी उबेड़ बुन में रहती कि किस प्रकार उन्हें खत्म करे। उस शहर में एक अच्छा ज्योतिषी था जिसके पास सभी लोग हर प्रकार की बीमारी का ज्योतिष लगवाने के लिए जाते थे। सोचते सोचते उस स्त्री ने मन में ठाना और एक दिन जब राजा शिकार खेलने गए हुए थे, उस ज्योतिषी को महल में बुलाया। उसने उस से कहा—मेरी एक कामना है यदि उसे पूरा करोगे तो मैं बहुत धन दूमी नहीं तो मैं तुम्हें खत्म भी करवा सकती हूँ। धन के लोभ में तथा मौत के भय से उस ने 'हाँ' कर दी। रानी ने कहा—मैं आज बीमार बन्गी शाम को जब राजा तुम्हारे पास आदमी भेजेंगे, तो कहना कि जब तक राजकुमार व राजकुमारी को मार कर उनके कलेजे तथा फेफड़ों का शिकार न सिलाया जाए तब तक रानी कदापि ठीक नहीं होगी। ऐसा ही हुआ और राजा इस बात को सुन कर हैरान हो गए तथा उस दिन उन्होंने इस बात को सुनी अन-सुनी कर दिया। अगले दिन भी राजा पूर्ववत् शिकार खेलने चले गए। उस दिन पुनः वह रानी झूठ-मूठ रोती-धिल्लाती सिर पटकती रही। शाम को राजा ने जब उसकी यह दुर्दसा देखी तो मजबूर हो कर अपने आदमी उस ज्योतिषी के पास भेजे। उस ने वही बात दोहराई तो राजा बड़ी दुविधा में पड़ गए। अन्त में पाप की विजय हुई। राजा ने अपने जल्मादों को बुला कर कहा—कल प्रातः मेरे दोनों बच्चों को जंगल में ले जा कर मार कर इन के कलेजे निकाल कर लाना। जल्माद दूसरे दिन राजकुमार व राजकुमारी दोनों को पकड़ कर ले गए और जब वे शहर से थोड़ी दूरी पर एक छोटी सी डाँक के पास उन दोनों को मारने लगे तो अचानक दैवी प्रकोप से वह डाँक थोड़ी सी फट गई और उस में से उन बच्चों के मामा निकले। मामा ने जल्मादों को डाँट कर कहा कि राजा तो बेइमान हो कर अपने बच्चों को मरवा रहा है परन्तु तुम नमक-हरासी न बनो। ऐसा कह कर वह पुनः अन्तर्धान हो गए। उन में से एक भूख जल्माद था। उस ने कहा कि राजा की आज्ञा मानना आवश्यक है इस लिए चलो इन्हें थोड़ा घाने ले जा कर मारें, यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो राजा हमें भी जान से मार डालेगा। इस बात पर पुनः वे सब उन बच्चों को पकड़ कर और घावे ले गए और एक तालाब 'कुक्कुरोर' के पास पहुँच कर उन्हें मारने के लिए तैयार हो गए। उसी समय उस तालाब से उन बच्चों की 'माँ' प्रकट हो गई और अपने बच्चों को गोद में उठा कर उन जल्मादों से बोली—राजा तो बेइमान हो कर अपने बच्चों को मरवा रहा है, परन्तु कम से कम तुम तो इन मासूम बच्चों की मत मारो। दैवी प्रकोप से डरो। अपनी स्वर्गीय रानी की शिक्षाप्रद बातों को सुन कर जल्मादों ने रानी से क्षमा माँगी और राजकुमार और राजकुमारी से कहा—आज दोनों इस देश को छोड़ कर कहीं और चले

जाओ तथा पुनः इस शहर में न आएँ नहीं तो राजा प्राय दोनों के साथ ही हमें भी जीवित नहीं छोड़ेगा। इस बार हम कुत्ते आदि के कसेजे को निकाल कर ले आएँगे। ऐसा कह कर वे जत्तावाह तो बापिस चले गए तथा दोनों बच्चे अपनी माँ की गोद में सिर रख कर सो गए। क्योंकि भूत प्राणी पुनः जीवित नहीं हो सकता, अतः रानी ने जब देखा कि दोनों बच्चे सो गए हैं तो उन्हें धीरे से नीचे रखा और स्वयं उस तालाब में समा गई। जब बच्चों की नींद खुली और उन्होंने अपनी माँ को नहीं पाया तो खूब रोए और मन मसोस कर आगे की ओर चल पड़े। चलते चलते जब वे एक जंगल में पहुँचे तो हिताहुन्हुड को बहुत प्यास लगी और वह अपनी बहिन से बोला—बहिन ! मुझे प्यास लगी है कहीं से पानी पिलाओ। बहिन जाती सेरजह् पानी की तलाश में गई। जब उसे गए हुए काफी समय बीत चुका और वह नहीं लौटी तो कुमार विवश हो कर उस की तलाश में निकला। बूक जंगल बढ़ा था, दुर्भाग्यवश दोनों भाई-बहिन एक दूसरे से बिछुड़ गए और परिणाम यह हुआ कि वे एक दूसरे को ढूँढते हुए भटकते रहे। जाते जाते कुमार जंगल के पास एक बड़े ब बुढ़िया की कुटिया के पास पहुँचे। बूढ़ा और बुढ़िया बच्चों की सुन्दरता को देख कर बहुत प्रभावित हुए व उन्होंने उसे खाना पीना खिला कर अच्छे कपड़े पहनाए। ठीक उसी दिन उस शहर में एक राजा का चुनाव होना था, क्योंकि उस शहर का राजा निस्सन्तान मर गया था। शहर के वजीरों ने आपस में यह निश्चित किया कि राजा का तोता, जो सिखाया हुआ था, सभा में जिस किसी को भी फूलों की माला पहनाएगा उसे राजा बनाया जाएगा। बूढ़े ने बच्चों की योग्यता से प्रभावित हो कर उसे अच्छे कपड़े पहना कर महल के निकट एक खोखले पेड़ में ले जा कर छुपा कर रख दिया। निश्चित समय पर सभा हुई और तोते को फूल की माला दे कर छोड़ दिया गया। हजारों आदमी बैठे थे। हर एक की यह उम्कठा थी कि देखें तोता किस के गले में माला पहनाता है। तोता सीधा उड़ कर उस खोखले पेड़ के सिरे पर फूलों की माला चढ़ा कर वापिस लौट आया।

यह देख कर सब परेशान थे और उत्सुकतावश उस पेड़ के पास गए। उन्होंने उसमें उस सुन्दर राजकुमार को देखा तो सब बड़े प्रसन्न हुए और उसी समय ले जा कर उसे राजगद्दी पर बैठा दिया। राजकुमार राजा बन कर अपनी बहिन को नहीं भूला और उधर राजकुमारी अपने भाई की तलाश में भूखी प्यासी दर दर भटकती फिरती रही। रोते पीटते उसका बुरा हाल था। जहाँ भी वह किसी हड्डी को देखती उसे अपने भाई की हड्डी समझ कर माला में पिरो कर गले में पहन लेती। काफी समय के बाद वह भी उसी शहर में पहुँची परन्तु उसे इस बात का पता नहीं था कि उसका छोटा भाई ही वहाँ का राजा बना है। वह सन्यासिनी बन कर गाते-बजाने दर दर फिरती रहती थी। वह अपने भाई के बियोग में दुःख भरे गाने गाती रहती। उस के गले में इतनी मिठास थी कि जो भी गाना सुनता वही उसकी सराहनी करने लगता। उस सन्यासिनी की खबर राजा तक भी पहुँच गई और उसने दूसरे दिन उसे अपने महल में बुलवा भेजा। जब नीचे आगन में उसने गाना गाया तो ऊपर मधुर ध्वनि सुन कर राजा को अचानक अपनी बहिन की याद आई। उसने एक बर्तन में घाटा दे कर एक नीकर को नीचे भेजा और कहा कि उस लड़की के दोनों पाँवों के निशान निकाल कर ऊपर लाए। जब राजा ने अपनी बहिन के पाँवों के निशानों

को पहचाना तो वे दीड़े दीड़े नीचे आए व अपनी बहिन को गले लगा कर दोनों ने आनन्दानु बहाए। तत्पश्चात् राजा ने अपनी बहिन को ऊपर ले जा कर खिला पिला कर अच्छे कपड़े पहनाए तथा काफी समय तक मधे से राज चलाते रहे।

पर्याप्त समय के बाद एक दिन हिनाहुन्दुब ने अपनी बहिन से कहा—बेसक हमारे पिता ने हमें बहुत दुःख दिया फिर भी मेरी इच्छा होती है कि एक बार उन्हें देख कर आएँ तथा उस दुष्टा राजसी को सजा दें। बहिन के न मानने पर भी वे दोनों अपनी थोड़ी सी सेना ले कर अपने पिता को देखने चल पड़े। वहाँ पहुँच कर जब वे महल में अपने पिता को देखने गए तो उन की दुर्दशा देख कर उन का मन बलीब गया। जब पिता ने उन दोनों की आवाज सुनी तो गान पुकार कर कहने लगे—क्या तुम मेरे बच्चे तो नहीं हो ! राज कुमार ने कहा—पहले आपने हमें अपने बच्चे नहीं समझा और मारने के लिये कहा। आज उसी राजसी के कारण आप का मन संतप्त है। अपने पुत्र और पुत्री को अन्तिम बार देख कर राजा ने प्रसन्नता से अपने प्राण छोड़ दिए।

जब राजकुमार अपने पिता का दाह-संस्कार करने के लिए महल से बाहर निकल रहे थे तो देखा कि वह राजसी एक कुत्ते को मार कर कंधे पर उठाए महल की ओर आ रही थी। जब उसने राजकुमार को देखा तो कुत्ते को फेंक कर उसे खाने के लिए भागे बढ़ी। राजकुमार ने तीर छोड़ कर उसका अन्त कर दिया। तत्पश्चात् अपने पिता की अन्त्येष्टि करके उस राजसी के शव को भी गाँव के पास एक टीले पर दफना दिया। कुछ दिन वहाँ रहने के पश्चात् वे दोनों वापिस अपने राज्य में चले गए तथा प्रसन्नता पूर्वक कई वर्षों तक राज्य करते रहे। उधर वह राजसी मरने के बाद भी गाँव वालों को यदा कदा तंग करती रही। अन्ततः मण्डूर हो कर गाँव वालों ने उस के शव पर एक कंकणी (स्तूप) का निर्माण कराया जो अब भी पांगी गाँव में अवस्थित है।

प्रस्तुत लोक-कथा का अध्ययन ऐतिहासिक-भौगोलिक पद्धति द्वारा निम्न-लिखित ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है :—

कथा के विभिन्न नाम	गाँव	नामों की समानता का प्रतिशत
1. नती सरजोम उला उण्डुब।	धूरह	4%
2. उर्मावण्डुब।	पांगी	4%
3. नाटी सेरजाम ह्वा उण्डुब।	बूला	4%
4. बूला उण्डुब।	कानम	8%
5. हिरातोन्नुग र्ह लाठीम सेरजह।	बीर	4%
6. नाती सरजह बूला उण्डुब।	स्पीलो	4%
7. हिला तन्नुप नाचे सेरजह।	पूर्वभी	4%
8. हिला तन्नुप नाती सेरजह।	काल्वा	8%
9. हिला तन्नुप नाती सेरजह।	बीनी	8%
10. हिला तोन्नुब लकी सनम।	घारह	4%
11. हिला उण्डुब नाती सेरजह।	डाह्ला	4%

12. जीला डोण्डुप लाची सेरजोम	हाङ्गो	4%
13. जीला डोण्डुप लाची सेरजोम ।	बूलिङ्	4%
14. हिना डण्डुब रङ् लाटी सेरजङ् ।	रोची	4%
15. हिना तोन्दुक रङ् लाटी सेरजङ् ।	बर्गाब	4%
16. लटी सरजङ् मूला डण्डुब ।	ठङ्गे (कालम व स्पीलो को मिला कर)	12%
17. लटी सरजङ् मूला डण्डुब ।	सापनी	4%
18. लाची सेरजोम हिना डोण्डुब ।	पूह	12%
19. लाची सेरजोम हिना डोण्डुब ।	डबङ्गलि	4%
20. लाची सेरजोम बिला डण्डुब ।	रोपा	4%
21. हीरा तुन्दुक नाकीच सरजङ् ।	जंगी	4%
22. हिना डण्डुब लाटी सेरजोम ।	रिस्पा	4%
23. लटी सेरजोम मूला डण्डुप ।	नेसङ्	4%
24. लटी सरजङ् हिना डण्डुब ।	मेबर	4%
25. लाची सरजङ् रङ् हिना तोन्दुक ¹ ।	उरनी	8%

कथा की सीलियों का विपलेखन :—

अभिप्राय	अभिप्राय संख्या	कथाओं की संख्या जिनमें ये अभिप्राय मिलते हैं ।	कथा-संख्या का प्रतिशत ।
1. एक राजा, एक रानी ।	F 17.	1 से 25	100%
2. राजा की दूसरा विवाह न करने की प्रतिज्ञा ।	M 135	1 से 25	100%
3. रास्ते में राजा को सुन्दरी (राजसी) का मिलना ।	H 919.6	1 से 25	100%
4. रानी का बीमारी का बहाना, सह पत्नी के बच्चों के कलैजे मांगना ।	S 322.4.1	1 से 25	100%
5. नदी से मृत मां का छाया मनुष्य तथा छापी मछली के रूप में प्रकट होना तथा राजा को बुरा भला कहना ।	E 221.2.1	1 से 13	52%

1. प्रस्तुत अध्ययन के लिए एलन डण्डिस द्वारा रचित ब्जब 'बी स्टडी थाफ् कोक मोर' में वर्णित 'बी स्टार हर्बैण्ड टेन' तथा लोक साहित्य विज्ञान (डॉ० बरबेन्ज) में वर्णित 'लोक-कहानी का अध्ययन, पृ० 300' को आधार माना गया है ।

128] किन्नर लोक साहित्य

6. रानी द्वारा मछली का कलेजा राजा को देना ।	E 222.4	12	48%
7. बच्चों का सो जाना तथा मां का पानी में छलांग लगाना ।	E 323.4	16	64%
8. जल्लाद को दया प्रार्थना तथा उसका कुत्ते का मांस ला कर देना ।	K 512.2	11	44%
9. लड़के के सिर से जलते हुए दीपक निकलना ।	D 1645.10	2	8%
10. लड़की के सिर से भगवान की सोने की मूर्ति का निकलना ।	D 1645.10.2	2	8%
11. बुढ़िया का (बहिन को) छेदों वाला बैला पानी लाने के लिये देना ।	G 299.2.1	18	72%
12. बुढ़िया का लड़के को बेच देना ।		14	56%
13. बहिन का दुःखी हो कर भाई की तलाश करना ।	H 1385.8.	11	44%
14. राज कुमार के तीर से राजसी का मर जाना ।	G 512.1.1.2	19	76%
15. राजसी को छोस्तेन के नीचे डबाना ।	G 512.1.2.2.	25	100%
16. राजसी को उसकी छाती के पास छीसा रख कर मारना ।	G 512.1.1.3.	1	4%
17. व्यापारियों का राजकुमार को वृक्ष के तने में (सोझने स्थान पर) छुपाना ।		18	72%
18. तोते का उस वृक्ष को ही (राजा चुने जाने के लिए) हार डालना ।	H 171.2.1	3	12%

अ. प्रस्तुत अध्ययन के आधार पर आरम्भिक कथा का जो रूप हमारे सामने प्रकट होता है, वह संक्षिप्त रूप में इस प्रकार होगा :—

कहानी का आरम्भिक नाम 'लती सरजद् तथा मूला दुग्दुब' अथवा 'लाची सरजोम तथा हिला दुग्दुब' प्रतीत होता है। राजा रानी से आरम्भ हो कर राजसी रानी द्वारा बच्चों का कलेजा मांगने तक की कथा में कोई विशेष अन्तर नहीं है। नदी से मां का प्रकट होना भी निश्चित है। बहिन को बुढ़िया का पानी लाने के लिए छेदों वाला बैला देना तथा उसके भाई को बेच दिया जाना भी कथा की आरम्भिक घटनाओं की पुष्टि करता है। राजसी को छोस्तेन के नीचे डबा दिया जाना तथा राजकुमार को वृक्ष के सोझने तने में छुपाना और हाथी अथवा तोते द्वारा वृक्ष के ऊपर हार पहनाना भी अधिप्रायों के अध्ययन के आधार पर सिद्ध हो जाते हैं।

कहानी का कथा-मानक रूप (TALE TYPE) :

1. एक राजा और रानी में बहुत प्रेम है। उनके यहाँ एक पुत्र तथा एक पुत्री है।
2. रानी की मृत्यु-बीया के पास दूसरा विवाह न करने की प्रतिज्ञा करने पर भी राजा एक राससी-सुन्दरी के साथ विवाह कर लेता है।
3. राससी रानी अपनी सीत के बच्चों को मरवा डालने के उद्देश्य से बीयारी का बहाना करती है और उनके कलेजे दवाई के रूप में मांगती है।
4. राजा पुत्र तथा पुत्री को जंगल में मार डालने के लिए भेजा जाता है।
5. जंगल के तालाब से माता—
 1. घाघी स्त्री तथा घाघी मछली के रूप में निकलती है।
 2. घाघी स्त्री तथा घाघे साँप के रूप में निकलती है।
 3. स्त्री रूप में केवल उपरि भाग में निकलती है।
 4. पक्षी के रूप में निकलती है।
6. मृत माता राजा को दूसरा विवाह करने तथा अपने बच्चों को तंग करने के कारण बुरा भला कहती है।
7. माता राजा को बच्चों के जीवन-दाल के लिए :—
 - (1) कुत्ते का कलेजा देती है।
 - (2) मछली का कलेजा देती है।
 - (3) किसी और जानवर का मांस देती है।
8. माता बच्चों को :—
 - (1) अपनी गोद में सुलाती है।
 - (2) परवर पर सुलाती है।
 - (3) मिट्टी के सिरहाने पर सुलाती है।
9. दूसरी बार मारने के लिए लाए गए बच्चों को बचाने के लिए :—
 - (1) उनका बाबा डाँक फाड़ कर निकलता है।
 - (2) उनका मामा डाँक फाड़ कर निकलता है।
10. तीसरी बार बच्चों को जल्लावों के साथ जंगल में भेजा जाता है।
11. जल्लावों को दया आती है, वे :—
 - (1) बच्चों को छुपा देते हैं।
 - (2) दूसरे स्थान पर भाग जाने के लिए कहते हैं।

12. एक बुढ़िया बहिन को पानी लाने के लिए खेद वाला बर्तन देती है वह उसे :—

(1) अपने बालों को लगा कर ठीक करती है।

(2) बिड़िया के कहने पर बालों को लगा कर ठीक करती है।

13. राजकुमार को व्यापारी एक वृक्ष के खोखले तने में छुपा देते हैं।

14. तिब्बत में राजा का चुनाव होता है :—

(1) पक्षी (तोता) की बाँच में हार डाल कर उपयुक्त राजा का चुनाव किया जाता है।

(2) हाथी की सूँठ में हार डाल कर उपयुक्त राजा को पहनाया जाता है।

15. हाथी ! तोता वृक्ष को हार डालता है। खोखले से राजा निकलता है।

16. बहिन भाई को ढूँढ लेती है।

17. भाई अपनी सीतेली माँ से बदला लेने के लिए अपने गाँव आता है।

18. (1) राजसी रानी उस से विवाह करना चाहती है।

(2) उसे भोजन का निमन्त्रण देती है।

19. राज कुमार उसे तीर से मार डालता है।

20. राजसी का छोस्तेम (स्तूप) बनवाया जाता है जिस के नीचे उसकी हड्डियाँ दबाई जाती हैं।

21. छोस्तेम अभी भी कभी कभी हिलता है।

किन्नर लोक-कथाओं के कुछ मानक-रूप :

लोक-साहित्य में कथा-मानक-रूपों का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। जब पाश्चात्य विद्वानों ने देखा कि उन के यहाँ प्रचलित कथाओं में बहुत कुछ ऐसा है जो संस्कृत साहित्य में मिल जाता है तो इस बात की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी कि लोक कथाओं के कथा-खण्डों के आधार पर मानक-लोक को प्रभावित करने वाले कुछ ऐसे सार्वभौम लोक-मानस द्वारा स्वीकृत टुकड़े भी निकाले जा सकते हैं जो समस्त संसार की लोक-कथाओं के मूल में विद्यमान हों¹। इस दृष्टि के आधार पर अभिप्राय-अध्ययन की भाँति प्रसिद्ध विद्वान स्टीव थॉम्पसन तथा उनके सहयोगियों ने भारतवर्ष में प्रचलित लोक-कथाओं के अलग मानक-रूप प्रस्तुत किए हैं परन्तु² क्योंकि इस देश में प्रचलित कथाओं पर अधिक कार्य नहीं हुआ है अतः इस सम्बन्ध में प्रस्तुत किए गए बन्ध केवल दिसा वर्षा का ही काम करते हैं।

1. लोक साहित्य विज्ञान, पृ० 219-265।

2. Types of Indic Oral Tales (India, Pakistan and Ceylon)—Stith Thompson and Warren E. Roberts, 1960.

किन्नर लोक-कथाओं का एक अन्य वर्गीकरण कथाओं की संख्या के आधार पर इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है :—

1. राक्षसों की कथाएं ।
2. पशु-पक्षियों की कथाएं :—
 (क) जादुई पशु-पक्षी ।
 (ख) साधारण पशु-पक्षी ।

इन में गीतकों की कथाएं सर्वाधिक हैं ।

3. मनुष्यों से सम्बन्धित कथाएं ।

इस वर्ग में मनुष्यों की बीरता, धन कपट, त्याग, परिश्रम तथा शक्ति आदि से सम्बन्ध रखने वाली सारी कथाएं आ जाती हैं ।

इन कथाओं में देव-कथाओं को भी सम्मिलित किया जा सकता है । इनकी संख्या राक्षसों की संख्या से कम तथा पशु-पक्षियों की कथाओं की संख्या से अधिक है ।

यों तो प्रचलित कथाओं के असंख्य मानक-रूप हैं परन्तु ग्रन्थ के कलेक्टर को देखने हुए प्रस्तुत अध्ययन में केवल कुछ ही मानक-रूपों को लिया गया है :—

1. लोमड़ी ग्वाले के द्वारा भोजन किये जाने पर कुनज होती है तथा उसकी सेवा करती है ।

(क) ग्वाले का विवाह कराने के प्रयत्न ।

(ख) ग्वाले के लिए छोड़ा जाने के प्रयत्न तथा बरान का प्रबन्ध ।

2. लोमड़ी राजा की सहायता करती है तथा राक्षस को राजा की शक्ति के सम्बन्ध में बता कर डराती है ।

3. लोमड़ी ससू का गोला पानी में गिरा देने के कारण अपनी पूछ को काटती है ।

4. लोमड़ी न्याय माँगने के लिए राजा के पास जाती है ।

5. लड़का लोमड़ी को पूछ मरोड़ने को शर्त पर रोटी देता है ।

6. लोमड़ी राक्षस की दुम में लोहे का बल बाँधती है जिस से वह कष्ट उठाता है ।

7. ईमानदार भेमना अपने वचन के अनुसार कण्ठ से मोटा हो कर अपना शिकार शालिकों को खिलाने के लिये लौट आता है ।

8. लोमड़ी सभी प्राणियों से उनकी भाषा में बात कर सकती है और उनकी सहायता करती है ।

9. अपने जामाताओं (शेर, बाघ तथा गिद्ध) को नकल करने वाला बूढ़ा घंट में बुढ़िया को भी डाँक से गिरा देता है ।

10. देवता अपने जन्मकार से रूप-परिवर्तन कर लेता है तथा अपने शत्रु देवता को हराता है ।

11. आहुई छोड़ा अपने मालिक को ले कर हवा में उड़ता है और आकार में भटता बढ़ता है ।

12. मृत छोड़े की जाल शरीर से छुड़ाने के लिए हंसने की आवश्यकता रहती है तथा मौस से महल, बगीचे तथा सबके बन जाती हैं ।

13. एक स्त्री भोलों के जाने से गर्भवती हो जाती है, उसके नाक, मुँह तथा आँखों से बच्चे उत्पन्न होते हैं जो पैदा होते ही भाग जाते हैं ।

14. नायक अपनी जाल को उतारने पर बहुत सुन्दर पुरुष बन जाता है । पहले यह—

- (1) गन्धे मनुष्य के रूप में रहता है ।
- (2) कुत्ते के रूप में होता है ।
- (3) साँप के रूप में होता है ।
- (4) कीड़े के रूप में होता है ।

15. नायिका को उसकी बहिन बोले से मार देती है और स्वयं उसके कपड़े पहन लेती है ।

16. बहिन द्वारा गिराई गई छोटी बहिन चिड़िया बन जाती है और उसकी दुष्टता का सारा नेब खोल देती है ।

17. नायक दुष्ट व्यक्ति को हल के फेरे के नीचे से निकालता है और मल्लयुद्ध करके मार देता है ।

18. राजस के मार्ग में अवरोध के लिये—

- (1) कंकड़ पहाड़ बन जाते हैं ।
- (2) सूखे का पानी नदी बन जाता है ।
- (3) स्पियुग झाड़ियाँ बन जाती हैं ।
- (4) कंभी का जंगल बन जाता है ।
- (5) तकली की बीमार बन जाती है ।
- (6) ऊन का घास बन जाता है ।

19. पिता बन में पुत्रियों को बोसा देने के लिए बूझ से तूम्बा बान्ध देता है जिसके हवा में हिलने के कारण आबाव होती रहती है जिससे पुत्रियों को पिता की उपस्थिति का अन्त होता रहता है ।

20. नायक राजस की नौकरी करता है और उससे दरमाशा के घर से अपनी आयु का पता लागे की ब्राह्मण करता है ।

21. नायक राक्षस को एक बंले में बन्द करके घर ले जाता है जहाँ उसकी माता का उससे प्रेम हो जाता है ।

22. माता पुत्र को राक्षसों के देश में भेजती है—

(1) जहाँ से वह राक्षसों की वस्तुएं लाता है ।

(2) राक्षस को मार देता है ।

23. शत्रु प्राणी मनुष्य की मदद करते हैं—

(1) मेंढक कान में धा जाते हैं तथा हंसने और रोने से शत्रु व पानी छोड़ते हैं ।

(2) साँप तथा बन्दर भी नायक की सहायता के लिए धाते हैं और उसके बंले में बैठ जाते हैं ।

24. चोर द्वारा छाटा फँके जाने पर लामा को लंग चोर समझने हैं तथा असली चोर के स्थान पर पीटते हैं ।

25. नायक को राक्षसी की भूर्बना के कारण जादुई बकरी, पत्तीला, रस्सो तथा ढण्डा मिलता है ।

26. रानी की छात्रमा हार में—

(1) हार के पहनने पर जीवित हो जाती है तथा,

(2) उसे छोड़ देने पर मृत्यु हो जाती है ।

27. नायिका बूढ़े से विवाह करती है और उसे लस्सी लाने के लिए भेजती है ।

28. नायक अपने भाइयों को घोड़े से नदी में डुबो देता है—

(1) नायक भाइयों से बदला लेने के लिए अपने घर में शत्रु लगा देता है जिससे भाइयों के घर भी जल जाते हैं ।

(2) नायक अपनी पत्नी के गले में बून की पोटली बांध देता है तथा भाइयों के शाने पर उसे काट देता है जिससे वे उसे मरा हुआ समझते हैं और घर जा कर अपनी पत्नियों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं ।

29. एक धूँगा तथा बंल सवे भाई होते हैं । बंल गूँगे की मदद करता है ।

(1) भेमना तथा लड़की भाई बहिन होते हैं । भेमना अपने जादुई खींग से बहिन को रोटी देता है ।

30. नायक के बाबा बजाने पर नायिका मोहित हो जाती है और उसके पीछे चलती है—

(1) नायक शायं में शेर का रूप धारण करके नायिका की परीक्षा देता है ।

(2) नायक परीक्षा में नायिका से रहस्यपूर्ण बातें पूछता है ।

(3) नायक नायिका को प्रभावित करने के लिए दूध तथा शराब का पानी बना देता है ।

(4) नायक नायिका को मार्ग में छोड़ कर चला जाता है ।

किन्नर-लोक-कथाओं के मानक-रूपों के आधार पर हम इनमें निम्न लिखित विशेषताएं पाते हैं :—

1. जैसा कि पिछले पृष्ठों में बताया गया है, ये कथाएं सारे प्राणी वर्ग के साथ सम्बन्धित हैं । इन में घोड़ा, गधा, चूहा, बिस्ली, राक्षस, देवता तथा पक्षी एक दूसरे की बातें सनको हैं । आशय भिन्न-भिन्न हैं इन पात्रों को अलग नहीं करती । यहां सारी सृष्टि के जीवों का एक परिवार माना गया है ।

2. इस क्षेत्र की अनेक कथाओं में नायक नायिका से प्रश्न पूछता है—‘क्या तुम से विवाह करोगी?’ यही बात लोक-गीतों में भी मिलती है ।

3. यहां नामाओं अथवा बीट-धर्म से सम्बन्धित लोक-कथाएं भी प्रचलित हैं जिन में नायकों द्वारा राक्षसों तथा दुरात्माओं को हारना दुर्घाया गया है ।

4. अधिकोश कथाओं में राक्षसों से युद्ध, उनकी शूर्पता तथा नायकों द्वारा उन्हें हारना वर्णित होता है । बुराई पर अच्छाई की विजय दर्शाना इन कथाओं का प्रमुख उद्देश्य रहता है । हास्य-रस की कथाओं में इस प्रकार का प्रयोजन नहीं मिलता ।

5. इस क्षेत्र की लोक-कथाओं पर अन्य पहाड़ी तथा मैदानी क्षेत्रों की कथाओं का भी पर्याप्त प्रभाव है जिस का कारण कथाओं की फैलने की प्रवृत्ति तथा यहां के लोगों का भेड़ बकरियों से कर दूसरे स्थानों पर जाना हो सकता है ।

6. यहां पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं पर उनकी संख्या अधिक नहीं है । रामायण व महाभारत की कथाओं के अधिकोशतः जो रूप यहां मिलते हैं वे प्राचीन काल से प्रचलित प्रचीन नहीं होने क्योंकि उन पर धर्म-ग्रन्थों में निष्ठी गई बातों का पर्याप्त प्रभाव है ।

7. यद्यपि हरिजन व स्वर्णों की बोली में तथा अनेक गांवों की बोलियों में पर्याप्त अन्तर है पर कथाओं के कथानकों में वर्ग-विशेष व स्थान-विशेष में अन्तर नहीं मिलता ।

8. अनेक कथाओं में पक्षियों की भाषा काव्यमय तथा हरिजन बोली में है जो यह दर्शाती है कि कुछ कथाएं आरम्भ में हरिजनों से ही प्रचलित रही होंगी, बाद में उन्हें स्वर्णों ने भी अपना लिया पर विशिष्ट भाषाओं को बैसे ही रहने दिया गया ।

9. कथाओं में अनेक स्थानीय वर्णन यथा, ढांक से गिराना, न्योउ के वृक्ष पर चढ़ना, कुआलों से मिलना, भेड़ों का भगाना अथवा कराना, गिम्टे¹ बनाना व खाना

1. बकरे तथा भेड़ों की आंखों को साफ करके उन में बलि-पशु का रक्त घाटा मिखा कर भर दिया जाता है तथा उसे उबाल कर खाया जाता है । इसे गिम्टे अथवा गीमा कहा जाता है ।

आदि बातें मिलती हैं जो कथाओं के वर्णन की रोचकता है।

10. यहां जाति-पाति सम्बन्धी कथाएं बहुत कम प्रचलित हैं। इसका कारण यह हो सकता है कि यहां जातिगत उपबन्धों का प्रभाव बहुत कम रहा है।

किन्नर लोक कथाएं जन-समाज के आभूषण हैं। सबी की लम्बी रातों में उन कातना घर के प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है। श्रम के प्रति आदर-भावना के घन्तर्गत पाठशाला में शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों को भी घर में उन कात कर कम से कम अपने गर्म कपड़ों का प्रबन्ध करना पड़ता है। माता-पिता बच्चों को उन कातने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं तथा कथा-कहामियों द्वारा उन्हें अपने कार्य हेतु रात तक जागते रहने के लिए मनोवैज्ञानिक ढंग से तैयार करते हैं। इस प्रकार जहां कपड़े बनाने की सुगमता होनी है वहां लोक-कथाएं भी सामाजिक पृष्ठभूमि का आवश्यक अंग बन गई हैं। श्रम के माध्यम से लोक साहित्य का इस प्रकार का मेन अन्यत्र दुर्लभ है।

लोक-कथाओं ने जितनी यात्रा की है उसके आधार पर यह कहना कठिन है कि उनके मूल रूप क्या रहे होंगे परन्तु यह निर्विवाद है कि जब तक समाज रहेगा, लोक-कथाओं का अस्तित्व अमिट तथा अबाध रूप से अपना आकर्षण बनाए हुए हैं। लोक-कथाओं का इतिहास मानव-इतिहास के साथ ही नहीं जुड़ा है बल्कि यह सृष्टि के इतिहास का एक अंग है। लोक-कथाएं लोक-मानस के साथ सम्बन्धित हैं अतः यह कहने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती कि मानस के बिना शरीर की स्थिति सजीव नहीं मानी जाती।

कहावत सूत्र रूप में प्रयुक्त किया गया अनुभव-सिद्ध वाक्य होता है जिसके द्वारा संक्षिप्त तथा स्पष्ट रूप में सत्य का प्रतिपादन किया जाता है¹। सर्व प्रथम धारस्तु ने कहावतों का वैज्ञानिक अध्ययन किया। उसने यूनानी तथा लैटिन भाषाओं में प्रयुक्त होने वाली कहावतों का संकलन प्रस्तुत किया। भारतीय साहित्य में सुमाधित तथा सूक्ति शब्दों के प्रयोग कहावतों के अर्थ में हुए हैं। संस्कृत में इसके लिए लोकोक्ति शब्द भी प्रयुक्त किया जाता रहा है²।

लोक-मानस जिन भाषों को नितान्त निजी तथा गहन समझता है, उनकी अभिव्यक्ति गद्य में नहीं होती तथा उनके प्रकटाव के लिए लोक-गीतों तथा कहावतों का आश्रय लिया जाता है³। कहावतें मानव-स्वभाव और व्यवहार-कोशल के मिवके के रूप में प्रचलित होती हैं और वर्तमान पीढ़ी को पूर्वजों से उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त होती हैं। पद्य-प्रदर्शन की दृष्टि से भी उनकी उपादेयता सहज ही समझ में आ सकती है⁴। कहावतें भाषा का शृंगार होती हैं और भाषा-विज्ञान के अध्येता के लिये भी ये अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं, उन में ऐसे शब्द भी सुरक्षित रहते हैं जो साधारण बोल-बाल की भाषा में अप्रचलित हो गए हों⁵। कहावतों का अजस्र अण्डार हमारे चारों ओर बिखरा पड़ा है और किसी भी स्थान के कहावत साहित्य का पूरा भेजा-बोझ लेने के लिये जीवन-व्यापी श्रम और साधना की आवश्यकता है⁶।

किन्नर बोली में प्रचलित कहावतें तथा लोकोक्तियां प्रचुर संख्या में मिल जाती हैं। पहेलियां तो यहां हजारों की संख्या में कही व सुनी जाती हैं। सर्दों की ऋतु में जब खेतों में कार्य नहीं होना तथा बर्फ के कारण चरों के बाहर निकलना कठिन होता है, किन्नर लोग अपने चरों में बैठ कर ऊन कातते हैं और कथा-कहानियां तथा पहेलियां कहते तथा सुनते हैं। डॉ० सत्येन्द्र⁷ प्रत्येक प्रकार की उक्ति को लोकोक्ति मानते हैं। उनके मतानुसार पहेली तथा कहावतें लोकोक्ति के अंग होते हैं।

कहावतों को पहेलियों की भांति सप्रयास नहीं कहा जाता बल्कि बातचीत के समय स्वयमेव उनका प्रयोग हो जाता है। यद्यपि दोनों ही उक्तियां लोक में प्रचलित

1. Durga Bhagwat—An outline of Indian Folk lore, page 46.
2. Ibid, Page 46.
3. Marion H. Duncon—Love Songs and Proverbs of Tibet, page 8.
4. डा० कन्हैया लाल सहल—राजस्थानी कहावतें : एक अध्ययन, पृ० 1।
5. वही, पृष्ठ 3।
6. श्री कृष्णानन्द गुप्त—बुन्देली कहावत-कोश, पृ० 5।
7. राज लोक साहित्य का अध्ययन, पृ० 493-94।

होती हैं परन्तु इन के प्रयोग में समय तथा वातावरण का अन्तर रहता है। भाषा की दृष्टि से दोनों ही महत्वपूर्ण तथा आवश्यक हैं। लोकोक्ति तथा मुहावरों में अन्तर स्पष्ट करते हुए डॉ० कन्हैया लाल सहन¹ लिखते हैं,—‘लोकोक्ति मुहावरों की भाँति निरा कार्य-व्यापार नहीं है, उसका रूप कुछ ऐसा होना चाहिये जो नीतिपरक हो अथवा लोक-व्यवहार की कुछ मर्यादा बांधता हो। लोकोक्ति साहित्य, यदि एक दृष्टि से देखा जाए, तो नीति साहित्य ही है। मुहावरों में नीतिपरकता का प्रश्न उपस्थित नहीं होता, वहाँ प्रयोग की साक्षणिकता तथा व्यंग्यात्मकता अनिवार्य रहनी चाहिये।’

किसर-भाषा में प्रयुक्त कहावतों का वर्गीकरण इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है—

1. सामाजिक सत्य सम्बन्धी—

अ. सामाजिक नियमों पर आधारित।

आ. लेन देन सम्बन्धी।

2. प्रवृत्ति सूचक।

3. शत्रुत्व—अपसक्तुन सम्बन्धी।

4. ज्ञानसूचक—

अ. अनुभव सूचक।

आ. साधारण ज्ञान का अभाव बताने के सम्बन्ध में प्रयुक्त होने वाली।

5. परिस्थिति सूचक।

6. स्नेह-सम्बन्ध सूचक।

7. हास्यरस सम्बन्धी।

सामाजिक सत्य सम्बन्धी कहावतों के वर्ग के अन्तर्गत वे सभी प्रकार की कहावतें आती हैं जो सामाजिक नियमों तथा आदान प्रदान के सम्बन्ध में प्रयुक्त होती हैं। जिस प्रथा अथवा परम्परा का समाज में प्रचलन है यदि उसके विपरीत अथवा अनुकूल विशेष रूप से उल्लेखनीय कोई कार्य किया जाए तभी उसे साक्षणिक रंग से व्यक्त करने की आवश्यकता रहती है। इस वर्ग के अन्तर्गत दो प्रकार की कहावतें उपलब्ध होती हैं—

अ—सामाजिक नियमों पर आधारित :

उदा :— लाटेसू नार बेई कू बोरे—गूँगे की स्त्री सब की आनी।

अपने व्यक्ति की स्त्री के साथ सभी लोग कोई न कोई सम्बन्ध जोड़ लेते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि यहाँ झूठे सम्बन्ध से भी कोई विशेष हानि नहीं होगी। यह कहावत उस समय कही जाती है जब दो व्यक्ति किसी तीसरे अथवा मानस व्यक्ति की तो प्रशंसा करना चाहते हों परन्तु उसकी पत्नी की बुराई को जानते हों।

2. बोरेसू मौलिहू डेन। अथवा—बोरेसू वाले से।

1. राजस्थानी कहावतें—एक अध्ययन, पृष्ठ 25।

चोर की चोटी लड़ी । प्रथमा—चोर के सिर पर घाग ।

चोरी करना अपराध है । चोर का पता लगाने के लिए कुछ तो पूछना ही पड़ेगा । अतः यह बताया गया कि जो कोई भी चोर है, उसकी तो चोटी लड़ी दिखाई दे रही है । चोर ने सिर पर हाथ फेरा और पकड़ा गया ।

प्रस्तुत कहावत हिन्दी की प्रसिद्ध कहावत 'चोर की चोटी में तिनका' का किन्नरी रूपान्तर है ।

3. मी ज़िगित्बू जानइ तेग ।

भावमी छोटा बात बड़ी ।

यह कहावत हिन्दी की 'ऊँची दुकान फीका पकवान' का किन्नरी रूपान्तर है ।

4. ई राण्डीयू ताड़े संसार राण्डी बदमाश ।

एक बुरी औरत के लिए संसार की सब स्त्रियाँ बदमाश ।

जैसा कोई व्यक्ति स्वयं हो संसार के सब व्यक्तियों को वह उसी रूप में देखता है । एक मछली सारे पानी को गन्दा कर देती है ।

5. मतो गोरबोनू लाइक, मतो संसारू लाइक ।

न तो घर के योग्य, न संसार के योग्य ।

6. मे गुब्बू गुब्बू ग्यब्ब,

नार गुब्बू गुब्बू हार ।

घाम को बार बार छेड़ें तो बुझ जाती है,

स्त्री को बार बार तंग करें तो भाग जाती है ।

—किन्नरी में 'हार' अथवा 'हारी' की प्रथा है । जब विवाहित स्त्री का मन ससुराल में नहीं लगता हो तो इस प्रथा के अन्तर्गत वह स्वेच्छा से दूसरे घर में विवाह कर सकती है । ऐसी वधा में नए पति द्वारा पहले पति को पूर्व-विवाह का सारा लचं देना होता है ।

स्त्री को ससुराल में बार बार तंग किया तो वह भाग जाती है ठीक वैसे ही जैसे बूल्हे की घाग को छेड़ते रहने से उसके बुरा जाने का भय रहता है ।

7. बनठिन तो तो ठी सानतोई, गर पीगरे दुयो ।

सुन्दरी होने से क्या करना, जब दाँत पीले हों ।

(सुन्दरी हुई तो क्या हुआ, दाँत तो पीले हैं ।)

जगांब गांब की सुन्दरियों के दाँत पीले हैं । यह उन घर छीटाकसी है । दाँतों के पीलेपन का कारण शायद वहाँ का पानी है ।

8. बाहो मायब गौरबइ पोखो लिसती देस ।

ती मायब गौटइ देस ।

बिना पसन्द ससुराल (पराये के घर जाना) बिस्तरे में (गिरे) ठण्डे पानी जैसा (तथा) पानी के बिना चराट जैसा । बिना पसन्द का ससुराल किवर-बालाशों के लिए बिस्तर में ठण्डे पानी तथा बिना पानी के चराट की भाँति है, फिर ये वहाँ क्यों रहें !

9. रिण्डो लोटनो, साइ मोखनो । मूर्ख का किया हुआ (दुरा काम) साधु भुगतता (है) ।

10. इम्या बोरेस, राया बोरेस।

एक दिन का चोर, सी (बिन) का चोर।

11. उनचिप् मीयू बोक कू¹।

मांगने वाले व्यक्ति का हलबा (सवा ही) गमं।

—जो व्यक्ति मांग कर जाता है वह दूसरों के यहाँ से उतनी ही वस्तु प्राप्त कर पाता है जितनी उसे जानी होती है। उसे बासी रखने का उसके पास प्रश्न ही नहीं उठता।

12. दम मीरड् ज सेलो ले बीमिंग, मारी मी रड् डामो ले मा बीमिंग।

अच्छे घादमी के साथ शीघ-निष्ठा के लिये भी जाना, बुरे घादमी के साथ खाना खाने के लिए भी नहीं जाना (बाहिये)। अर्थात् भले के साथ बटिया, कार्य के लिये जाना भी बुरा नहीं होता परन्तु बुरे व्यक्ति के साथ भला कार्य करने के उद्देश्य से कहीं जाने पर भी लोग अच्छा नहीं समझते। हिन्दी-भाषी क्षेत्र में इस प्रकार के भावों को व्यक्त करने वाली एक कहावत प्रसिद्ध है—बुरी सगति से अकेला भला।

13. कागिम डालकों, प्यूस डावरकों।

कब्बे (ने) डाल पर, चूहे (ने) बिल में। अर्थात् सब लोगों को अपना ही घर प्रिय होता है।

14. कामड् बेरड् तारयाशिमिंग, जामिगू बेरड् गोरयाशिमिंग।

काम करते समय लड़ना झगड़ना, खाने समय प्रेम करना।

खाना बहुत प्रेम से खाना चाहिए, काम के समय भले ही झगड़ा हो जाए।

15. की बी बी बीतो, जानिड्, बी बी मा की।

गन्धगी घी कर जाएगी, जाति घी कर नहीं जाएगी।

16. कर मा वास्तड्, जोल चम।

लड्डू (मेमने) के नाचने तक रानों की ऊन (नाचती है)। इसका भावार्थ यह है कि मेमने के नाचने से पहले ही उसकी रानों (पिछले भाग) की ऊन नाचना आरम्भ कर देती है। बड़े व्यक्ति द्वारा कार्य करने से पूर्व ही उसके अनुयायी उम्र जैसा करना आरम्भ कर देते हैं।

17. कुयोरी वास्कयड् नियोरी दम।

दूर के सम्बन्धी की अपेक्षा समीप का सम्बन्धी अच्छा।

जैसे घर जमाई अच्छा भी हो तो भी उससे अपना बुरा लड़का ही अधिक भला है। प्रस्तुत कहावत अंग्रेजी की कहावत Blood is thicker than Water का किन्नोरी रूप है।

18. कोद नीमा होद, मानोमा ठ होद ?

साद हो तो चिल्टा, न हो तो क्या चिल्टा ?

1. नमकीन हलबा।

यदि लवण (परिश्रम) किया जाए तभी लाभ है, नहीं तो क्या लाभ ?

19. लस रङ् बीमा पावकों, बालौर रङ् बीमा डोकड़ों ।

भेड़ों के साथ जाए तो कण्डे के समतल स्थान में, बकरियों के साथ जाए तो ढाँक में ।

हरपोक व्यक्ति के साथ जाएं तो खतरा नहीं, बीर व्यक्ति के साथ जाएं तो खतरा मौल लेना पड़ता है अथवा जैसे लोगों के साथ सम्पर्क हो उसी प्रकार रहना पड़ता है ।

20. अफरो चीख ला कुने मर ना बोलवो ।

मपनी चीख को कोई बुरा नहीं कहता ।

21. जाई घोर न रुन्दी, बन्दर सेव न रुन्दो ।

सड़की घर नहीं रहती, बन्दर खेत में नहीं रहते ।

भुखी अपने माता-पिता के घर नहीं रहती और न ही बन्दर खेत में रहते हैं ।

22. गस मा नीमा कपड़ासो गस¹ ।

जामो मा नीमा रल कोनिकड् ।

ऊनी कपड़ा न हो तो सूती कपड़ा, खाने को न हो तो चावल कैंगनी ।

अर्थात् यदि समुच्च परिश्रम करे तो ऊन के बने कपड़े न होने की दशा में सूती कपड़े खरीद सकता है तथा यदि स्थानीय भोजन प्राप्त न हो तो चावल-कैंगनी आदि खरीदे जा सकते हैं ।

23. मी छोट छिकसुम ताछोट गुफा सुम ।

आदमी का पता तीन बातों से, बोड़े का पता तीन कदमों से ।

24. पेटिङ् ताडेस ज्वापरिङ् ।

—पेट के लिए मीत के मुँह में ।

अर्थात् जो व्यक्ति अपने पेट की ओर अधिक ध्यान देगा, वह मीत के मुँह में पड़ेगा अथवा इस पेट की खातिर बहुत खतरे मौल लेने पड़ते हैं ।

25. बल नीमा ठेपिङ् फोनिशद् बी ।

—सिर हो तो टोपी पहनते हैं ।

अर्थात् आवश्यकता होने पर सब कुछ करना पड़ता है ! यदि मुख्य वस्तु हो तो सहायक जुटाई जा सकती है ।

26. हानेस कङ् बङ्प्या देसकी खप्या ।

—जैसी सोने की बिड़िया जैसी ही गन्दगी की बिड़िया ।

जब कोई बिना सोचे बिचारे दूसरों का अनुकरण करे तब कहा जाता है ।

27. 'बारा' सोस्तो 'बर' जे बतो ।

—'ठहर' बोलते समय धीर भी आ जाएगा ।

1. 'गस' का अर्थ कपड़ा होता है परन्तु 'कपड़ा गस' का अर्थ सूती कपड़ा माना जाता है । हिन्दी व किन्नर-भाषा के मेल का यह सुन्दर उदाहरण है ।

अर्थात् ठहरने के लिए कहना बहुत हानिकारक होता है अतः कार्य शीघ्रता से करना चाहिए ।

28. हम मू बोज् राषाङ् मारमू छङ् राषाङ् ।

—अच्छे आदमी का कूड़ा करकट, बुरे (निर्धन) व्यक्ति के बच्चे ।

अर्थात् धनीयों के घर में कूड़ा अधिक होता है और निर्धनों के बच्चे अधिक होते हैं ।

आ—लेन देन सम्बन्धी कहावतें :

इस प्रकार की कहावतों की संख्या अधिक नहीं है । ये भी सामाजिक सत्य को प्रस्तुत करती हैं, यथा—

1. मा राभिग भी पङ् यूशिद् कुलशिद् माय । नहीं देने के व्यक्ति को पीसा हुआ, कूटा हुआ नहीं है, अर्थात् जो व्यक्ति दूसरे को कुछ नहीं देना चाहता वह पीसे तथा कूटे के लिए भी इनकार कर देता है । याचक भले ही उससे किसी भी प्रकार की वस्तु मांगे, वह 'नहीं' ही कहता जाता है ।

2. सो सोरो सूनो लोटुई पिछू

भाइकिला मू लोटुयानो ।

—अपना सोना लोटा, बाद में दूसरे को क्यों लोटा बताना !

इत्यादि ।

प्रवृत्ति सूचक कहावतें :

इस वर्ग में वे सभी प्रकार की कहावतें रखी जा सकती हैं जिन के द्वारा किसी व्यक्ति की कोई विशेष प्रवृत्ति प्रदर्शित हो । यथा—

क. लङ्गा तङ् तङ् दाङ्गी जोकोर ।

गो मांस देल कर गुरन्त ऋपटना ।

अर्थात् निषिद्ध वस्तु को देल कर भी लाभ उठाने के उद्देश्य से अपने अधिकार में रखने की चेष्टा करना । यह कहावत विशेषतया उस समय कही जाती है जब कोई व्यक्ति अपने रक्त-सम्बन्ध वाले परिवार में ही अच्छी लड़की देल कर रिश्ते को मूल कर विवाह कर लेता है । माय का मांस बजित है परन्तु यदि उसे मोटा देल कर किसी के मुँह में पानी घा जाए तो यह विशेष घटना हुई ।

ख. धानु ई शेली शेनो ।

—अपनी ही शेली लगाना ।

जब कोई व्यक्ति अहम् की प्रवृत्ति से बलीभूत होकर अपनी ही शेली बघारता रहे और दूसरे की बात न सुने तो यह कहावत कही जाती है ।

ग. कोलस शाओ मुर ।

—नभं मांस में छुरी ।

जहाँ से कुछ पाने की आशा हो वहीं मांगना उचित होता है । इसका अर्थ यह हुआ कि जहाँ से कुछ पाने की आशा हो, लोग वहीं वैभक्तिक मांगते हैं ।

बाहि ते कछु पाइये करिये ताकी आस ।

सूखे सरवर पे गये कैसे ब्रूकत प्यास ॥

ब. आकड़ो कागे, मोनड़ो सड़को ।

मुँह में मखरोट की गिरी मन में खोट (भंका) । मुँह से तो मियाँ मिट्टू, मन में बुपई ।

शकुन, अपशकुन सूचक :

यथा,

1. धरक बोगना तेमरेल,

बा बोगना कुनमस तोग ।

शराब गिरना धच्छा शकुन,

बाय गिरना अपशकुन ।

शकुन तथा अपशकुन आदिम समाजों के व्यक्तियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं । यदि किसी व्यक्ति से शराब गिर जाए तो वह शुभ शकुन माना जाता है परन्तु बाय बहना अपशकुन माना जाता है । इन दोनों वस्तुओं को शकुन तथा अपशकुन के साथ किस प्रकार जोड़ दिया गया, इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता ।

2. जाई रो मोना भाई दे, बरी के खीर ना राखदो ।

लड़की का मन प्रसन्न हो तो मँड़ में चास भी नहीं उगता है ।

इस क्षेत्र में लड़कियों को प्रसन्न रखने के अनेक यत्न किये जाते हैं क्योंकि यह विश्वास किया जाता है कि यदि विवाहित अथवा अविवाहित लड़की प्रसन्न हो तो घर में सुख-समृद्धि आती है, यदि वह अप्रसन्न हो जाए तो अनिष्ट की आशंका बनी रहती है । प्रस्तुत कहावत हरिजन बोली में है ।

3. छड़ पोना तेमरेल ।

बा पोना जोड़न ।

शराब गिरना धच्छा शकुन । बाय गिरना अपशकुन ।

4. फ्याये टिखड़से कुई नीमा राक्सस सारयातो ।

माथे पर टीकें वाला कुत्ता राक्षस को बुलाता है ।

ज्ञान सूचक :

इस वर्ग की कहावतों को दो भागों में बाँटा जा सकता है—

प्रथम—वे कहावतें हैं जिनके द्वारा भौगोलिक अवस्था नीति सम्बन्धी ज्ञान का ज्ञान चलता है, यथा,

1. हाथी फिरी बाङ्गू ।

धूम फिर कर बाङ्गू ।

बाङ्गलू सतलुज नदी के किनारे एक ऐसा स्थान है जहाँ से मुजरे बिना किन्नर-क्षेत्र में प्रवेश सम्भव नहीं है। भले ही कोई व्यक्ति सारे किन्नौर में घूमता रहे परन्तु उसे बाङ्गलू तो घाना ही पड़ेगा।

प्रस्तुत कहावत 'हुनिया गोल है' का किन्नोरी रूपान्तर है।

2. लुङ्गों जोरमे पाण्डुओं लीषी।

लुङ्ग में जन्म लेकर कमरे में मर गए।

किन्नर-क्षेत्र में यह प्रथा है कि प्रसव के समय स्त्री को प्रायः पशु बाँधने के कमरे (लुङ्ग) में रखा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का जन्म लुङ्ग में ही होता है। जब बच्चा तीन घण्टा चार दिन का हो जाए तो माना व उसे घर के दूसरे कमरे (पण्डुङ्ग) में लाया जाता है। जानाजबन किए बिना जो व्यक्ति अपने घर में निर्वाह करता है उसके सम्बन्ध में अनेक बार कहा जाता है कि वह लुङ्ग में उत्पन्न हो कर कमरे में मर गया।

प्रस्तुत कहावत हिन्दी में प्रचलित 'कूप मण्डूक' का स्थानीय रूपान्तर है।

3. काग वास्स्यङ्ग काग छङ्ग।

काग (कच्चा) की भाँति कच्चे का बच्चा।

इस कहावत को उस समय कहा जाता है जब किसी दुष्ट व्यक्ति का कोई मित्र घण्टा सम्बन्धी भी उसके समान दुष्टता करे।

4. काग सूशिस ले रोक, मा सूशिस ले रोक।

कच्चा नहा कर भी काला, बिना नहाए भी काला।

दुष्ट व्यक्ति तीर्थ यात्रा करने के पश्चात् भी दुष्ट ही रहता है।

5. मर भेरी रौ गाबलो भलो घागदो।

बुरी भेड़ का मेमना भला (घच्छा) होता है, अर्थात् बुरी माँ के भी कई बार अच्छे बच्चे होते हैं।

6. भन्त्रिये बीषा मारेन्दे।

जतुर (समझदार) बीसों को मार देता है।

7. जितामू जिमे सदा ई जी जी।

अमीर की लड़की को हमेशा 'जी', 'जी' (कहना पड़ता है)।

इस कहावत का अर्थ है कि यदि अमीर की लड़की से विवाह किया जाए तो उसे 'जी' कह कर आदर-बुशामण से पुकारना पड़ता है, इससे अच्छा है कि अमीर की बेटी से विवाह न किया जाए और अपनी सामाजिक स्थिति का ध्यान रखा जाए।

8. मर मानुष शेखिये बोदी धगदी।

जराब आवमी को शेखी बहुत होती है।

9. मू मानुष रो कबेलटङ्ग।

बुरे मनुष्य का दुष्ट लड़का।

10. कुलधू ओगस खूरिब पीरिब ।
लस्टे (काल) के योग्य धामा मिल जाता है ।
लड़का या लड़की सुन्दर न हों तब भी उनके योग्य रिस्ता मिल जाता है ।
11. बात सोढ़्यानों सोंगी ना सोढ़्यानों ।
मार्ग छोड़ दो, साथी मत छोड़ो ।
12. गोम्पा क्या क्या युनमिस ।
कदम देल देल कर चलना ।
13. बामइस गस अनु बिलडी डाबब ।
जुसाहा कपड़े को अपनी ओर ही खींचता है । इसका सामान्य अर्थ यह है कि हर व्यक्ति अपना ही साम सोचता है ।
14. बामइ, डागी लोम्बू ली सुलइ ।
बामइ (बमार), डागी कहना ही सरल (होता है) । अर्थात् दूसरे को धटिया बताना ही आसान होता है ।
15. बाल्याल्या तूणइ जन जन दोछाइ ।
(भाटा) छान कर बूरा, प्रश्न (ज्योतिष) लगाने पर शोष (देवता या भूत का झोट) निकलता है, अर्थात् जब भाटा छाना जाता है तो बूरा अवश्य निकलता है और प्रश्न लगाने से झोट जरूर निकलता है ।
16. माटी टमाइन्दे हाण्डनो ।
मिट्टी दबा कर चलना ।
अर्थात् अनुष्य को बमण्डी नहीं होना चाहिये ।
17. छेधोरी टोनको देखो, कुली जुलको देखो ।
स्त्री सुन्दर कपड़ों (पहनावा) वाले को देखती है तथा कुला फटे पुराने कपड़ों वाले को देखता है । अर्थात्—स्त्री तब तक भड़क बाले कपड़ों की ओर आकर्षित होती है तथा कुला फटे पुराने कपड़े पहने हुए व्यक्ति की ओर काटने के लिए दौड़ता है ।
प्रस्तुत कहावत हरिजन-बोली में है ।
18. मर मानुसी सौहगी न बनयानो ।
बुरे व्यक्ति को साथी न बनाओ ।
19. जामिग गाटो, कोण्टइ बोधी ।
जाना कम, कष्ट अधिक ।
थोड़े से भोजन के लिये अनुष्य को उपलब्धि की अपेक्षा कष्ट अधिक करना पड़ता है ।
20. बितासू रइ डालडेसू बइ ।
अमीर का बोझ, निर्धन की टाँगे¹ (समान होते हैं) ।
अर्थात् निर्धन व्यक्ति अमीर के बोड़े की भाँति पैदल सफर करता है ।
21. डाब्मा डाब्मा बलली सरतो ।
खींचते खींचते रस्सी भी टूट जाती है ।

1. बइ—टांग अथवा पैर ।

22. देवोंरो खोटिन्हे आऊन्दी राजारो खोटिन्हे ऊन्धी ।
देवता की नौकरी करने से निधन, राजा की नौकरी करने से धनवान ।
अर्थात् देवता की नौकरी भ्रष्ट की होती है जबकि सरकारी नौकरी से धन मिलते हैं ।

23. गस खोरकों शरे ।
खेचस प्राहे शरे ।
कपड़ा रस्सी पर ही सजता है, स्त्री समुराल में सजती है ।
24. प्रोशिमा डेडाली बन्टेस नीच ।
सजाने पर हण्डा भी सुन्दर होता है ।
25. ककड़ी चोरो चोरो बकरी मारो ।
ककड़ी (खीरे) का चोर घन्ट में बकरी की चोरी तक पहुँच जाता है ।
26. माइच भी पङ्क केतक मा लोशो ।
न होने वाले (अभावग्रस्त) व्यक्ति को 'दूगा' नहीं कहना चाहिये ।
27. राण्ड खेचमी पङ्क 'फीचक' मा लोशो ।
विधवा स्त्री को 'ले जाऊँगा' नहीं कहना चाहिये ।
28. हाइसङ् मोन्यातो, होदो पळी खुड्तो ।
जो कोई भी मनाएगा, उस पर ही भूत लगेगा ।
अर्थात् विश्वास पर ही देवता-भूत का प्रभाव होता है ।
29. लाडो रोण्ड् राबू देन ।
गाय का क्रोध बछड़े पर ।
30. खेचानू बातङ् तेरई मा ब्युग ।
स्त्रियों की बातें कभी समाप्त नहीं होतीं । इत्यादि ।

द्वितीय—इस वर्ग में अज्ञान को प्रदर्शित करने वाली सारी कहावतें आ जाती हैं । यथा,

1. काशू शोनङ् खमो, पाखङ् रिये ।
कब्बे की चोच खोच में, पँख ऊपर ।
सूखबूझ का अभाव होना परन्तु फिर भी खेचो बघारना ।
2. फोचू कानडो उङ् ।
गधे के कान में सोना ।

मूर्ख को अच्छी व बुरी वस्तु में कोई भेद नहीं दिखाई देता, अथवा मूर्ख अपने अस्तिष्क का उपयोग नहीं कर सकता । यदि गधे के कान में सोना डाल दें तो भी उसे क्या लाभ ।

3. श्यामस मनो ग्यङ्सी कवा ।
गीबड़ अपने घर से ही बोलने लग जाता है ।
मूर्ख बिना पूछे ही बात कर देता है ।

4. याना बग, उरा छह् मा प्यक्क ।

जानी का जी, उरनी का लड़का—नहीं पकते ।

अर्थात् उरनी गांव का लड़का और जानी गांव के जी पकते नहीं हैं । जानी गांव में सहीं अधिक होती है तथा उरनी गांव के लोगों के लड़के बुद्धि में पीछे रहते हैं । वास्तव में बात ऐसी नहीं है, पता नहीं कब यह बहावत प्रचलित हो गई ।

5. फोबू पचनिङ् ने रिन्मा नी रिन बझीनक् ।

गधे की पूछ नापने पर एक हाथ (ही होती है) ।

अर्थात् दुष्ट की दुष्टता सदैव अपने साथ रहती है, कम नहीं होती ।

परिस्थिति सूचक :

1. धीन ऐमगे स्पोन ऐम !

भूल मीठी हो तो जूता (भी) मीठा ।

अत्यधिक आवश्यकता पड़ने पर भले बुरे का भेद मिट जाता है ।

2. मो खड् खोटेस हातू खोटयामग !

अपना सोना खोटा है (तो) किसको खोटा कहें ?

अर्थात् जब अपनी ही परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं तो दूसरों को दोष नहीं कहा जा सकता ।

3. भावस बार खोङ्ग्यो, बाखोरेस आवयो ।

बकरे ने टहनी झुकाई, बकरी ने (घास) लाया ।

बकरा काम करता रहा परन्तु लाभ बकरी को हुआ । पश्चिम पहाड़ी में भी इस आशय की एक कहावत है—

मार लाघो डबोक, मजे लुटो लोक ।

अर्थात् मार तो सीधे साधे व्यक्ति पर पड़े परन्तु लाभ दूसरे लोग उठाएं ।

यह मुहावरा 'बीर जाए बाह्यणी, फांसी चढ़े खोख' का स्थानीय रूपान्तर है ।

4. धोम इद काजङ् निश ।

रास्ता एक काम दो ।

अर्थात् 'एक पंथ दो काज' ।

5. किमशू मा खोटेस्मा, रिमशू मा खोटेस ।

घर का देवता (जब तक) (काम) नहीं करता, खेत का देवता भी नहीं करेगा ।

अर्थात् जब तक घर के लोग काम नहीं करते, नीकर भी काम पर नहीं जाते ।

6. कुइशू कू कू, रयस् बिलयाम ।

कुत्ते की बुला कर पत्थर मारना ।

दुष्ट व्यक्ति को किसी प्रलोभन द्वारा आकर्षित करके ही उससे बदला लिया जा सकता है ।

7. बाटेसू बेरङ् लासो बल नी डेन ।

कठिनाई के समय कीचड़ में छड़ी भी लगी ।

कठिनाई के समय छोटा व्यक्ति भी सताता है ।

8. पपाचारसू ली ली ने डानड्,
सङ्गी ने डानड् ।

पपाचारस का मृतक का भी जुमाना (दण्ड), जीवित का भी दण्ड ।

प्राचीन समय में पपाचारस नाम का एक डाकू बगई गाँव का निवासी था । उससे लोग बहुत दुःखी थे । राजा के आदेश पर लोगों ने उसे रेत में बसीट कर मार दिया परन्तु जब राजा को उसकी मृत्यु का समाचार मिला तो उसने हत्यारों को भारी जुमनि किए तथा सजाएँ दीं । तभी से यह कहावत चल पड़ी कि पपाचारस के जीवित रहने पर भी सुख नहीं तथा मृत्यु के पश्चात् भी कठिनाई ।

जब किसी व्यक्ति द्वारा लोग बहुत सताये जा रहे हों तब इस कहावत का प्रयोग करते हैं ।

9. भिरबिड् पामरासो लाकड् खेर ।
मीरू के पमरस का मुँह टेढ़ा ।

पमरस नाम का टेढ़े मुँह वाला एक व्यक्ति मीरू गाँव में रहता था । वह भले ही कितना यत्न करता पर उसका मुँह सीधा नहीं होता था । जब कोई व्यक्ति बहुत सेवक के पश्चात् भी प्रसन्न न हो तो कहा जाता है कि उसकी दशा तो पमरस की भाँति है, उसका मुँह सीधा नहीं होता अर्थात् वह कभी प्रसन्न नहीं होता ।

10. मुँ मा पिज्यामू पृच्छिड् पिज्यामू ।
मुँह नहीं पूजना, पूँछ पूजना ।

पहले तो सीधे मुँह बात नही करना परन्तु परिस्थितियाँ बिपरीत होने पर जाटुकारिता करना तथा रिश्तत देना ।

11. गुवो हु माणिमा, हायसी मा ताड्खिद् ।
हाथ में नमकीन हलवा न हो तो कोई भी नहीं देखता ।

अर्थात् जब रुपये-पैसे पास न हों तो कोई भिन्न नहीं होता ।

12. घोम्स मी लुङ्मो निम्स लू ।
पहले मनुष्य का दोष (क्रोध) बाद में देवता का ।
अर्थात् मनुष्य का क्रोधित होना देवता के क्रोध से भी बुरा है ।

13. लुपा रानी सोम कलानी ।
छात्र को 'रानी' प्रातः प्रभुक (अपरिचित) ।

परिचित व्यक्तियों को परिस्थितियों के सुधारने पर भुला देना ।

14. फोचो राम राम ।
गधे को 'राम राम' कहना ।

परिस्थितियों के अनुकूल बात करना । जहाँ गधे को माया कहने से कार्य सफल होता हो, वहाँ बैसा ही कहना ।

स्नेह-सम्बन्ध सूचक :

1. तड़सी मिग मेरड्स छुनशी मिग बरकिस । जोन्मिया सोङ्गी ! किन् सुनबेसा चिकती घूर मा ब्यो ।
देखने (दृष्टि) में समीप, मिलने में दूर ! ऐ पसन्द के साथी ! आपको याद करे तो (आपकी याद आने पर) ठण्डा पानी भी नीचे (गले में) नहीं जाता है ।

यह कहावत विरह-भावना को व्यक्त करती है ।

2. किन छङ् यबा तार्द, धङ् छङ् तोल्याई ।
आपका (अपना) लड़का नीचे रखो, मेरा लड़का उठाओ ।

अर्थात् अपना बच्चा अधिक प्यारा होता है ।

3. अफरो मोठसे छोटू सेब का भलो देखदे ।
जमीन के सान आइकिरो भलो देखिन्दो ।
अपनी गोद में बच्चा सब से अच्छा दिखाई देना है ।
जमीन में फसल दूसरे की अच्छी दिखाई देती है ।

इत्यादि ।

हास्य रस सम्बन्धी कहावतें :

हम क्षेत्र में कुछ कहावतें ऐसी भी प्रचलित हैं जिन के सुनने से हंसी आ जाती है । इस प्रकार की कहावतें संख्या में अधिक नहीं हैं परन्तु जो कुछ भी हैं उनमें यहाँ के सामाजिक जीवन पर हास्य का प्रभाव स्पष्ट होता है ।

1. अशरड् शुना, मेल्लम मुशान, रीदङ् राकमस, गीनम श्याली ।

अशरड् (गांव) का भूत, रामणी का मशान (प्रेत), रिब्बा का राक्षस तथा घूरङ् का गीदङ् ।

किसी स्थान पर रात के समय अशरड् के शुना वंश, मेल्लम के मशान वंश तथा रिब्बा के राक्षस वंश के तीन व्यक्ति दकठटे हो गए । इनमें चौथा गीदङ् नाम वाला था जो गीनम (घूरङ्) गांव का निवासी था । परिचय के समय सब ने अपने अपने सम्बन्ध में बताया । एक दूसरे की बात सुन कर सब सारी रात भर डरते रहे परन्तु प्रातः पता चला कि शुना, मशान, राक्षस तथा गीदङ् वंशों तथा मनुष्यों के नाम थे ।

2. देशङ्गो नामङ् अकपा, पोसेनमिग पाक्पा, जाम्मिग धुक्पा, गाछयामो बाक्पा, बिष्टू नामङ् डाक्पा ।

‘पा’ वाले शब्दों को इस मुहाबरे में दकट्टा किया गया है, अर्थ है—

गांव का नाम अकपा, बिछाने को जाल, काने को लपफ़ी, गाभी (कमर बन्ध) के लिए रस्सी, बहीर का वंश डाक्पा (है) । ये सभी बातें एक ही गांव अकपा में हैं ।

3. धङ् केमा मापस, धङ् मा केमा छ मापस !

मुझे वे तो मेहता (धमीर), मुझे न वे तो क्या मेहता !

मेहता ग्राम-देवता का कारबार होता है। कहावत में बताया गया है कि स्वयं को लाभ न पहुंचने की विधा में लोग दूसरों को बड़ा नहीं समझते।

4. टुक्पाऊ टुग तिङ्गू झुझपाऊ शुम तिङ्गू।

टुक्पा¹ (परगना) वालों के छः दिन तथा शुभा (परगना) वालों के तीन दिन होते हैं।

अर्थात् टुग्पा परगना के लोग अधिक वीर होते हैं। 'टुक्पा' तथा 'शुभा' का प्रयोग यंत्रों के अर्थ बताने के लिये किया गया है जो हंसाने वाला है। किन्नर-बोली में 'टुग' का अर्थ छः तथा 'शुम' का तीन होना है। टुग्पा व शुभा दो परगने हैं परन्तु उनके नाम किसी अन्य कारण से रखे गए हैं, वीरता व कायरता के कारण नहीं।

5. चोरस व्यङ्गस जालझों स्तिस चोरा।

चोर के डर से झाड़ियों में छिपते समय सात चोर।

अर्थात् जिस बात का डर था, उसमें भी अधिक डराने अनुभव हुए।

इत्यादि।

मुहावरों तथा कहावतों को स्थानीय बोली में 'स्यानो चीठी' कहा जाता है। ये जन-विश्वास के अनुसार बुद्धिमानों द्वारा कही गई बातें होती हैं।

कहावतों के अन्य वर्गीकरण स्थानीय बोलियों के अनुसार भी किये जा सकते हैं। यहां प्रचलित बोलियों में कहावतों तथा पहेलियों का अत्यंत भण्डार है। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो मुहावरों से भरपूर भाषा में बात चीन करते हैं और अपने वार्तालाप को रोचक बना देते हैं।

इस अध्ययन के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कहावत वह शब्द-समूह है जो अपने में किसी घटना के साथ सम्बन्धित तथ्य को इस प्रकार छुपाये रहता है कि पाठक अथवा श्रोता स्वतः ही उसके द्वारा प्राप्त होने वाले उपदेश को समझ लेते हैं और उन पर इसका प्रभाव अपेक्षाकृत चिरस्थायी रहता है। संक्षिप्तता कहावत का आवश्यक अंग है, श्रोता के मस्तिष्क-मन्त्रुओं को जागृत करना इसकी विशेषता है तथा बनाबटी भाषा से दूर रहना इसका गुण है। कहावत वह सूक्ष्म-वाक्य होता है जो देखने में छोटा होता है परन्तु जिसका प्रभाव गम्भीर होता है।

किसी बोली में जितने अधिक मुहावरे होंगे, वह उतनी ही अधिक सशक्त होगी। मुहावरों अथवा कहावतों का निर्माण साहित्यकारों द्वारा नहीं किया जाता बल्कि जन-साधारण के अनुभव इनकी आधार-शिला होते हैं। कहावतें लोक-गीतों तथा लोक-कथाओं की अपेक्षा लोक में प्रचलित होने के लिये अधिक समय लेती हैं क्योंकि लोक-मानस उन्हें अपने मन में जल्दबाजी का आश्रय नहीं लेता। साथ ही इन के प्रचार-प्रसार में लोक-मानस की रुचि का होना आवश्यक है। एक बार प्रचलित हो जाने पर वे स्थायी हो जाती हैं और भाषा का अभिन्न पर अंग बन जाती हैं।

1. टुग-छः, पा-बाला, अर्थात् छः बाला। यह किन्नर-झोंग का एक परगना है।

यहाँ प्रचलित कुछ अर्थ कहावतें इस प्रकार हैं—

1. नोऊ पीयू नाबेबे दू ।
इसको चूहे नाच रहे हैं, अर्थात् भूल लगी है ।
2. भीगीनो स्कारो ज़रोत ।
आँखों में तारे निकले । क्रोध आ गया ।
3. भी जिगिब ल तेग ।
आदमी छोटा टट्टी बड़ी । ऊँची दुकान फीका पकवान ।
3. ती बास्वयाह् बाइच् का बास्वयाह् नाकिच् ।
पानी की भाँति पतला, बाल जैसा बारीक । किसी व्यक्ति का बस्तु को पतला तथा बारीक बताने के लिए प्रयोग किया जाता है ।
5. पय्यू निपी लाब्मो हामी मा ब्योच ।
बीजने के बाद काटने को कहीं भी नहीं जाता । किए हुए काम का फल जरूर मिलता है या बुराई करने के बाद भुगतना तो पड़ता ही है ।
6. आदाह् बोस्त स्काद बोदी ।
आधी चीख शब्द अधिक । अचञ्चल गगरी ।
7. दाभासिस शो खोल खोल अनु बाने ।
बैल (ने) मिट्टी (जमीन) खोद कर अपने सिर पर । मूर्ख आदमी अपने को ही नुकसान पहुँचाता है । मूर्ख का गढ़ा अपने लिए ।
8. मनो हिसाब माइच् सरसाईयू हिसाब ।
मनों का हिसाब नहीं, सरसाई का हिसाब । जहाँ हिसाब रखना हो, वहाँ नहीं रखना । बड़ी वस्तु का हिसाब न रखना और छोटी गिनना ।
9. दूघोच खोब बोदी ।
दू (नमकीन हलवा) से शोरबा अधिक । बुरा करने के विचार बाने का अधिक बुरा हो जाना ।
10. माइयू रड् सीयू बोबली ।
न होना और मरना बराबर । जब चीख पास न हो तो समझ लो कि आदमी मर गया ।
11. युग काछोई मादू ।
नीचे पाँव ही नहीं हैं । चमक्य इतना हो गया है कि पाँव जमीन पर नहीं हैं ।
12. प्राच् रय्या क्यूची करब ।
अंगुली दे तो बाजू लींचना । बड़ा उपकार करने पर अधिक की आशा, अनधिकार चेष्टा करना ।

13. फोचो बेरगा सेल । गधे को डण्डा ही दवाई । सराब आदमी मार पड़ने पर ही मानता है ।
14. मिस जुब स्तारा डेन । आंस नीचे निगाह ऊपर । देखने में भला, कार्य सराब ।
15. गरतक बाल्मा, डोकाडो मा ब्योशो । गिरंगा सोचे तो डाँक में नहीं जाना (बा) । यदि परिणाम से डरते हो तो, अंतरा नहीं मोल लेना था ।
16. आठ मनो सासङ् हेवू मनो बासङ् । अपनी माँ का साँस, दूसरी माँ का बास । बच्चा अपनी माँ से ही पलता है । अपनी माँ की आशीष दूसरे की माँ के बास से बड़ी होती है ।
17. बामाङ्स गस अनुकोचडी ताम्ब । हरिजन (जुलाहा) कपड़े अपनी तरफ को ही बुनता है । अपनी ही तारीफ करना, अपना लाभ सोचना ।
18. चोक्तीस गर मा बङ्च । टपकते पानी से बड़ा नहीं भरता । माँग कर कारोबार ठीक नहीं हो जाता ।
19. प्रायी छाङ्स धुम्म मा बङ्च । प्राये बच्चे से गोद नहीं भरती । अपना ही बच्चा सन्तोष देने वाला होता है ।
20. कुमो नंगी बैरिड अङ्गी । अन्दर खाली बाहर पूरा । अधिक दिखावा पर अपने पास कुछ नहीं ।
21. प्रच मलमा पवी मा डुक्च । अंगुली काटे तो खून नहीं निकलता । इतना अधिक कंजूस कि यदि अंगुनी भी काट दें तो खून देने के लिए वह भी तैयार नहीं ।
22. प्रायी आशास सोदा बेह । दूसरे की आशा में हमेशा धक्के । दुराशा से निराश भले ।
23. फो डोकाडो पाती ओम्स । हिरण ढाँक में बाँस का बंटबारा पहले । चीख के बिना हाथ आए ही हिस्से बाँटना ।
24. फ्या माएच मी पङ् सरगा¹ ब्योमा ले आगा माएच । माया (किस्मत) नहीं तो आदमी को स्वर्ग जाने पर भी जगह नहीं । बव किस्मत आदमी को दरार पड़ने पर भी जगह नहीं या स्वर्ग—स्वर्ग (आकाश) जाने पर भी स्थान नहीं ।

1. सरगा—स्वर्ग, दरार या आकाश ।

25. लोकसु सुम्बियो से मिगी ।

लोगों के सिर के पीछे भी घांसे हैं । लोगों को भोला मत समझना ।

26. दम मी रह उशरा से ब्योशो, मार मी रह बामू मा ब्योशो ।

अच्छे घादमी के साथ शौच भी जाना चाहिए, बुरे घादमी के साथ खाने को भी नहीं जाना चाहिए ।

27. फोचो बालङ् फाङ्म ।

गधे को अच्छा घास बरबाद (बुरा) । बालङ्—बटा हुआ घास । बुरे घादमी को अच्छा करना भी बुरा होता है ।

28. गोब जातक गाव । श्यादा लाऊंगा करके कुछ भी नहीं मिलना—श्यादा लालच बिल्कुल हानिकारक ।

29. तेते हुमा सांगाचो योछङ् । दादा की लाठी सीढ़ी के नीचे—बुढ़ापा सब को घाता है ।

30. प्रायी पिष्टिङे नगार । दूसरे की पीठ पर बोक । दूसरों पर अपने काम थोप देना ।

31. जान तङ् तङ् चोरस । चित्थङे देख कर चोर (समझना) । सराब कपड़े देख कर ही बुरा घादमी समझ लेना ।

32. यका माङ्चो द्वा । नीचे नहीं ऊपर । नीचे न देख कर ऊपर देखना, भ्रमण करना ।

33. तेलढो दोर ती ।

तेल में पानी । बाब में नमक छिड़कना ।

34. फोचो छांतरी रिन्मा से होवे ची ।

गधे की पूछ नापे तो भी उतनी ही होगी—शैतान की खुशामद से लाभ नहीं ।

35. राछी देन युने ।

बूढ़ता सूर्य कण्ठे (चोटी) पर का सूर्य—बुढ़ापा ।

36. हेवो लाटासो बन्नो सो माऊ लाटासो कान्मो ।

धोतों के बहरे को हंसाना, अपने बहरे को रलाना । अपने की परवाह न करना दूसरों को खुश रखना ।

37. रागोन दोर तोबाङ् ।

पत्थरों में तूम्बा । पत्थरीले रास्ते पर तूम्बे की तरह लुढ़कना (बार बार गिरना) ।

38. हुबू बुग युग युक्ती कोब ।

मुसीबत पड़ कर कुठलियों को पीस कर शोरबा । मुसीबत में आकर
बटिया बीड़ को अच्छा समझना ।

39. कुईरन दोर आटाह ।

कुत्तों के बीच पत्थर । कुत्ते 'हूँ हूँ' करते समय जब पत्थर से पीटे जाते हैं
तो वे पत्थर दूसरे ने ही मारा होगा, ऐसा सोच कर खूब मड़ते हैं । दो
आदमियों के बारे में तीसरे आदमी का जुगली लगाना ।

40. मइ खेखीस ग ई झालक ।

मेरी खेखी से मैं ही गिरूँगा । खेखी को अच्छा न समझना ।

41. दाम चाल्मा आऊ, मार चाल्मा झूना ।

अच्छा सोचे तो अपना, बुरा सोचे तो राखस (भूत) । जब अच्छा काम हो
गया तो मैंने किया, बुरा हुआ तो भूत ने ।

42. कन फ्यारो बोत्या ।

तेरे माथे में राख । तेरी किस्मत में कुछ भी नहीं ।

43. त्योंग पीसे जाल्जीमा पीयू मा जाच ।

ज्यादा बिल्लियाँ इकट्ठी हों (तो) बूँहे नहीं खातीं । ज्यादा आदमियों में
लाल कम ।

लोकोक्तियों का गहन अध्ययन करने पर किसी समाज का लोकवार्तापरक अध्ययन
सुगम हो जाना है परन्तु सत्य यह है कि मुहावरे व लोकोक्तियाँ संकलित करने में
अमय तथा सुविधा का होना आवश्यक है ।

किन्नर-पहेलियाँ

किन्नर पहेलियों को निम्न वर्गों में विभक्त किया जा सकता है—

1. वस्तु सम्बन्धी ।
2. जीव सम्बन्धी ।
3. फल सम्बन्धी ।
4. घर सम्बन्धी ।
5. प्रकृति सम्बन्धी ।

I. वस्तु-सम्बन्धी—

1. ठँन ठँन रानियू सान्तनि बाबू । ठक ठक की आवाज करने वाला
बनाबटी बाबू । चिमटो—चिमटा ।
2. धोमुनेस्लो चकरी मइ ।
रास्ते के किनारे चकोर के पाँव के निशान । कुम्भो मइ—लाठी के
निशान ।

3. कोटिचो मागोलस तुमचो मोलच ।
मन्दूक में नहीं जाता है पर झुट्टी में आ जाता है । तुमुक—मन्दूक ।
4. धोमो यह बड़ खन बनी मोद् ।
रास्ते के दोनों ओर पाँव के निशान । छुम्मो मद—साठी के निशान ।
5. युगती लबाचो बग मे बारो ।
नीचे पानी डबन रहा है, ऊपर भाग सुलग (जल) रही है । बिलम—
हुक्का ।

2. बीच सम्बन्धी—

1. ओरू पोरू गाजना मजे बाना युनतिङ् ।
इधर उधर से गाँठ वाला और बीच से पतला । कोंकोणे—चिऊंटी ।
2. पाङ्कू योठङ् डिमारिच ।
परधर के नीचे बिल्कुल बूष । लौको—बिच्छू ।
3. घरू पकू गाजुल्ट्या माचो पेरे जुन्ठङ् ।
इधर उधर से गाँठ वाला और बीच से पतला । कोंकोणे—चिऊंटी ।

3. फल सम्बन्धी—

1. धीर्या रस खुरीऊँ चूते जोल्याधिम ।
अन्धेरे लुट्ट में कोयल सटक रहे हैं । दालङ्—अंगूर ।
2. पोमरऊ देन फारोट चाम ।
बर्फ वाले पहाड़ पर खीरी हुई लकड़ी नाचती है । डङ्खर पुग—
तुलसी की मोड़ी ।

4. घर सम्बन्धी—

1. ठोग धज ती तुङ्कड्यो हवीग धज ती तुङ् तुङ् बज् ।
सफेद बकरी पानी पीने आ रही है और लाल बकरी पानी पी कर आ
रही है । पोले लानो—पोल्टू बनाना ।
एक पोल्टू को तेल में डाला जाता है, उस समय वह कच्चा व सफेद होता है
तब दूसरे को कड़ाही से निकाला जाता है, वह लाल हो गया होता है ।
2. धान्ते तेयो रालङ् मिग ।
मेरे दादा की झाल स्वर्ग (की तरफ) । दुस्सरङ्—बिमनी² ।

5. प्रकृति सम्बन्धी—

1. नारो नारो नारसिम मासकोच ।
गिन गिन कर भी गिरना कठिन । कारो (स्कारो)—आकाश के तारे ।

1. चूना हुआ घनाच ।

2. अतः पर चूना निकलने के लिए बनाई गई बिमनी ।

2. हो हो शास्त्र कस सुनू बबरछ ।

‘हो हो’ के शब्द से मिलता जुलता आया । रीसुर—ग्लेशियर ।

इत्यादि ।

अति प्राचीन काल से विश्व की सब संस्कृतियों में बुद्धि-चातुर्य को विशेष उपलब्धि समझा जाता रहा है । हम प्रति दिन दिन वस्तुओं को देखते हैं उनके नामों से उन्हें जानने के यत्न भी करते हैं परन्तु पहेली अथवा प्रहेलिका में किसी साधारण बात को इस ढंग से पूछा जाता है कि श्रोता अथवा पाठक के मस्तिष्क पर दबाव पड़ता है और गणित के प्रश्न की भाँति उसका उत्तर ढूँढ़ने के लिये वह अपने ज्ञान-चक्षुओं को खोल कर शीघ्राति शीघ्र समाधान प्राप्त करने की चेष्टा करता है ।

पहेली को किन्नर समाज में बुद्धि-परीक्षा की दृष्टि से आवश्यक माना जाता है । बच्चे तथा बूढ़े पहेलियाँ कहने तथा सुनने में बहुत रुचि लेते हैं । यही कारण है कि यहाँ हजारों पहेलियाँ प्रचलित हैं तथा उनमें सन्तोषजनक रूप से बुद्धि भी होती जा रही है । लोकोक्ति अथवा मुहाबरे की भाँति पहेली भी संक्षिप्त वाक्य होता है परन्तु उसमें साक्षणिकता नहीं होती । वह प्रश्न के रूप में पूछी जाती है तथा श्रोता को यथा-शीघ्र उसका उत्तर देना पड़ता है ।

किन्नर बोली में पहेली को ‘स्थानो बीठी’ की भाँति ‘शास्त्र’ कहा जाता है । ऐसा प्रतीत होता है कि यह शब्द ‘शास्त्र’ से संक्षिप्त होकर बना है । सिमला जिला के उपरि क्षेत्रों में इसे ‘बूझने की कोषा’ कहा जाता है । किन्नर-लोग ‘शास्त्र’ को मनोरंजन का बहुत बड़ा साधन मानते हैं और रात को झंगीठी के पास बैठ कर पर्याप्त समय तक इन्हें कहा सुना जाता है । लोकोक्तियों तथा कहावतों की भाँति शास्त्र भी यहाँ के लोक-साहित्य का आवश्यक अंग है ।

हमने पहेलियों को लोकोक्ति साहित्य के अन्तर्गत इस लिए रखा है कि बुद्धि-परीक्षा का माध्यम होने के साथ ही इनका लोकोक्ति साहित्य में अपना स्थान है । शास्त्र का प्रयोग शास्त्रार्थ की भाँति किया जाता है । पहेली पूछने वाला श्रोता को हराना चाहता है और श्रोता अपने ज्ञान के आधार पर उत्तर दे कर प्रश्नकर्ता से नई पहेली पूछता है । इस क्षेत्र में हजारों की संख्या में पहेलियाँ प्रचलित हैं वर्गीकरण के उद्देश्य से केवल कुछ का वर्णन प्रस्तुत अध्याय के अन्तर्गत किया जा सका है । भाषा है पुस्तक के कलेवर को दृष्टिगत रखते हुए विद्वान पाठक इसे अपर्याप्त नहीं समझेंगे । लोकोक्ति साहित्य की सरिता समाज में अबाध गति से बह रही है । इसकी सीमा-रेखा निर्धारित करना न ही तो सम्भव हुआ है और न होगा । निश्चित रूप से यह साहित्य हमारे मौखिक ‘शास्त्र’ हैं जिन्हें जन-बाणी रूपी स्रोतस्त्रिनी का संरक्षण प्राप्त है ।

वर्गीकरण :

किसर—समाज बहु-त्यौहार-प्रधान है। यहाँ वर्ष भर में पचास से भी अधिक त्यौहार मनाए जाते हैं। इस क्षेत्र में मनाए जाने वाले त्यौहारों को संस्कारों की दृष्टि से तीन मुख्य वर्गों में बिभाजित किया जा सकता है :—

1. हिन्दू-धर्म सम्बन्धी त्यौहार।
2. बौद्ध-धर्म सम्बन्धी त्यौहार।
3. आदिम जातीय/प्रागैतिहासिक त्यौहार।

हिन्दू धर्म सम्बन्धी त्यौहार इस क्षेत्र में दो प्रकार से मनाए जाते हैं :—

प्रथम—वे उत्सव जिन के नाम भारतवर्ष के शेष भागों में मनाए जाने वाले त्यौहारों के अनुरूप हैं, यथा—दीवाली, फागुली, वीसू, शिवरात्रि आदि।

द्वितीय—वे उत्सव जिनके नाम संस्कृत के नामों के अपभ्रंश हैं, यथा—दकरेणी (दक्षिणायन), शोषेचङ् (आवणी), अस्सेचङ् (आषाढी) आदि।

बौद्ध-धर्म सम्बन्धी त्यौहार उन क्षेत्रों में ही प्रचलित हैं जहाँ लामाओं का प्रभाव अधिक है। इनमें प्रमुख त्यौहार 'लोसर' होता है।

प्रागैतिहासिक/आदिम जातीय त्यौहारों में फुन्पाब, बँसोल, कूपिनङ् हूराङ् तथा रागुल आदि विशेष प्रसिद्ध हैं।

इस वर्गीकरण को निम्न प्रकार से भी स्पष्ट किया जा सकता है :—

त्यौहार—उत्सव

1. हिन्दू-धर्म सम्बन्धी :—

1. वार्षिक :—

- अ. बँसोल।
- आ. वीसू।
- इ. ज्येष्ठङ्।
- ई. अस्सेचङ्।
- उ. शोषेचङ्।
- ऊ. दीवाली।
- ए. आषाढी।

- ऐ. कागुली ।
 तथा ओ. शिबरात्रि ।
 2. मासिक :—
 अ. साजो ।
 आ. पीणासिङ् (पूजमासी) ।
 3. अनिविचत् :—
 क. पीरिष्टाङ् (प्रतिष्ठा) ।
 आ. जातरङ् (यात्रा) ।
 तथा इ. होमङ् (होम-हवन) ।

1. बीह-वर्ग सम्बन्धी :—

1. वारिक :—
 अ. लोसर ।
 आ. रमदैस ।
 इ. लामोष् ।
 ई. शिरकिन ।
 उ. जिने ।
 ऊ. कुमजोद ।
 तथा ए. छ्याङ् कुल्मा ।
 2. आबयकतानुसार :—
 अ. रमनस ।
 आ. गोम्पा जाल्मा ।
 इ. कङ्ग्युर जाल्मा ।
 तथा ई. पञ्चा ।

3. आदिम जातीय/प्रार्थतिहासिक :—

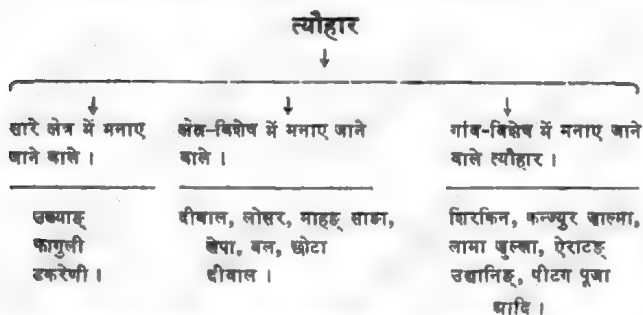
1. कुलों से सम्बन्धित :—
 अ. कुल्याब, उब्याङ् अथवा कुलाङ् ।
 आ. ऐराटङ् अथवा ऐराबङ् ।
 इ. नमङ्गन ।
 तथा ई. छोटा कुल्याब ।
 2. देवताओं तथा भूत-प्रेतों से सम्बन्धित :—
 अ. माहङ् सोछा (साछा)-पद्मङ् माच ।
 आ. केपा ।
 इ. चैनोल ।
 तथा ई. शु पितङ् तूराङ् ।
 3. पितरों से सम्बन्धित :—
 अ. डकरेणी/वकरेणी/वक्करेणी ।
 आ. दीवाल—बड़ा व छोटा ।
 इ. केपा ।

तथा ई. सुस्कर ।

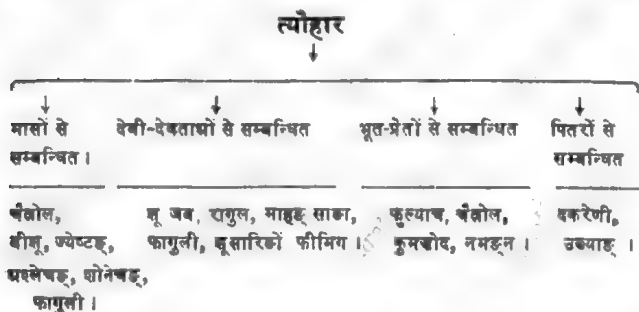
इस क्षेत्र में मनाए जाने वाले त्यौहारों का एक और वर्गीकरण क्षेत्रों के आधार पर भी प्रस्तुत किया जा सकता है :—

1. सारे किन्नौर में मनाए जाने वाले त्यौहार ।
2. क्षेत्र विशेष—में मनाए जाने वाले त्यौहार ।
3. गांव—विशेष में मनाए जाने वाले त्यौहार ।

इस वर्गीकरण को इस प्रकार अधिक स्पष्ट किया जा सकता है :—

किन्नर-त्यौहारों का एक अन्य वर्गीकरण अनुष्ठान से सम्बन्धित भी हो सकता है, यथा—

इस अध्याय में वर्ष भर के त्यौहारों का अध्ययन मासिक क्रम से प्रस्तुत किया गया है ।

त्यौहार तथा उनके मनाने के ढंग :

बैसोल :

बर्गाब गांव में बैसोल के त्यौहार में एक विशेष परिवार का व्यक्ति अपने सिर

पर 'लोर'¹ लगाता तथा देवता के कपड़े पहनता है। उसकी गर्दन के पास लकड़ी का बना हुआ 'सिंग' लटका दिया जाता है तथा पेट से नीचे एक छुनछुनी बांध दी जाती है। बुद्ध इन दोनों वस्तुओं को हिलाते तथा 'लोन'² को तंग करते हैं। ग्राम-बुद्धक लिंगाकार लम्बी लकड़ियों से कर झलील सम्ब बोलते हैं। 'लोन' का गिरना तथा हंसना अपशकुन माना जाता है। 'लोर' को वर्ष में इसी दिन देव-अम्बर से निकाला जाता है तथा प्रातः से पूर्व फिर वहीं रक्त दिया जाता है।

इस अवसर पर गांव का प्रायः प्रत्येक व्यक्ति सिर से मोटी तथा गोल लिंगाकार लकड़ी सम्बड् में लाता है। इस लकड़ी को 'बैजोल शिङ्'³ कहा जाता है। इस रात सभी व्यक्तियों को झलीलता-प्रदर्शन तथा झलील-भावना की छूट रहती है।⁴ सभी लोग 'बैजोल-शिङ्' से लोन को चारों ओर से घेर लेते हैं। लोन को बहुत घीमी गति से 'सम्बड्' में घागे तथा पीछे चलना पड़ता है। बैजोल-शिङ् वाले व्यक्ति

1. लोर—यह केकलिङ् नामक लकड़ी का बनाया गया राजस का प्रतीक बेहरा (मुखौटा) है। 'लोन' इसे अपने सिर पर पहनता है। यह एक ओर से टूटा हुआ है। कहते हैं कि इसे प्राचीन समय में 'लोन' अपने मूँह के घागे पहनता था पर एक बार यह गिर गया था। केकलिङ् की घब केवल झाड़ियाँ ही मिलती हैं इतने बड़े वृक्ष नहीं कि उनसे इस प्रकार का नया मुखौटा बनाया जा सके।
2. लोन—राजस, लोर पहनने वाला व्यक्ति 'लोन' कहलाता है। यह देवता के कपड़े पहनता है। इसे राजस का प्रतिनिधि माना जाता है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में 'राजस' गाँव में आकर ग्रामीणों को ला जाया करता था परन्तु बाद में ग्राम-देवता ने उसके साथ समझौता किया था जिस के अनुसार वह अब गाँव में नहीं आता।
3. बैजोल शिङ्—बैजोल की लकड़ी। यह लकड़ी किसी भी वृक्ष की हो सकती है परन्तु इस का सिरा मोटा होना आवश्यक माना जाता है। कहा जाता है कि कुछ वर्ष पहले तक लोग इन लकड़ियों को रंग बिरंगा बना कर लाते थे। ये लकड़ियाँ लम्बी तथा टेढ़ी-मेढ़ी होती हैं तथा 'शिषन' का प्रतीक मानी जाती हैं।
4. ऐसा प्रतीत होता है कि यह नग्नता-प्रदर्शन का ही एक रूप है। प्रियसंन सहोदय लिखते हैं :

In India the ceremonial use of Nudity is especially prevalent in North-East where the population is largely of Tibeto-Burman origin. For instance in Rampur—a Bengal district bordering on Assam—in time of draught, the women set up by night a plaitain tree in honour of a non-Aryans god named Hudum Deo, and dance round it naked singing obscene songs. Mr. Penzer refers to a similar custom among the Meithei Women of Mani Pur, who also are not of Aryan stock, and in Assam and parts of Bengal, when one person wishes to insult another, he makes himself naked before him.

—George A. Grierson, Forward of Vol. II of the Ocean of Story by N. M. Penzer, Page XII.

युवतियों के साथ भी बखलील मजाक करते हैं, वे इसका बुरा नहीं मानतीं। सम्बद्ध से निकल कर 'खोन' बाइकों के साथ सारे गाँव का चक्कर लगाता है। इस अवसर पर लोकपूर्ण ढंग से 'मल' बजाए जाते हैं। गाँव का चक्कर काटने का अभिप्राय यह बताया जाता है कि प्राचीन समय में राजस इस रात गाँव में घाते थे और निवासियों को ज्ञात करते थे। बाद में देवता ने उन से यह समझौता किया कि वे गाँव में नहीं आएँगे। उसी समझौते की याद में यह उत्सव मनाया जाता है।

गाँव का चक्कर लगा चुकने के पश्चात् 'खोन' अपने घर वापिस चला जाता है। 'सम्बद्ध' में हरिजनों द्वारा 'होरिङ्' फो^२ का लोक-स्वांग निकाला जाता है। इस स्वांग में दो युवक 'होरिङ्' फो बनते हैं। एक युवक दूसरे सीधे लड़े व्यक्ति की पीठ से अपना सिर लगा लेता है। उस पर तथा लड़े युवक पर बोहडू या कोई अन्य वस्त्र ओढ़ा दिया जाता है। लड़ा व्यक्ति सहारे के लिए अपने हाथों में दो लाठियाँ ले लेता है, उन्हें भी कपड़े से ढक दिया जाता है, ताकि वे लोगों को न दिखाई दें। आगे रहने वाले इस व्यक्ति के सिर पर दो बड़े बड़े सींग लगा दिये जाते हैं। ये सींग बनाबटी होते हैं। इस व्यक्ति के मुख को बनाबटी चेहरे से ढक दिया जाता है। अब यह प्राकृति एक विचित्र प्रकार के जानवर की सी लगती है। डोल की आवाज से 'होरिङ्'फो आगे व पीछे चलता जाता है। 'होरिङ्'फो की पत्नी भी होती है जो कभी भूमि पर लेट जाती है और 'होरिङ्'फो उस पर लेट कर विचित्र सी हरकतें करता है^३। उसकी पत्नी का स्वांग दूसरा मनुष्य करता है।

जब 'खोन' वापिस आता है तो उसके साथ कुल्हाड़ों (डंगरों) वाले दो व्यक्ति मशालें ले कर आते हैं। ये विचित्र पहनावा पहने तथा बनाबटी चेहरे लगाए होते हैं। इन्हें 'सिहा' कहा जाता है। इनका कार्य भंगारे भाड़ कर सोये हुए व्यक्तियों को जगाना होता है। इसके पश्चात् खोन गाँव के एक अन्य भाग से दर्शकों के साथ अपने घर तथा देवता की कोठी^४ में लौट जाता है जहाँ से साधारण कपड़ों में भेला (नृत्य) के लिये वापिस आता है। भेले में 'खोन' घुरी में तीन चक्कर लगाने के पश्चात्

1. किसी की मृत्यु के समय बजाए जाने वाले सहनार्द की भाँति लम्बे यन्त्र को स्थानीय भाषा में 'हुलरिङ्' कहा जाता है। यह ताम्बे की घुरी होती है।
2. होरिङ्—लकड़ी का ठेला, फो—जंगली जानवर (हरिण)। यदि साहित्यिक ग्रंथ लिया जाए तो 'लकड़ी के ठेले की भाँति का जानवर' होगा। स्वांग को देख कर यह नाम साबक भी प्रतीत होता है। यह प्रसिद्ध किन्नर-लोक-नाट्य है।
3. यह प्रदर्शन भी नग्नता-प्रदर्शन का रूप है जो राजसों को भगाने के उद्देश्य से किया जाता है। आश्चर्य नहीं कि लोग प्राचीन काल में नग्नता-प्रदर्शन भी करते रहे हों। श्री ऐन० ऐम० पेंडर नग्नता-प्रदर्शन के निम्न कारण बताते हैं :—

1. Dread of Pollution, 2. Abnormal things, 3. Submission to the Spirit power, 4. To Shock the Spirits, 5. Clothes as Taboos and 6. Belief in the apotropaic powers attributed to the sexual organs.

—Ocean of Story, Vol. II, Page 117.

4. देवता का मन्दार।

मेले' को विसर्जित कर देता है। 'झोम' को वर्ष भर में देवता की अन्य कोई देवार नहीं देनी पड़ती। ग्राम-देवता की पालकी को इस मेले के अवसर पर नहीं निकाला जाता।

पांगी गाँव में भी चैत मास में ही चैत्रोम मनाया जाता है पर उस में केवल नृत्य-गायन का ही कार्य क्रम रहता है।

कामरू गाँव में चैत्रोम चैत मास के मकराश्वि में मनाने की प्रथा है। उस दिन बरों की दीवारों पर जामबरों, फमलों तथा मनुष्यों के चित्र बनाये जाते हैं ताकि वर्ष में इन सब की वृद्धि हो। इस दिन प्रातःकाल गाय को डूहना शुभ माना जाता है।

बूधा गाँव में भी 'चैत्रोम शिङ्' बनाने की प्रथा प्रचलित रही है। यहाँ भी तिथि देख कर चैत मास में मेला मनाया जाता है। प्रथम दिन बरों की सफाई की जाती है। दूसरे दिन 'हालेसों' को पकवान दिए जाते हैं। तीसरे दिन बरों की दीवारों पर मनुष्यों, पशुओं तथा अनाज की बालियों आदि के चित्र बनाए जाते हैं। देवता को गाँव के क्षेत्रों के रास्ते नीचे सड़क के किनारे अपने क्षेत्र में ले जाया जाता है। लोग इस अवसर पर अपने क्षेत्रों में 'पोल्टू' बनाते हैं तथा देवता को धूप देते हैं। सतलुज के किनारे के अपने क्षेत्र में पहुँच कर देवता को क्षेत्र के बीच बिठा दिया जाता है और सब लोग नमकीन हलवा (हू) तैयार करने में लग जाते हैं। सड़क के पास पहुँचने पर पुजारी देवता की जटाओं से भूत-प्रेतों तथा जादू का प्रभाव दूर करने के लिए कटिदार झाड़ियों से उसके रथ को बार बार झाड़ता है। सायंकाल गाँव में लौट कर लोग गाँव के बाहर हाण्डियाँ फोड़ते हैं। हाण्डी फोड़ने से भूत-प्रेतों को घर से भगाने का अर्थ लिया जाता है।

मेबर गाँव में चैत्रोम चैत मास में शुक्ल पक्ष की निश्चित तिथि को मनाया जाता है। बरों की दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं। यहाँ चैत्रोम को 'चित्रों का त्यौहार' माना जाता है। दूसरा दिन 'हुन कुसमिग' अथवा 'खोङ् कुसमिग' कहा जाता है। तोड़ी जाने वाली हाण्डी पर भी चित्रकारी की जाती है। हाण्डी में अनाज के छिलके, जोगठी, पकवान तथा विशेष झाड़ी डाल कर उन्हें धाग लगा दी जाती है। हाण्डी तोड़ने पर पोल्टुओं से खेलने की प्रथा भी प्रचलित है। बरों में घाटे के बकरे अथवा भैमने बना कर कोनों में रखे जाते हैं और प्रातःकाल सब से पहले इन मूर्तियों के

1. स्थानीय भाषा में मेले को 'कायङ्' कहा जाता है। 'मेला' विशिष्ट शब्द है इस का अर्थ त्यौहार अथवा नृत्य-गायन का कार्यक्रम होता है।
2. क्षेत्रों के कार्य में सहायक हरिजनों को 'हालेस' कहा जाता है। इस का अर्थ 'हल चलाने वाला' होता है।
3. मूर्तियों की भाँति तैयार किया जाने वाला पकवान क्षेत्रों में पोल्टू बनाने की प्रथा प्रायः प्रत्येक गाँव में है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि इससे फसल के तथा ग्राम-देवता प्रसन्न होते हैं।
4. हुन या खोङ्-मिट्टी का बर्तन, कुसमिग-तोड़ना।
5. भैमने के लिए यहाँ दो शब्द प्रचलित हैं—'खड्डू' तथा 'हुल'। खड्डू छोटा भैमना होता है और हुल (कर अथवा कार) बड़ा।

बर्षान किये जाते हैं। इस कार्य को 'मिस्तो कारव' कहा जाता है। प्रातः ही कुत्ता ब कब्जा देखना अनुष्ठान माना जाता है। बुरे तथा अभाग्य अनुष्ठानों के बर्षान भी अनुष्ठान माने जाते हैं। रोपी गांव में भी बर्षान के दिन हाथी कोड़ने की प्रथा है। साइला बाटी के गांवों तथा ठके आदि अनेक स्थानों में बर्षान में मेला नहीं लगाया जाता, लोग अपने घरों में पोल्डू आदि बना कर खाते हैं।

बीजू :—

बीजू किन्नर-जन के अनेक गांवों में मनाया जाने वाला वैशाख मास का प्रसिद्ध त्योहार है। जिन गांवों में बर्षान नहीं मनाया जाता वहां बीजू ही वर्ष का पहला त्योहार होता है।

कर्म—

देवता सजाया जाता है। देवता के कारदारों का कार्य-काल समाप्त हो जाता है और नये कारदार कार्य-भार सम्भाल लेते हैं। देवता के मुलङ्ग (घातु के चेहरे) आदि की भी सफाई की जाती है। प्रत्येक बीजे वर्ष बीजू के दिन 'बल' मनाया जाता है जिस में देवता के मन्दिर से सब पुराने हथियारों को निकाल कर साफ किया जाता है। बाद में गांव के पुरुषों के दो दल हो जाते हैं और आपस में उन हथियारों से कृत्रिम युद्ध करते हैं। देवता उस दिन सारे गांव के गिर्द घुमाया जाता है। 'बल' में परिक्रमा करते समय देवता की पालकी को अनेक बार अद्भुत मृत-प्रेत घेर लेते हैं। बताया जाता है कि जब भूत-प्रेत देवता को रोक लेते हैं तो पालकी का भार बढ़ जाता है। इन ऐतिहासिक हथियारों से स्नान स्नान पर नृत्य किया जाता है।

बाजी—

ऊपरवर्णित क्रम से कार्यक्रम मनये जाते हैं। युवक तथा युवतियां एक बांस की शक्ति की लकड़ी 'स्कन' की पिचकारियां बनाते हैं। इन्हें 'स्कन टिपिक' कहा जाता है। इन से हवा भर कर कान में पिचकारी मारने से दर्द होता है।

भूख—

जगांव गांव के सम्बन्ध में वर्णित क्रम के अनुसार मेला लगता है। देवता चारों दिशाओं की ओर पूजा करता है ताकि राक्षसों का भय समाप्त हो जाए।

कानन—

लोग नदी में नहाते हैं। रात को सम्बन्ध में मेला होता है। देवता को दूसरे दिन

1. मिस्तो-दर्शन, कारव-मेला, मेमने के दर्शन करना।
2. हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला के अनेक स्थानों पर पुराने हथियारों को के कर बीजू के दिन दो दलों में बांट कर लीज युद्ध करते हैं तथा जीता हुआ दल किन्नर-गान करता हुआ अपने गांव लौटता है।

सजाया जाता है। मेले में सारी स्त्रियाँ सुन्दर कपड़े तथा गहने पहन कर आती हैं। घरन् देवता की ओर से जुर्माना किया जाता है।

लिप्पा—

लोग एक विशेष स्थान से पानी लाने के लिये प्रातः काल ही बरों से निकल पड़ते हैं। इस पानी को गंगा जल के साथ मिला कर वर्ष भर के लिये रख लिया जाता है। देवता के मन्दिर की सफाई की जाती है, चमरङ्ग धो कर सुलाया जाता है। अगले दिन डाचोम्पा डाक के अन्दर बनी हुई पद्मसम्भव की मूर्ति को देखने के लिये युवक-युवतियाँ आते हैं। यह स्थान दुर्गम है।

ग्याबङ्ग—

ऊपरवर्णित कार्यक्रम यहाँ भी होता है परन्तु लोग पद्म-सम्भव की मूर्ति के दर्शन को नहीं आते।

मेबर—

मंगल या शनिवार को बीजू मनाया जाता है। देव-मन्दिर तथा मुबङ्ग आदि की सफाई की जाती है। माटिङ्ग छाऊ की पत्थरों को छोटी छोटी गोलियों को, जिन्हें दो अलग अलग स्थानों पर पाँच ब सात की संख्या में गत वर्ष के बीजू मेले के दिन याड़ा गया होता है, ढूँढा जाता है। इन्हें साफ किया जाता है तथा मेमने की बलि दी जाती है और कच्चे घनाऊ से पूजा जाता है। अक्षपका माँस लोगों में बाँट दिया जाता है। सब गोलियों को इकट्ठा रख कर बारी बारी से निशाना लगाया जाता है। जिस व्यक्ति के निशाने के द्वारा सारी गोलियाँ तितर बितर हो जाएँ उसे सीमाग्यवाली माना जाता है। 'माटिङ्ग छाऊ' को इस प्रकार जगाना पृथ्वी को सुसुप्तावस्था से जगाना माना जाता है। फुधाल लोग 'पथरिङ्ग' तथा 'धुलू' नाम के फूल देवता को चढ़ाते हैं। चौथे वर्ष 'बल' का मेला होता है। जगाव गौड में किये जाने वाले 'बल' सम्बन्धी सारे कार्यक्रम यहाँ भी किये जाते हैं। प्राचीन काल में 'बल' के दिन एक लूथर, एक मेमना, एक कम्बा, एक मुर्गा तथा एक बकरा बलि देने की प्रथा थी। प्राचीन काल के हथियारों को भी मेमने की बलि दी जाती है ताकि वे नुकसान न पहुँचाएँ।

जाबा घाडी—

कटमाँच में बीजू में 'टू' (नमकीन हलवा) बनाया जाता है। महासू देवता का 'क्रो' देव-मन्दिर से निकाला जाता है तथा मेले में तीन फेरों में नचाया जाता है।

1. देवता की जटाएँ जो बाक के बालों की बनाई गई होती हैं।
2. माटिङ्ग-मिट्टी, छाऊ-लड़के, मिट्टी के लड़के। ये कई गाँवों में गृह-देवता माने जाते हैं।
3. ऐसा विश्वास है कि अनेक बार ये गोलियाँ अपने प्राप्य स्थान परिवर्तन कर लेती हैं तथा संख्या में बढ़ भी जाती हैं। इन का कप होता अपशकुन तथा बड़ना कुम शकुन माना जाता है।
4. 'बल' का घणं कुछ लोग 'बलि' लेते हैं। अब भी कई गाँवों में इस दिन बलियाँ दी जाती हैं। इसका सम्बन्ध 'राजा बलि' से भी सम्भव है।
5. यह देवता का पवित्र ओटा होता है।

विश्वास किया जाता है कि 'को' को नृत्य हेतु न निकालने से गाँव में जंगली जानवर आ जाते हैं।

रारह गाँव—

देवता की पालकी के साथ गाँव वाले सारे गाँव की परिक्रमा करते हैं।

रीवा गाँव—

बीजू 20 बंशाल को मनाया जाता है। इस दिन देवता को नहीं निकाला जाता। पहले दिन बूँदी के बूँद का फल देवता को भेंट किया जाता है। फसल के सम्बन्ध में देवता के कारदारों से मविष्यवाणी करने को कहा जाता है। लोग फसलों के बीतों के बीज नृत्य करते हुए सन्बड़ में धाते हैं। इससे अधिक फसल होने की आशा की जाती है।

मुहुनग गाँव—

देवता को नृत्य कराया जाता है। मन्दिर में 'प्रजा' (Pranjan) पहनाया जाता है। 'प्रजा' को सन्बड़ से दूर नीचे फेंक दिया जाता है ताकि भूत-प्रेत प्रसन्न हों और फसल अच्छी हो जाए। गाँव के प्रत्येक घर में एक पत्था घाटे की रोटियां तथा एक एक बोतल शराब मन्दिर में भेंट स्वरूप लाई जाती है। लोग इन वस्तुओं को बाँट कर खाते हैं।

जंगी—

देवता के साज-सामान को साफ किया जाता है। तीतुड़ की भाड़ियों से पिच-कारियां बना कर युवक-युवतियां खेलते हैं।

किसर-खेत में मुहुरा गाँव का बीजू बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। यह बंशाल के दूसरे व तीसरे प्रबिष्टे को मनाया जाता है। पहले दिन गाँव के बीज मन्दिर 'धानड़' में मेला लगता है। इस समय एक स्वाँग निकाला जाता है जिसे देखने के लिए दूर दूर के लोग आते हैं। इस स्वाँग में जगाँव गाँव के बीजों मेले की भाँति 'खोन' निकलते हैं। ये लक्ष्मी में पाँच होते हैं।

सब से धागे चलने वाले 'खोने' में तीन मनुष्य कार्य करते हैं। एक पुरुष खड़ा रहता है तथा दो उसकी पीठ के साथ सिर मगाने हैं। लड़े मनुष्य की पीठ के साथ एक ही मनुष्य का सिर लगता है तथा दूसरा उसके साथ उसके पीछे झुक कर उस की कमर पकड़ कर चलता है। इन तीनों मनुष्यों को कपड़े से ढक दिया जाता है ताकि लोग इन्हें पहचान न सकें। धागे के मनुष्य को बनावटी चेहरा जिसे धाधा काला तथा धाधा सफेद रंगा गया होता है, लगा दिया जाता है। तीन व्यक्तियों के इस राक्षस को 'मड़ क्वालस' कहा जाता है।

दूसरा एक धन्य व्यक्ति इस राक्षस की एक पत्नी बनाई जाती है, जिसे स्थानीय

1. प्रजा जी के सलू का बनाया जाता है। इस का आकार ऐसा होता है कि घाटे के तीन कोण एक ही भुँजला में बनाए जाते हैं तथा उन में बी के टीके लगाए जाते हैं। यह लामाघों द्वारा बताई गई पूजा-विधि है।
2. जगाँव में इसे 'खोन' कहा जाता है।

बस्त्र, दोहड़ व गहने धाँब पहना कर बनावटी (काने तथा गोरे रंगे का) चेहरा लगा दिया जाता है। इसे 'छेबू खोन' अर्थात् 'स्त्री राजस' कहा जाता है। इसके बनावटी मुँह में एक बच्चा दिखाया गया होता है। यह इस बात का प्रतीक है कि यह राजसी बच्चों को खाती थी।

इस के बाद 'बर खोन' अर्थात् 'बाघ राजस' बनाया जाता है। यह 'मऊ-खानस' राजस को बनाने के लिए होता है।

इनके पीछे 'होम खोन' तथा 'कुई खोन' होते हैं। इन सब को भी बनावटी चेहरे लगाए गए होते हैं। बाघ, भालू तथा कुत्ता राजस, 'मऊ-खानस' तथा 'छेबूखोन' के पीछे सारे संयुक्त में भागते हैं। वे मुँह बनाते तथा भद्दी हरकतें करने हैं। उपस्थित जन-समुदाय के लोग भी जी भर कर खसलीस बातें ऊँचे स्वर से बोलते जाते हैं। मेसुर व नारायण देवताओं को भी सजा कर सामने बिठा दिया जाता है। ये 'खोन' जब चक्कर लगाते हुए उस के पास से गुजरते हैं तो बहुत भद्दी हरकतें करने हैं। इन बनावटी चेहरों को 'रखर' कहते हैं। बताया जाता है कि कुछ वर्ष पूर्व तक 'जेनोल शिड्' की भाँति की लिंग-प्रतीकात्मक लकड़ियाँ यहाँ भी इस मेले में लाई जाती थीं परन्तु अब इन्हें बन्द कर दिया गया है।

इस प्रदर्शन के समाप्त होने पर 'खोने' रखरों को सिरों पर रख कर नाचते हैं। इन के नृत्य की पद-बाप शेष समय के नृत्य से भिन्न होती है। यह राजस-नृत्य समझा जाता है। इस समय कुछ 'खोने' 'होइशिया गो' तथा दूसरे 'गिदादा' कहते जाते हैं। इस स्त्रीय के सम्बन्ध में भी बताया जाता है कि प्राचीन समय में राजस इस गाँव में आते थे और वे भाई-बहिन होते थे। उन्हें भगाने के लिए ही यह आयोजन किया जाता है। 'छेबू खोन' को यद्यपि अब राजस-पत्नी माना जाता है परन्तु यह वास्तव में राजस-भगिनी का प्रतीक है जिस के सामने ऐसे शब्द बोले जाते हैं जिन्हें भाई-बहिन नहीं सुन सकते। जब 'खोने' संयुक्त में घूम रहे होते हैं तो तान्त्रिक की तूरी 'बुकरिड्' बजाई जाती है। इसे किसी की मृत्यु के समय ही बजाया जाता है। यह शोक-वादन होता है। यहाँ राजसों की मृत्यु की सूचना सम्भवतः इस के बजाने से दी जाती है। बर्गाव में जेनोल के अवसर पर इसी प्रकार के बाघ-यन्त्रों को बजाया जाता है।

जब 'खोने' अपना राजस-नृत्य समाप्त कर चुकते हैं तो वे अपने 'रखर' उतार कर मन्दिर के पास ही एक ऊँचे पत्थर पर चले जाते हैं। 'छेबू-खोन' अपना दोहड़ ऊपर व नीचे करके खसलीस-सकेत करती और पीठ के बल पत्थर पर लेट जाती है। बाद में 'खोने' में से एक पुरुष जा कर बँसी ही हरकतें करके उस के ऊपर लेट जाता है। इस

1. छेबू-स्त्री, खोन-राजस, स्त्री राजस।
2. बर-बाघ, खोन-राजस—बाघ राजस।
3. होम-भालू।
4. कुई-कुत्ता।
- 5-6. स्थानीय भाषा में इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है यह राजस-भाषा मानी जाती है।

प्रकार से सब के सामने यौन-कार्य का बनावटी प्रदर्शन करते हैं। सब लोगों के सामने एक धीरे 'बुगल' भी इसी तरह कर प्रदर्शन करता है और इस के पश्चात् मेला समाप्त हो जाता है। 'सोने' केवल पुरुष ही बनते हैं, स्त्रियां नहीं।

कामरू गांव का बीजू एक अन्य विशेषता लिए हुए है। इस दिन देवता अपने प्रोक्त के द्वारा सब लोगों को हल चलाने का मुहूर्त बताता है। हल चलाने के मुहूर्त को 'ऐटह' कहा जाता है। हल एक विशेष बंस के खेत में चलाया जाता है। देवता का 'भाली' पहले ही बता देता है कि दिन बढ़ने के कितनी घड़ी के बाद हल चलाने का मुहूर्त है। बड़ी गिनतों का तरीका इस प्रकार है—एक बड़े बर्तन में पानी डाल दिया जाता है। इस बर्तन के पानी में कटोरा, जिस में खेव होता है, रख दिया जाता है। धीरे धीरे इस खेव से बह भर जाता है। बाढ़ा मुहूर्त में ही यह कार्य आरम्भ हो जाता है और प्रायः दिन बढ़ने तक समाप्त हो जाता है। नई फसल के लिए हल चलाने का यह प्रथम अवसर होता है। यह खेद वाली कटोरी हल चलाने वाले इस बंस के घर में ही रहती है। भेट द्वारा गांव में यह सूचना दी जाती है कि प्रमुख व्यक्ति के घर पर कटोरी (भोरिह)¹ रखी गई है। खेव दो दिनों में केवल नृत्य-मान का कार्य-क्रम रहता है।

छिस्कुल गांव के बीजू में देवी को वर्ष में प्रथम बार निकाला जाता है और गांव के लोग एक दिन मेले में नाचते हैं।

रिब्बा गांव में भी बीजू वर्ष का प्रथम त्योहार है। यह प्रथम बंशाव को मनाया जाता है। पहले दिन को 'बड़ा बीषा' कहा जाता है। इस दिन देवता को खजा कर बारह बजे से पहले स्किबा गांव ले जाया जाता है। पहले वहाँ रिस्पा गांव का देवता भी लाया जाता था परन्तु अब नहीं लाया जाता है। अब स्किबा गांव की योगिन देवी का मुहरा भी निकाला जाता है। रिस्पा में 'माटी कुल्पो' देवता है। गांव में दुर्गा है जिस की कोठी कम ही खुलती है। एक बार रिस्पा गांव के लोग कहीं निचले प्रदेश से आते हुए अपने गांव की देवी के साथ रिब्बा में ठहरे। रात को उन की बह देवी दुर्गा वहीं जमीन में बंस गई। रिब्बा के देवता ने तब दुर्गा को तो नहीं निकलवाया पर उन्हें नया देवता 'माटी कुल्पो' स्वयं बना कर दे दिया। स्किबा में मेला लगता है फिर शाम को 3,4 बजे देवता को वापिस ले जाते हैं। यह दिन बड़ा बीजू या 'जनता का बीषा' माना जाता है।

इस त्योहार का दूसरा दिन 'राखी बीषा' कहा जाता है। इस दिन गांव के नी-जवान 'केत' नाम की वास जो 'न्योस' में होती है, को डाकों से 3,4 बोक ला कर उस पत्नी के सब बोझों को झकट्टा करके पासकी के साथ एक देवता बनाते हैं। फिर उसे देवता के मन्दिर में ले जा कर तथा असली देवता को मन्दिर में ही रख कर उस पत्तियों के देवता को नचाते हैं। नाचती बार ही युवक-युवतियां उस देवता को मोच कर टहनियां निकाल कर एक दूसरे को मारते हैं। इस प्रकार बह देवता समाप्त हो जाता है। बाद में वे पत्तियां वहाँ फेंक दी जाती हैं। इस प्रकार पत्तियों का देवता बना कर नचाना धीरे

1. 'ऐटह' निकालने का कार्य किल्बा से मेबर तक के गांवों में पश्चात् उस सम्पूर्ण 'बोड़ी' में होता है।
2. घड़ी।

फिर उसे नष्ट कर देना मनुष्य की देव-संस्कृति पर विजय की भावना प्रकट करता है। यह आदिम संस्कार है।

इस क्षेत्र के प्रथम गांव कफीर में बीजू के त्योहार के दिन मेला लगता है। त्योहार प्रायः सारे गांवों में बंशाक्ष के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है।

ऐराटङ्क :

बगबि—

केवल इसी गांव में मनाया जाता है। यह 25 ज्येष्ठ को होता है। लोग प्रातः पाय व सत्तु खाते हैं। कपड़े से बूने हुए व्यक्ति धुर धुर¹ के फूल लाते हैं तथा मोलास्टिङ्क के स्थान पर देवता को बैठ करवाते हैं। फूल लाने वाले लोगों के साथ घाए भक्ष्य भूतों को भगाने लिए लोग झल्लिल बातें करते हैं। फूल हरिजनों को धारम्भ में नहीं छूने दिए जाते। नाले में लड़के-लड़कियां देवता व लोगों पर पानी फेंकते हैं। देवी का 'छनङ्क' (छन्न) निकाला तथा नचाया जाता है।

फूलोरिङ्क :

बाकी—

केवल पांगी गांव में ही वैशाख मास में मनाया जाता है। द्वार की सड़ी हुई लकड़ी को पीस कर कर बुरादा (स्पीठा) बना लेते हैं। 'स्पीठा' को लड़के रात के समय जोगटियों (मशालों) पर फेंकते हैं जिस के कारण बिगारियां उठती हैं। कई लोग 'स्पीठा' में धाक भी मिलाते हैं जिस के कारण कपड़े धादि जलने का भय रहता है। स्पीठा धाम लगाकर लोगों पर फेंका जाता है। इससे 'तिङ्क तिङ्क' की आवाज होती है।

ज्येष्ठङ्क :

भुरङ्क—

बीजू के अगले दिन मनाया जाता है। देवताओं के भाली खेलते हैं तथा सेब, पालू, जूनी धीर यस्म के फूलों को देवता पर चढ़ाया जाता है। देवता को धुर धीर पीस का पूष दिया जाता है। देवता अपने भण्डार से लोगों में सत्तु बांटता है।

डकरेणी :

डकरेणी अथवा डकरेणी का त्योहार आश्विन मास के धारम्भ में मनाया जाता है। यह किन्नोर का बहुत प्रसिद्ध मेला है। यह शब्द संस्कृत शब्द 'दक्षिणायन' का अपभ्रंश है। सूर्य-पूजा इस क्षेत्र में प्रचलित नहीं है परन्तु 'दक्षिणायन' का त्योहार इस जाति का प्राचीन इतिहास बुझने में बहुत महत्वपूर्ण करी है। इस त्योहार के मनाने की तिथियां अलग अलग गांवों में अपनी-अपनी तब प्रचानुसार हैं।

पांसी गांव—

लोक लगभग 16,000 कुटुंबों की छोटी पीढ़ी पर जाते हैं। एक बड़े मैदान के कोनों पर पुरुष-निश्चित अस्थीय लोक-गीत गाया जाता है। लोक-गीत के बन्ध होने पर लोग झल्लिल बातें कहते हैं। लोग रात को बयस्वति के भ्रमण में पूष की लकड़ी जलाते हैं जो हरी होने के कारण बहुत जूझा छोड़ती है। विशिष्ट गीतों की समाप्ति

1. एक प्रकार की पत्ती होती है, इस में सुगन्ध होती है। लोग इसे फूल कहते हैं।

पर ही भोजन किया जाता है। पत्थरों के बबूतरों (कोटङ्क)¹ पर वर्ष भर में मृत परिजनों के नाम पर लोग ऋण्डे तथा लाने पीने की वस्तुएं बढ़ाते हैं। ऋण्डों के ढण्डे मृतक की आयु के अनुसार लम्बे व छोटे होते हैं। 'ऊँ मणि पद्मे हुँ' के छपे हुए मन्त्र कपड़ों पर लगाए जाते हैं। एक ही परिवार में गुजरे दो या अधिक व्यक्तियों के लिए एक ही कोटङ्क पर एकाधिक ऋण्डे लगा दिए जाते हैं। हरिजनों के लिए अलग कोटङ्क निश्चित है। ये सबणों के कोटङ्कों से दूरी पर हैं। यहां मानव-बलि का स्थल भी है। इस स्थल पर एक बबूतरा तथा एक कोटङ्क है। नर बलि अपरिचित व्यक्ति की दी जाती थी। मनुष्य व स्त्रियां अलग अलग समूहों में इस मैदान के दो किनारों पर बसे जाते हैं। पुरुष अश्लील गायन तथा बारी बारी से दो दो के रूप में यौन-प्रदर्शन का स्वांग करते हुए स्त्रियों के समूह की ओर बढ़ते हैं। वे एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो कर मैदान में नीचे की ओर को लीटते जाते हैं। इसके पश्चात् डकरेणी का विशिष्ट गीत गाया जाता है। गीत में सभी दर्शकों का सम्मिलित होना आवश्यक माना जाता है। उपस्थित व्यक्ति सत्तू का छाटा दूसरे लोगों के मुँह पर भरते हैं। डकरेणी के गीतों में साबजी देबियों की प्रार्थना तथा अभ्यर्चना होती है। पानी के अभाव में लस्सी के साथ खाना खाया जाता है। पीरी के लिए रास्ता अत्यन्त बिकट है। पीरी में शराब पीने की मनाही होती है, अन्यथा देवता के अप्रसन्न हो जाने का भय रहता है। दिन में किन्नर-भोज में प्रचलित विवाह-पद्धति का स्वांग निकाला जाता है। विवाह-सम्बन्धी स्वांग

1. यहां मृतकों के नाम पर पत्थरों के बबूतरे बनाए जाते हैं, जिन पर विशेष उत्सवों के अवसरों पर ऋण्डियां बढ़ाई जाती हैं। इन बबूतरों को शकरी, केसर, कोटङ्क अथवा शस्त्रि कहा जाता है। यह प्रथा समूचे किन्नर-भोज में विद्यमान है। ऐसी प्रथा लाहुल में भी है। रीरेण्ड ऐ० ऐच० की अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'A History of Western Tibet' में लिखते हैं :

There is a Certain ancient Custom which is observed now-a-days only in Manchat and which probably goes back to old Mundari times. It is custom of putting up a slab of stone by the road-side in Commemoration of a deceased person. These may be seen near every Village in Manchat. Those erected more recently have a spot sweared with oil in the Middle. Many of the stones are quite plain, but there are some which have a rock carving representing a human figure in the Centre, and others again have a sculp ture representing the deceased person, in relief. — Page 187-188 Appendix II.

सतपुड़ा भीलों में भी इस प्रथा का प्रचलन है—

Luard has noted the speciality of Funerary movements of Satpura Bhils. They do not end with the erection of a stone about 3 ft. high with the effigy of the dead person carved on it. In front of such an effigy, two wooden posts, four and a half feet high are placed apart a cross bar is made and in this Cross bar again two pins in, their holes being sufficiently large for the pins to be operated as a swing. — Census of India, 1931, Vol. I, Part III, Page 50 & 54.

इस प्रथा के सम्बन्ध में यथा स्थान विचार किया गया है।

अनेक पर्वत चोटियों पर इस प्रकार के जलारे (कोरड, दीवार, घबघा, शक्ति)
 पितरों की याद में बनाए जाते हैं। उत्सवों के अवसर पर इन में
 भण्डे चढ़ाने की प्रथा है।

दकरणी उत्सव के अवसर
 पर कोरड (मृतकों की
 याद में बनाए गए जलारे)
 पर दिवंगत व्यक्तियों की
 याद में पकवान भेंट करने
 तथा भण्डे चढ़ाने की प्रथा
 है। सबसे बड़ा भण्डा सब
 से कम उम्र के व्यक्ति की
 याद में तथा सब से छोटा
 बूढ़ों की याद में होता है।

में लड़की को भगा कर ले जाया जाता है। बिबटू (भाजोबी) समझौता कराता है। डोलड़िम (सास के पांवों पर झुकना) में रूपों की बजाए पत्थरों के सिक्के दिए जाते हैं। स्वाँग के दुल्हा दुल्हन बाद में अनेक बार वास्तविक दुल्हा-दुल्हन बन जाते हैं। स्वाँग के लिए पांगी के लोगों के दो दल बन जाते हैं। दोनों के द्वारा बिबाह-पद्धति का प्रदर्शन तथा लड़की को भगा कर ले जाने का यत्न किया जाता है। जवाड़ फूल को गाँव में बापसी पर लोगों द्वारा लाया जाता है। पीरी से लौटे सभी लोग देवता की पालकी के नीचे से गुजरते हैं। पालकी के नीचे से गुजरने का यह धर्म होता है कि यदि भूत-प्रेत कण्ठ से ध्राए हों तो वापिस लौट जाएं। मन्दिर में तीन घेरे मेला लगाया जाता है। देवता की तीसरे वर्ष काशड़ कण्ठा 'सतड़ धामा' के स्थान पर ले जाया जाता है। तीन दिन तक कण्ठ में मेला लगता है।

भूरड़ गाँव—

फुधाल लोगों का कण्ठ से खोडोर, रास्कल, खस्बल, मुगिलड़ तथा पाऊ फूल देवता की भेंट के लिये लाना, फूलों दो मण्डलियों द्वारा लाया जाना, दूर के कण्ठ वाली मण्डली का सायंकाल वापिस आकर फूलों को एक वृक्ष पर टाँग देना, समीप के कण्ठ की टोली का दिन के समय वापिस आ जाना। एवं लामा द्वारा अन्न की वृद्धि के लिए एक मन्त्र द्वारा सब देवताओं का आह्वान इस मेले के मुख्य आकर्षण है। दूसरे सायंकाल मेला समाप्त हो जाता है।

कानम गाँव—

दकरेणी 13 सावन को होता है। इस दिन तेल व ची खाने की प्रथा है। तथा मेले में नाचने का कार्यक्रम होता है।

लिप्पा—

कण्ठ के एक तालाब 'रोनम सोरड़' के समीप नृत्य-गायन का कार्यक्रम।

कामर—

देवता को 'जे बिजे' तथा 'खोडगर' फूलों की भेंट किया जाता है। मुक्क-मुक्किया कण्ठ में चोटी पर निकलते हैं।

मेजर गाँव—

प्रथम आषण को मनाया जाता है। फुधाल लोग 'जे बिजे' फूल देवता की भेंट करते हैं। घर में लोग इस दिन भी, दूध तथा मक्खन खाते हैं। फुधालों का कण्ठ में भेड़ बकरियों के साथ प्रस्थान होता है।

बाह्यो घाटी—

नृत्य गायन का कार्यक्रम नहीं। लोग घरों में दीपक जलाते हैं तथा मन्दिर में ज्योति जलाई जाती है।

साकला गाँव—

रथोहार में भी, तेल तथा मक्खन खाना आवश्यक मानते हैं। चूनी पकने की प्रसन्नता में रथोहार का आयोजन किया जाता है।

कनौस—

साहसा के सम्बन्ध में वर्णित बातें यहां भी होती हैं ।

रारह—

कण्डे में पितरों व सावनी देवियों की पूजा की जाती है । कण्डे में देवता के लिए कूल लाते हैं । शच्छा खाना खाते हैं ।

सुइलम—

रात के समय मेले का आयोजन किया जाता है । मेड़, बकरी तथा गाय के बच्चों को माताओं का इस दिन से दूध पिलाना बन्द कर दिया जाता है । इन बच्चों को घलम मुद्ध में बान्धा जाना आरम्भ होता है ।

जंगी गाँव का यह त्योहार शेष गाँवों के त्योहारों से मनीनता लिए हुए है । यह यह त्योहार यहां श्रावण मास में मनाया जाता है । इस दिन लोग जंगल में जा कर लकड़ी के डण्डे लाते हैं फिर उन में रंग आदि चढ़ा कर उन्हें सुन्दर बनाया जाता है । शाम के समय दो लकड़ों के छरीरों के साथ सब घोर घास लपेट दी जाती है । उन के पेट से नीचे थोड़े भाग में छाल बान्ध दी जाती है । इस छाल पर क्रमशः पुरुष व स्त्री के गुप्तांगों के चित्र बनाए जाते हैं ।¹ गाँव के पास ही 'घलहनीच' नामक पानी वाले स्थान से वे (लडका तथा बनावटी लडकी) 'होरिङ्को' के साथ सन्धुङ की ओर जाते हैं । लोगों द्वारा लाए गए तथा रंगे गए डण्डे भी इनके साथ ले जाए जाते हैं । डण्डे संख्या में अधिक नहीं होते पर बर्षात् लम्बे होते हैं । ओर उन्हें दो, चार व्यक्ति लड़ा करके उठा कर 'सन्धुङ' के तीन चक्कर लगाते हैं । 'होरिङ्को' लडके व लडकियों के पीछे दौड़ते तथा उन के साथ शरारतें करते हैं । डण्डों के साथ तीन चक्कर पूरा होने पर उन्हें फेंक दिया जाता है । उन डण्डों के सिरों को हरा घास बान्ध कर 'शिषनमुण्ड' की भांति मोटा बनाया जाता है तथा उन को फेंकने पर उनके सिर टूटना आवश्यक है नहीं तो अपसकुन माना जाता है । इन डण्डों को 'शोषोल पशा'² कहा जाता है । 'होरिङ्को' आपस में भी स्त्री-पुरुष संगम की सी शरारतें करते हैं । जब डण्डे फेंक दिये जाते हैं तो उन (लडके व लडकी) को भी घास आदि से मुक्त कर दिया जाता है । इस के पश्चात् मेला होता है । लोग रात भर नाचते रहते हैं । 'होरिङ्को' के मुँह पर एक विशेष कपड़ा 'राणी' जो देवता के यहां से मिलता है, लगाते हैं ताकि उन्हें (युवकों को) पहचाना न जा सके । डण्डे 20 या 25 फुट लम्बे होने चाहिए । संख्या में इन का विषम होना तथा मन्दिर की ऊंचाई तक पहुंचना आवश्यक है नहीं तो देवता 'छेत्पा'³ लगाना है ।

मुड्रा गाँव में बकरेण्ड का त्योहार बड़े सादा ढंग से मनाया जाता है । यहाँ नृत्य और गायन के कार्यक्रम के अनिश्चित और कोई आयोजन नहीं रहता । किन्नर गाँव में बरतों से रहने वाले पुरुषों की इस गाँव के कुमालों के साथ जनती हुई मशालों के साथ लड़ाई होती है । मशालों की लड़ाई के इस मेले को 'हू हू' मेला भी कहा जाता

1. शोषोल—रंग बिरंगा, पशा-डण्डा ।

2. बिराहरी मचका देवता द्वारा किया गया कुर्मीना ।

है। इस मेले में फुसाल लोग फूल लगा कर घाते हैं और गांव वालों के दान के बास फूल नहीं होते। छिन्कुल में यह त्योहार छिन्कुल माषी की लड़की का विवाह कामरू देवता के साथ होने की प्रसन्नता में मनाया जाता है।

रकछम गांव में देवता के आदेश पर युवक कण्डे से मेले के लिए फूल लाने जाते हैं। गांव की युवतियां युवकों को कण्डे में ही भोजन बना कर खिलाती हैं। युवक उन्हें इस के बदले में अपनी इच्छानुसार पैसे देते हैं। लड़कियां अपनी घोर से देवता तथा लोगों को फूल देती हैं। देवता लड़कियों को कण्डे से फूल लाने नहीं भेजता।

रिम्बा में इस मेले के लिए फुसाल लोग कण्डे से 'तीधुर' तथा 'ग्यलछी' फूल लाते हैं। मेले में लोग खूब नाचते हैं। कफीर गांव में भी इस मेले में लोग केवल नाचते तथा भ्रष्टा जाना खाते हैं। रोबी गांव में पितरों की पूजा का विधान है। यहां यह उल्लेखनीय है कि पूह से परे के क्षेत्र में अनेक गांवों में दकरेणी का त्योहार नहीं मनाया जाता।

ऊपरबर्णित बातों को देखने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दकरेणी एक बहुत प्राचीन त्योहार है। बीगी गांव में जो प्राचीन काल का नृत्य व गायन का कार्यक्रम पीरी नामक स्थान में होता है वह सिद्ध करता है कि यहाँ के घादि बासी बन-देवियों और ग्राम-देवताओं की प्रसन्नता के लिए नर-बलि का भी प्रयोग करते रहे हैं। बन-देवियों तथा भूत-प्रेतों को भगाने के लिए एक घोर तो सामाजिक रूप से भस्मीय प्रदर्शन किए जाते हैं और दूसरे गीतों में उनसे प्रार्थना की जाती है कि वे प्रसन्न हो और ग्रामीणों को कोई हानि न पहुंचाएं तथा पशु घन और बन-धान्य का नान प्रजन करें। आदिम मनुष्य के मन में दृश्य तथा अदृश्य प्राकृतिक वस्तुओं तथा असाधारण से जो डर का भाव झलकता था वह इन प्रदर्शनों तथा त्योहारों में स्पष्ट हो जाता है।

यदि इन भस्मीय प्रदर्शनों को किन्हीं शरावती लोगों द्वारा प्रचारित की गई प्रबाएं आम लिया जाए तो हम आदिम मानव के मानसिक चरित्तल तक नहीं पहुंच सकते। यहाँ हर देवता इस लिए नहीं पूजा जाता कि वह मुझ समृद्धि दे सकता है बल्कि इस लिए पूजा जाता है कि यदि उसकी पूजा न की गई तो वह अप्रसन्न हो कर मनुष्यों को कष्ट पहुंचाएगा। जैसी गांव में डण्डो की प्रथा भी केवल स्वांग मात्र नहीं है बल्कि उन भूत-प्रेतों को भगाने का ही एक ढंग है तथा इसी लिए देव-मन्दिर की ऊंचाई के समान लम्बे डण्डे बनाए जाते हैं।

क्योंकि बहुत से गांवों में इसी दिन पशुओं को कण्डे में चार मास के लिए ले जाया जाता है अतः इस त्योहार को बन-देवताओं की पूजा के साथ अधिक सुगमता से जोड़ा जा सकता है। यहां यह सामान्य विश्वास है कि मृतकों की आत्माएं ऊंचे पहाड़ों पर ही निवास करती हैं अतः पितरों के लिए लाने पीने की सामग्री व भण्डे घादि वर्षत-धिल्लों पर ही दिए व बनाए जाते हैं। इन सभी बातों को देखते हुए हम इस त्योहार को आदिम त्योहारों की श्रेणी में रख सकते हैं।

शोरोटङ्क :

इस त्योहार को 'शोरोचङ्क' भी कहा जाता है। यह आकष मास में मनाया जाने वाला त्योहार है। अनेक गांवों में इसे मनाने की प्रथा नहीं है।

मेहर—

15 सावन को मनाया जाता है। फुझाल लोग, 'रोहोर', 'लोस्करब', 'बछाऊ', 'शपाऊ' और 'शुशले छड्' आदि फूल देवता को भेंट करते हैं। हवन भी किया जाता है।

कटगांव—

तिथि देख कर मेला होता है। शाशुर, शपी, याङ् ऊ आदि फूल देवता द्वारा चूने गए लोग कण्ठ से लाते हैं। फूल लाने वाले दल का वापिस आने पर स्वागत किया जाता है। दल के लोग कायल व धरार के सूखे छिलके ले कर आते हैं। लोग अश्लील बोलते हैं। देवता को दूसरे दिन याङ्पा गांव ले जाया जाता है। वहां 'जोगोर' फूल की माला भेंट की जाती है। शोणेबड् का गीत केवल इसी अवसर पर गाया जाता है।

रकसम—

शोणेडड् 20 आषाढ को मनाया जाता है। ग्राम-देवता शमशीर की गांव की सारी जमीन में घुमाया जाता है। देवता सावनी देवियों को बकरे की बलि देता है।

पीटग पूजा :

यह त्योहार मूरड् गांव में जो की फसल पकने के समय मनाया जाता है। इस में मेला नहीं मनाया जाता परन्तु हलबा, फूल व दूध से देवता की पूजा की जाती है। सन्ध्या में केवल पुरुष ही इकट्ठे होते हैं।

रमदेस :

मेहर गांव में ज्येष्ठ मास में पूर्णिमा के दिन अथवा किसी अन्य अवसर पर बारड् गांव से लामा को बुलाया जाता है फिर सप्त के आटे को गूथ कर उसकी बत्तियां जैसी बना कर एक त्रिकोनाकार 'नोरमा' बनाया जाता है। इसके पदचात् बौड-बभं की पोथियां पड़ी जाती हैं। छः छः छटाक सप्त प्रत्येक घर में इकट्ठे किए जाते हैं फिर उनके गोले बनाए जाते हैं। ये गोले सायंकाल सब लोगों में बांटे जाते हैं। यह सारा कार्य मन्दिर में ही होता है। ग्राम-देवता महेश्वर भी इस कार्य में रुचि लेता है। यह बौड-बभं का त्योहार है।

ऊस्याङ् :

'ऊस्याङ्' का अर्थ है, 'फूल का देखना' अथवा 'फूल का मेला'। यह त्योहार किन्नर-लोक के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह इस सारे क्षेत्र में मनाया जाता है। इसे फुलायब, नमड्, उल्लिड् तथा भिन्बोको नामों से भी पुकारा जाता है।

वांसी गांव—

देवता की आज्ञा से 4 व्यक्ति कण्ठ से 'लोस्कर' तथा 'जोगर' फूल लाते हैं। फूल

1. पी-पीला, टग या बग-जी, पीटग का अर्थ 'पीला जी' हुआ।
2. ऊ-फूल, रब्याङ्-देखना तथा यदि 'ऊ कायड्' से बिगड़ कर यह शब्द बना हो तो इस का अर्थ 'फूलों का मेला' होगा।

गाने वाले एक रात फूलों के पास गांव के बाहर ठहरते हैं। एक 'गितकारेस' के साथ गाने हुए ये लोग गांव के सन्धु में प्रदेश करते हैं तथा घुरी में नाचते हैं। गांव वाले इस धन का स्वागत करते हैं। इसके पश्चात् दो दिन तक सन्धु में मेला होता रहता है।

चूरु—

गांव में 31 भाषों से मेला होता है। पितरों के नाम पर घरों में पोल्टू बना कर उनके परिजन गांव से ऊपर जंगल में ले जाते हैं। श्रोक्च¹ बताता है कि आठ अच्छा हुआ घरवा नहीं। जिन के घर में वर्ष भर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई हो, उन्हें मेले में फूल तथा चूनी के फन की गुठलियों की मालायें भेंट की जाती हैं और शोक समाप्त करवा दिया जाता है। तीसरे दिन युवक तथा युवतियां पहाड़ों की चोटियों से फूल लाने जाते हैं। वहां जो भी व्यक्ति तीन झालियां बना 'जोडू' फूल बुढ़ता है उसे इस का नेता मान लिया जाता है। ऐसा विदवास है कि इस प्रकार का केवल एक ही फूल मिलता है। देवताओं के श्रोक्च अपने होंठों तथा गालों में मुद्रां बुभा कर देवताओं की शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। नारेनस का श्रोक्च एक व्यक्ति द्वारा उठाए गए 'चूरु' वाद्ययन्त्र पर डोह कर चढ़ता है और अपने गाल में मुद्रां बुभाता है। राजाओं के शासन काल में राजा के कोष से दो दो रोटियां सब व्यक्तियों को इस मेले में मिलती थीं, अब देवता की ओर से दी जाती हैं। मेले में भूल करने वाले व्यक्ति को चौथे दिन देवता की ओर से 'छेत्पा' किया जाता है तथा जो व्यक्ति भेंट देना चाहे उसकी भेंट भी स्वीकार की जाती है। इस दिन मेले में अन्नमीन भवाजे भी नगाई जाती हैं। पांचवें दिन देवता द्वारा चारों दिशाओं में पूजा की जाती है। लोग तथा देवता गांव में लौट आते हैं। ठाल, खुसरी तथा बछियों में सन्धु में मेला होता है। श्रोक्च 'मडकुमचो'² देवता है। जो व्यक्ति इसमें दिखाई दे उसकी मृत्यु निकट समझी जाती है। शिकार देवता तथा तनवार से बकरे काटे जाते दिखाई देना बीमारी के सूचक माने जाते हैं। यदि फसल अच्छी होने की सम्भावना हो तो किसी व्यक्ति के हाथ में चाली घरवा चांदी दिखाई देनी है। हाथ में सप्पर दिखाई देना भी बीमारी का सूचक है।

कानम, लिप्या तथा लवरडू—

'कुल्याच' का नाम मिन्चोको है। यह 18, 19 भाषों को होता है। 18 भाषों को लोग लिप्या के ऊपर एक स्थान 'चडमडू' में जाते हैं। लिप्या से बड़ी बंस का एक व्यक्ति बोड़े पर लाया जाता है और बहु घुरी में नाचता है। इसी मेले को 'चडमडू' का मेला भी कहा जाता है। लिप्या गांव में कुल्याच का मेला कार्तिक मास में होता है, इसमें वर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त हुए व्यक्तियों के नाम पर दान-दक्षिणा दी जाती

1. श्रोक्च-देवता का कृपापात्र जिस के द्वारा देवता अपनी बान को लोगों को बताता है। श्रोक्च पर देवता की शक्ति आती है।
2. मड कुमचो—एक प्रकार की अभिष्यवाणी होती है जिस के अनुसार श्रोक्च चारों बन्ध करके यह देखता है कि उसे क्या दिखाई देता है। यह स्वप्नावस्था सी होती है।

है इस दिन देवता को 'क्याम-सेरिह' स्थान पर ले जाया जाता है तथा उसे 'बोडोर' तथा 'कसकुल' फूल जेंट किये जाते हैं।

हाङ्गो—नमङ्गन, जाहों, तिथि देक कर :—

डबला तथा अन्य ग्राम देवताओं की मूर्तियां नचाई जाती हैं। युवक युवतियां जोड़ों पर हड़ना बरें बर जाते हैं। रात को सभी लोग शिमचालङ् स्थान पर ठहरते हैं। मूल व्यक्तियों (पितरों) के नाम पर उन की पसन्द की वस्तुएं जेंट की जाती हैं। किमबू, पासे ग्यलबो, विण्डुम आदि देवताओं के माली खेलते हैं और चमत्कार से विभिन्न प्रकार के घनाज अपनी मुट्टियों से तथा मिट्टी से निकालते हैं। एक बार एक माली (घोकच) चमत्कार से सेब लाया था। गांव में मेला 3 दिन तक चलता है।

सुङ्गन, आबुङ्—नमङ्गन, तिथि देक कर :—

स्थान के प्रतिरिक्त सभी अनुष्ठान प्रायः ऊपरवर्णित प्रकार के ही होते हैं।

लियो—नमङ्गन 18 जाहों :—

लोग बोहों तथा याकों पर ठुम ठुम बरझा स्थान पर जाते हैं। दूसरे दिन हाङ्गो की बोटी पर जाते हैं। वहाँ 'लबरा' फूल बूटने के लिये सब लोग जाते हैं। फुधाल (गड़रिये) लोगों को सराब (छड़) पिलाते तथा खाना खिलाते हैं। 'शुडी बोधरी' में तीन वर्ष तक के शोक वाले परिवारों के लोग मिलते हैं। पितरों के लिये परबरो पर 'दरकाह'¹ में उनकी पसन्द की वस्तुएं सजाई जाती हैं। बाब में ये वस्तुएं लुहारों तथा हरिजनों को दे दी जाती हैं। बूड़ बोड़ होती है और लोग गांव के नम्बरदार के घर पर इकट्ठे होते हैं। इसके पश्चात् सब लोग 'डङ्स्पा' बंश के घर में जाते हैं। और वहाँ उस परिवार के लोगों के सिरों पर फूल मालाएं पहनाते हैं।

जानों—नमङ्गन :—

पितरों को दरकाह पर भोजन नहीं दिया जाता। खेप बातें सामान्य हैं।

कानङ्—कुल्याब, 20 जाहों :—

गांव की दो टोलियों को बारी बारी से कण्डे से फूल लाने के लिये जाना पड़ता है। फूल इकट्ठे करने से पहले खोनिग (साबणियों) की पूजा की जाती है तथा बलि दी जाती है। रसकरच, डोङ्बर, काचङ्स आदि फूल लाए जाते हैं तथा रात को गांव से बाहर रके जाते हैं। बीस जाहों को कोटङ् के पास पितरों को पोस्टू आदि बांटे जाते हैं। इस बीच में 'डङ् कायङ्' का त्यौहार देवता द्वारा तिथि निश्चित करने पर असीब में मनाया जाता है। डङ्-समाप्ति, डङ्गाङ्-कुल्याब अर्थात् कुल्याब की समाप्ति।

मेबर—कुल्याब, 18 जाहों :—

क्योंकि गांव छोटा है अतः एक एक व्यक्ति प्रत्येक घर से फूल लाने के लिये जाता है।

1. किन्नर के निचले भागों में इन्हें कोटङ्, सेसार, शकरी अथवा 'शकुलि' भी कहते हैं। ये घरों के बग़तरे से होते हैं।

मेबर—कुम्भाब् 18 व 19 जादों :—

देवता को सजाया जाता है। इस दिन को 'ऊ भो' कहा जाता है। फूल (डोङ्गोर, मोस्करब, बछाऊ, खोल्ही, काचइस) लाने के लिये जुने हुए व्यक्ति कण्डे में भेजे जाते हैं। कुछ लोग 'ऊ माकुठ' (फूलों की गुफा) में बिनाम करते हैं। वेच (विषम संख्या में) फूल डूबने जाते हैं। फूलों वाले स्थानों में जाने की भाषा इस से पूर्व मनुष्यों तथा पशुओं को नहीं होती। जो लोग 'फूलों की गुफा' में बैठते हैं वे फूलों को नहीं देखते और फूल वालों के घाने पर छुप जाते हैं, नहीं तो अग्निष्ट की घासका रहती है। फूलों से देवता के लिए हार बनाए जाते हैं। हार तथा फूल वालों के गाँव के पास लौटने पर दोनों ओर से अक्लील शब्द बोले जाते हैं। 20 जादों को फूलों का देवता 'ऊ सेन' गाँव के देवता के साथ मेट करता है। इस दिन को 'रङ् टङ्' (कण्डे पर चढ़ने का दिन) कहा जाता है।

21 जादों :—

बाह्यमुहूर्त में महास देवता की पूजा की जाती है। दोपहर को देवता को सजा कर 'संबङ्' में निकाला जाता है। इस दिन को 'सह्तरिङ्' (भुंगार) का दिन' कहा जाता है।

22 जादों :—

'ऊ सेत' को तथा देवता को नचाया जाता है। बारा मोनिने की पूजा की जाती है तथा उन्हें बापिस कण्डे में भेजा जाता है। ऊ-फूल तथा 'ऊ सेत' एक टण्डे में लपेटे गए फूल। 'ऊ सेत' से फूल अलग करके लोगों में बाँटे जाते हैं। यह दिन 'ऊ सेत बोङ्ङ' (कालियों अथवा फूलों की देवियों की बिवाई की पूजा अथवा भोजन) कहा जाता है।

23 जादों :—

सायंकाल देवता 'कानी पोदेन' (बयार का वृक्ष जहाँ काली का निवास माना जाता है) आकर बापिस जाता है। बहा पोल्डू बनाए जाते हैं। बलि दी जाती है। बापिस जाने पर मेला लगता है। इस दिन को 'वङ् उक्याङ्' (समाप्ति का कुल्पाब्) कहा जाता है।

बाह्यो जादी—कुम्भाब्, 10 कार्तिक :—

'छण्ट्यामो' किया जाता है।

11, 12 कार्तिक :—

कटगाँव के अतिरिक्त अन्य गाँवों के मृतकों के परिवार छण्ट्यामो करते हैं।

11 कार्तिक :—

महेसुर देवता को काकनू गाँव ले जाते हैं।

1. 'ऊ सेत' एक टण्डा होता है जिस पर फूल लपेटे गए होते हैं। इसे देवता के साथ नचाया जाता है।
2. इन देवियों अथवा काली देवियों। इनका निवास पर्वत-बोटियों पर माना जाता है। इन्हें माऊनिने, साबनी, सावणी तथा माऊनी कहा जाता है।
3. 'छण्ट्यामो'-क्रिया कर्म। यहाँ मृतकों का क्रिया-कर्म पोल्डू जादि बाँट कर कुल्पाब् के दिन किया जाता है। इस दिन मृतकों के परिवार वाले मन्दिर में लोगों को पोल्डू, शराब तथा मिठाइयाँ बाँटते हैं।

14 कार्तिक :—

महेश्वर देवता को यादूपा गांव ले जाते हैं ।

15-16 कार्तिक :—

काबा व कटगांव में देवता लाया जाता है ।

17 कार्तिक :—

महासू देवता का छत्र एवं श्री मन्दिर से निकाले जाते हैं तथा श्रीकृष्ण देवता की शक्ति दिखाने के लिए अपने कपोल में सूर्य बुझाता है, इससे रक्त नहीं निकलता । सूर्य को बुझाकर श्रीकृष्ण अन्य लोगों के साथ तीन चक्कर मेला लगाता है । तीन चक्कर पूरे होने पर वह कम्बल छोड़ कर कर सूर्य को अपने गाल से निकाल देता है । बाद में ग्राम-देवता से प्रदक्षीन की सफलता के सम्बन्ध में पूछा जाता है ।

बांगी गांव—कुल्याण, बहाहरा के आस-पास :—

चार व्यक्ति कण्डे से फूल लाते हैं । रात को फूलों के साथ गांव से बाहर ठहरते हैं । ये एक गितकारेस के साथ गाते हुए फूलों को सिरों पर लगा कर 'उक्याङ्क संघङ्क' में प्रवेश करते हैं । लोग मेले में अश्लील बातें बोलते हैं । तीसरे दिन 'उक्याङ्क मन्धङ्क' से लोग गांव के मन्दिरों में आ जाते हैं ।

रावरङ्क :—

पितरों के नाम पर दान दिया जाता है ।

रोपा—अन्ध्याङ्क, 7 कार्तिक :—

हर घर के दरवाजे के पास एक बकरा बाटा जाता है । यह भूतों को भगाने के लिए किया जाता है । पहला दिन 'भुरा' कहलाता है ।

8 कार्तिक :—

नृत्य तथा गायन का कार्यक्रम । दूसरा दिन 'जुग कायङ्क' कहलाता है ।

9 कार्तिक :—

स्त्रियां आभूषण आदि पहन कर मेले में जाती हैं । बादक विशेष धुनें बजाते हैं । इस दिन को 'भाखङ्क कायङ्क' (मध्य का मेला) कहा जाता है । हरिजन देवदार तथा न्योखों के वृक्षों से निकले सिन्दूर को सब के मुंहों व सिरों पर भलते हैं । रात को भी मेला होता है । इस रात को 'भाखङ्क रातिङ्क' (मध्य की रात) कहा जाता है ।

10 कार्तिक :—

मेला होता है । शादियां होती हैं । यह दिन ढङ्क कायङ्क-समाप्ति का मेला कहा जाता है । पुनोत्पत्ति वाले परिवार सम्मिलित रूप से देवी के लिए एक बकरा भेंट करते हैं । बकरा भेंट किए जाने पर देवता 'टा नू लुख बेरखा' के प्रतिनिधि भोज पत्र

1. उक्याङ्क सन्धङ्क-कुल्याण का आंगन ।
2. उच्चारण का शुद्ध रूप 'उक्याङ्क' है, 'ऊ' का अर्थ फूल होता है ।
3. लाल रंग का बुरावा जो वृक्षों में फल आने के समय झड़ता है ।
4. अ-लङ्का, नू—देवता, लुख—शरीर के ऊपर बड़ाना (मलना), बेरखा—ठण्डा अर्थात् पुनोत्पत्ति पर देवता के ढण्डे से मलना ।

के 'टावू पर लुका डेरना' से। पितामों के कन्धों को बारी बारी से कपड़े हटा कर बलते हैं और ऊपर से धाराब फँकते हैं। हर पिता को छड़¹ पिलाई जाती है। बकरे के मांस की छड़ों से गांव के लोग इस क्रिया के समय, शिशु (पुत्र) के पिता को पीटते हैं, बकरे के काटे जाने से पूर्व पुत्रों की माताएं बकरे के दोनों पांशों (बुरों) पर फूंक मारती हैं। मांस की छड़ें घाउ डेरना (मांस का उब्बा) कहलाती हैं।

सुझन—उजिड़, 19 भावों :—

बुबक युवतियां घोड़ों पर चढ़ कर 'नालन्ध' स्थान पर जाते हैं। नालन्ध में पोस्टू ससू तथा धाराब से सावनियों की पूजा की जाती है। बकरे की बलि दी जाती है।

20 भावों :—

'सकरी' पर पितरों का तर्पण किया जाता है। सकरियों पर 'सुरकू' धूप बढ़ाया जाता है। गांव के पास लीटने पर बाघे बजन्तरी दूसरों से बाब-बादन का मुकाबिला करते हैं। लीकीन लोग बोड़े डीढ़ाते हैं। यहां देवता की शक्ति शोकूच पर धा जाती है। इस अवस्था को 'सड़ सिबड़' कहा जाता है। 'बलान लोबड़' के समय शोकूच दान की सफलता बाघबा घसफलता पर अपने विचार व्यक्त करता है। सड़-बुसना, शिब ह-देवता। बलान लोबड़-ईषी शक्ति से बोलना। पहली बार धाए हुए व्यक्ति से बाबक रुपये पैसे मांगने हैं और फूल भेंट करते हैं। 'मुन्तापड़' वंश के घर घाटे की छोटी सी मनुष्य-मूर्ति बना कर तेल में तली जाती है और उसके काला होने पर शोकूच उबलते हुए तेल से निकालकर देवता की शक्ति से निचोड़ता जाता है पर उसे गर्मी अनुभव नहीं होती।

उस घाटे के छोटे छोटे टुकड़े निकाल कर वह अनेक बार अपने मुंह में भी रसता जाता है पर उसका मुंह नहीं जलता। इस मूर्ति पर, तेल में उबलते समय धाराब डाली जाती है, धाराब से वह काली होती जाती है। शोकूच देवता की शक्ति घाने पर लम्बे से ओर ओर की तीन टक्करें मारता है परन्तु उसे थोटा नहीं लगती। 'छोड़ पापड़' वंश के घर में भी यह कार्यक्रम डुहराया जाता है।

21, 22, 23 भावों :—

देवता को नृत्य कराया जाता है। मेला होता है।

सुझन—उजिड़, 24 भावों :—

देवता शोगला व काफवा की फसल की रक्षा के लिए भेंट प्राप्त करता है।

बांसी—कुल्पाच, भावों :—

पितरों के नाम पहाड़ पर भेंट दी जाती है। डोबर कायड़ (डोबर-दोपहर से पहले का समय तथा कायड़-मेला) पहाड़ पर होता है। लोक कण्ठ से फूल लाते हैं।

पूह, कुल्पाच :—

बकरे को फूल मालाएं पहनाई जाती हैं तथा उसे पितरों के नाम पर बलि दिया

1. व कशीब की हुई धाराब। इसे किशीर के निचले भागों में बुबड़ कहा जाता है।

है। बाह में इन जालाघों की मृतक के सने सम्बन्धी पहन लेते हैं।

सुकरा, पुन्याच, 12, 13 अशौच :—

मृतकों के लिए पोस्तू दान दिये जाते हैं। 'बालिङ्' नृत्य में विशेष बंशों के लोग नृत्य करते समय शोकपूर्ण मुद्रा में रहते हैं तथा हंसते नहीं हैं। हंसने तथा बात करने पर अनिष्ट का भय रहता है। बालिङ् या बालङ् का अर्थ मेला लगाने अथवा नृत्य की गति होता है। यह विशेष प्रकार का नृत्य होता है। अन्य व्यक्ति झरझरी बातें करते हुए मर्तकों को हंसाने का यत्न करते हैं। यह नृत्य निश्चित समय पर प्राची रात के समय आरम्भ होता है।

14 अशौच :—

तीसरा दिन राखस नृत्य का दिन होता है। प्राचीन समय में 'बोरभू' बंश का एक व्यक्ति 'बालङ्' स्थान में नृत्य करने वाले मृत-प्रेतों से एक लण्डा (गुर्ज) ले आया था, उसे देखता की कोठी से निकाल कर तीन चक्करों के लिए उसी बंश के व्यक्ति को नृत्य के लिए दिया जाता है। शेष व्यक्ति इस समय 'बो होई सियागो' कहते जाते हैं। झरझरी बातें करते तथा 'डङ्गे' कंधे पर रखते हैं। इस नृत्य को 'गूदा' अर्थात् राखस-नृत्य कहा जाता है।

15 अशौच :—

महासु कायङ् में 'को' निकाला जाता है। डङ्कायङ् में केवल नृत्य-गान होता है।

रक्षस, पुन्याच, 20 भावों :—

कण्ठ से फूल साए जाते हैं। बजन्तरी फूल लाने वालों का स्वागत करते हैं।

21 भावों :—

लड़कियाँ तथा लड़के स्वेच्छा से फूल लाने के लिए कण्ठ में जाते हैं। वे दो घलग देनों में बंट जाते हैं। 'धिवाङ्' पर पितरों के नाम पर पोस्तू धावि बढ़ाते हैं। धिवाङ्-कोटङ् (मृतकों के नाम पर बनाया गया चतूरा) पर लड़कों के दो घलग दल हो जाते हैं। चार लड़के 'सोरो' कण्ठ से फूल लाते हैं। लड़कियों के भी दो दल हो जाते हैं। एक दल फूल लाता है तथा दूसरा अपरवर्णित चार लड़कों की भलाई की कामना के गीत गाता है। बल-देवियों की बकरे की बलि दी जाती है। फूल लाने वालों के गीत के समीप पहुँचने पर लोग उनका स्वागत करते हैं। बास के 8 पुतले बनाए जाते हैं जिनमें से एक शीम-देवता, सीमिने तथा एक अन्य उसके रक्षक का प्रतीक होता है। फूल लाने वाले मृतकों के घरों से लाई गई वस्तुओं को लाकर उन्हें शोक-मुक्त करते हैं। इसे ऊ चब (फूल लाने) का दिन कहा जाता है। गीत से बाहर ही फूल लाने वाले नाचते तथा डलम से गीत की ओर तीन बार परस्पर कीकते हुए जखनील बाजम बोलते हैं।

22 भावों :—

जुने उकिङ् तब से बड़ा मेला होता है।

1. विशेष बिबरण के लिए देखिये इसी ग्राम के बीष्म स्मिहार का वर्णन।

23 भावी :—

यह उसिह् इस मेले का चौथा दिन होता है। यह—सेष, उसिह्—कुत्थाव।

24 भावी :—

यह दिन 'जम्म' कहा जाता है (जम्म का अर्थ गाँव में उतरना होता है।) इस दिन भी मेला होता है। इस दिन सब लोग गाँव में वापिस आ जाते हैं।

कफोर—कुत्थाव, 20 सत्तोब :—

दो व्यक्ति बोक बना कर कण्डे से फूल लाते हैं। फूल लाने वाले 'ऊ वाला' कहे जाते हैं। कोटह् अथवा सक्की नहीं होते बरन्तु सक्क में नृतकों के नाम पर पोस्टू बँटे जाते हैं। फूल लाने वालों को सराब पिलाई जाती है।

छडे—उत्थाव 31 भावी :—

मेले से 18 दिन पहले से देवता की पूजा नहीं की जाती क्योंकि विश्वास किया जाता है कि वह इन्द्रलोक चला जाता है। इस दिन देवता को 18 प्रकार के बाह्य-यन्त्र बना कर इन्द्रलोक से वापिस बुलाया जाता है। एक विशेष गीत गाया जाता है।

एक मन्त्र, 'नह् जोलोब जह् जोलोब हो हो पादुमे मुलावाठी बौरये माठी जह् जोलोब हो हो' कहा जाता है, जिसका अर्थ है—'इधर इधर जितने भी राक्षस हमारे (इस देवता के) पीछे आकर घूमते हैं उनका नाश भोजपन्न को घायल करने की भाँति कर दिया जाए।' पुजारी अपने गाल तथा जीभ में सुई बुझाता है। वह दोनों कन्धों में भी सुइयाँ बुझाता है। वह अपने सिर को धीरे धीरे से पत्थर से टकराता है, लाठी बोल में फूँक मार कर सराब भर देता है और अपने मुँह से नौ कोनों वाले मोती की भाँति चमकते हुए सफेद पत्थर निकाल कर लोगों में बाँटता है। सुई बुझाने को 'सोलह् खेन्मग' (समाई लगाना) कहा जाता है। पुजारी कण्डे से लौटने वाले लोगों के बाहर से पानी की लकीर लगाता है ताकि भूत-प्रेत उन के साथ सन्ध्या में न आ सकें। 'माजह् उत्थाव' के दिन फूल लाने वाले लोग प्रत्येक निवासी के घर जाते हैं और छतों पर चढ़े हो कर घरों के अन्दर की आ रही बातों को सुनते हैं। यदि बुरी बात सुनाई दे तो अशुभकृत समझा जाता है। स्वीहार के पाँचवें दिन पुराने हथियारों के साथ नृत्य किया जाता है। इस दिन लोग अश्लील बातें भी बोलते हैं ताकि साबनी देवियाँ भाग जायें। इस स्वीहार के अक्षर पर बंगा जो तथा मक्खन से 'डकरेणी' पक्षी बनाया जाता है और मेले के पाँचों दिन पूजा जाता है। मेले के छठे दिन 'किम-बूमा जाधो' का नृत्य होता है। किमबू—गृह देवता। बाधो—मेला, पूजा।

रोधी—कुत्थाव :—

कण्डे से फूल लाए जाते हैं तथा पितरों के नाम पर बान्ध बाँध दिया जाता है। फूल लाते वाले सब लोगों के घर आ कर बंध की श्रद्धा तथा स्वीहार के गीत गाते हैं। गृह-स्वामी उन्हें पोस्टू तथा सराब भेंट करते हैं।

तरण्डा—फुल्याच, भावों :—

मेले के तीसरे दिन ग्राम-देवी चित्ररेखा अपने चमत्कार से खाली 'क्रो' को शराब से भर देती है¹ ।

साङ्ला—फुल्याच, 20 भावों :—

कण्डे से फूल लाए जाते हैं । पितरों के नाम पर दान-दक्षिणा दी जाती है ।

कूनो, चारङ्—फुल्याच, 20 भावों :—

अपरवर्णित की भाँति । श्रोक्च देवता की शक्ति से यह बताता है कि फूल लाने वालों को दो डण्डलों वाला 'रोडोल' फूल कहां प्राप्त होगा ? इस दिन की 'यरती ऊ दियूसङ्' (यरती स्थान के फूल का दिन) कहा जाता है ।

फूलों की पूजा करके बिना मरोड़े तथा सफाई से तोड़ना पड़ता है नहीं तो सावनी देवियाँ ओले बरसाती हैं । श्रोक्च देव-शक्ति से फूल लाने वालों के साथ घटी घटनाओं का वर्णन करता है । श्रोक्च गाल में सलाई चुभा कर देवता को शक्ति का प्रदर्शन करता है । उसके मुँह से रक्त नहीं निकलता तथा पीड़ा का अनुभव नहीं होता । तीसरे दिन युवक तथा युवतियाँ अपनी इच्छानुसार कण्डे से फूल लाते हैं । चौथे दिन वज्रन्तरी लोग उन्हें स्वागत करके सम्यङ् में वापिस लाते हैं । पाँचवें दिन मृतकों के परिवारों को शोक-युक्त किया जाता है । वे पोल्दू बाँटते हैं ।

चगांव—उल्याङ् 27 असोज :—

सारे घरों में पोल्दू बनाए जाते हैं ।

28 असोज :—

आठ गितकारेस मोलास्टिङ् स्थान पर एक विशेष गीत गाते हैं । इस गीत के अनुसार आत्मा को रल्डङ् से दान प्राप्त करने के उद्देश्य से वापिस बुलाया जाता है । युवक रात को लोगों के घरों में जा कर शराब पीते हैं और प्रातःकाल मोलास्टिङ् स्थान में पहुँचते हैं । रल्डङ् किन्नर-कैलाश के समीप का पर्वत भाग है । यह किन्नरों का स्वर्ग है ।

प्रातः काल देवता के एक छोटे से 'क्रो' के लिए लोग आपस में झगड़ते हैं । इस 'क्रो' को गितकारेसों तक पहुँचाने वाला व्यक्ति बहुत वीर समझा जाता है । देवता के नाम पर एक सेमने की बलि दी जाती है । देवता के क्रो से गिराए गए पानी को लोग अपने सिरों पर फँकवाते हैं, यह सौभाग्य का चिन्ह समझा जाता है । दयोरोटङ् में रात को लोग जोगठियाँ हाथ में ले कर नाचते हैं । इसे दयोरोटङ् कायङ् कहा जाता है ।

29 असोज :—

ग्राम-देवता मोलास्टिङ् में लाए जाते हैं । नारायण देवता का पुजारी एक दुपट्टा जोड़ कर कण्डे की देवी 'नागिन' बनता है । उसके हाथ में 'क्रो' होता है और वह उस से पानी गिराता जाता है । गिरने वाले पानी से अपने सिरों को भिगोने के लिए लड़के एक दूसरे को धक्के दे कर नागिन के पास बढ़ते जाते हैं । नागिन के प्रतिनिधि को घुरी में नृत्य कराया जाता है । अश्लील आवाजें लगाई जाती हैं ताकि वह कण्डे में

1. कुछ वर्ष पूर्व देवी इस सम्बन्ध में सफल नहीं हो सकी और कई लोग अब इसे सत्य पर आधारित नहीं मानते । विश्वास है कि देवी की परीक्षा नहीं ली जा सकती ।

बापिस चली जावे। इस दिन को नू जब—देवता का आना या उतरना कहा जाता है।

30, 31 असीब :—

मेले का पांचवाँ दिन 'दयोगलह् कायह्' तथा अन्तिम दिन 'दह् कायह्' कहा जाता है। दयोगलह् स्थान का नाम है।

कुल्याच त्योहार की विशेषताएं :

1. इस त्योहार में कण्डों से ग्राम-देवताओं की मेंट के लिये फूल लाने की प्रथा है। यह इस क्षेत्र के प्रायः प्रत्येक गाँव में प्रचलित है।

2. मूलकों के नाम पर क्षेत्रों पर सण्डे चढ़ाये जाते हैं तथा दान देने की प्रथा है।

3. साबणी (सोनिये) देवियों की पूजा की जाती है परन्तु उनका गाँवों में प्रवेश रोकने के लिये ऊँचे स्वर से अश्लील बातें कही जाती हैं और यह विश्वास किया जाता है कि बान-देवियाँ अपने भाइयों के साथ गाँवों में प्रवेश चाहती हैं तथा इस प्रकार के अश्लीलता भरे प्रदर्शन से सज्जा के कारण बापिस चली जाती हैं।

4. इस त्योहार के अनेक गीतों में इस क्षेत्र में नर-बलि के प्रचलन के वर्णन भी मिलते हैं। ठह गाँव में बल की बलि के सम्बन्ध में भी किम्बदन्तियाँ तथा गीत प्रचलित हैं।

5—इस त्योहार के दिन शोक-मुक्ति के लिये सम्बन्ध में पोस्टू व शराब आदि बांटने की प्रथा है।

छोटा कुल्याच :

यह त्योहार सब ग्रामों में नहीं मनाया जाता। मूरह् गाँव में इस त्योहार को शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को असीब अथवा कार्तिक के महीने में मनाया जाता है। इस में नाग-गृह-देवताओं को सुलाया जाता है। ग्रामह् गाँव में एतबर का एक छोटा सा घर है उसके दरवाजे बन्द कर दिए जाते हैं और नाग-देवताओं से प्रार्थना की जाती है कि वे सुसुप्तावस्था में भी ग्राम-वासियो तथा फसल आदि की रक्षा करें। इस में साबणी तथा की नागों की पूजा की जाती है।

कामरु गाँव में मेले के अतिरिक्त कोई अनुष्ठान नहीं होता। सांगला में इस मेले में महासू देवता की अभ्यर्चना की जाती है। महासू देवता का वाली एक ऊँचे इण्डे (टहनी) पर चढ़ जाता है और जलती हुई घाग (घंगीठे) में छलांग लगाता है। टहनी को लोग पकड़े रहते हैं। वह देवता की शक्ति के कारण घाग में नहीं जलता। इस टहनी को 'पोरायह्' कहा जाता है। बाद में टहनी को प्राप्त करने के लिए दो वर्तों का संघर्ष होता है। दूसरे दिन कुमाल लोग याका² की कालिका को स्त्री-पुरुषों के जुकों पर भलते हैं। रक्खम गाँव से भी इस त्योहार के दिन ओरुक् घाग में छलांग लगाता

1. कार्य पूरा होने का स्तम्भ।

2. गेहूँ व बी क काला दाना जो सड़ा हो गया होता है।

है। वहां भी इस दिन महासू देवता तथा सावनी देवियों की पूजा की जाती है। यह त्यौहार मेबर में भी मनाया जाता है। वहां भी सावनी देवियों तथा महासू देवता की पूजा का प्रचलन है।

शुकलम्ह :

यह त्यौहार केवल मूरङ् गांव में ही मनाया जाता है। इसमें रात को हवन किया जाता है। यह छोटे कुल्याब् के 10, 12 दिन के पश्चात् बुढवार, शुक्रवार, सबका सनिवार को मनाया जाता है।

ऊ भो :

फूल लाने का यह त्यौहार रोपा चाटी में ही मनाया जाता है। इस चाटी में रोपा, ग्याहुह, धयाधो, सुभम तथा कस्कुलङ् गांव हैं। इस में शकरियों पर पोस्टू आदि बड़ाए जाते हैं। रोपा गांव में 'ऊ भो' का त्यौहार 20 भादों को मनाया जाता है। कण्डे से फूल लाए जाते हैं। फूल लाने वाले व्यक्ति बहुत लम्बे डण्डों को ऊपर से काट, नीर कर उन में फूल फंसा कर लाते हैं। कण्डे में दो भीरों को कुलों में जीवित पकड़ा जाता है। इन भीरों तथा फूल लाने वालों के स्वागत के लिये गांव के लोग तथा देवी बण्डिका धीर मुस्ता के शोकब् बड़े रहते हैं। शोकब् एक कटिहार भाड़ी 'बोशुलिव' की टहनियां फंसा कर बड़े होते हैं।

भंबरे लाने वाले दो व्यक्ति दायें तथा बायें कानों पर धागों से बन्धे, भंबरों वाले कुलों को लगा कर उन कांटों के नीचे से गुजरते हैं। उस समय दोनों शोकब् एक एक फूल कानों पर से उठा लेते हैं और भंबरों के साथ ही धीघ्रता से उन्हें ला लेते हैं। सम्भवतः यह इस लिये किया जाता है कि फूल को जूठा करने के अपराध में भंबरे को दण्ड दिया जा सके। जब भंबरों को कुलों में बन्द किया जा रहा हो तो यदि वे उड़ जाएं तो गांव पर किसी प्रकार के अनिष्ट की आशंका रहती है। बाद में सभी व्यक्तियों को लोन्वा प्छिबेन जम्पो (रत्न भद्र-न्याहरवीं शताब्दी) के मन्दिर की तीन परिक्रमाएं करनी आवश्यक होती हैं। इस के पश्चात् सब लोग सन्ध्या में चले जाते हैं और तीन फेरे मेला लगाते हैं।

21 भादों को कण्डे में पिछले दिन गई हुई युवतियां युवकों को एक मकान में पाय पिलाती हैं।

22 भादों को 'मुस्ता देवता का शोलङ्' लगाना कहते हैं। इस मेले में यदि 21 वर्ष से अधिक आयु के स्त्री व पुरुष सम्मिलित न हों तो उन्हें देवता की घोर से छेपा (जुर्माना) किया जाता है। मुस्ता का शोकब् इस मेले में जकेला नाचता है और जो व्यक्ति उसे श्रद्धा लगे उस के सामने 'को' से पानी फेंकता है जिस का अर्थ देवता की कृपा होना समझा जाता है। इस से पहले वह देवता की शक्ति दिखाने के लिए अपने मुंह में एक कपोल से दूसरे कपोल तक सूई बुझाता है जिस से वह नहीं निकलता। लोग नाचते हैं।

रङ्कोरङ् बिमः :

पर्वत-बोटियों पर चढ़ना किन्नरों की रक्षि का विषय है। 'रङ् कोरङ् बिम' का उत्सव सब ग्रामों में नहीं मनाया जाता परन्तु जहाँ इस त्यौहार का प्रचलन है वहाँ युवक और युवतियाँ पहाड़ों पर चढ़ते, सावणी देवियों की पूजा करते तथा बोटियों के पास भेलों का आयोजन करते हैं। यह उत्सव जुलाई मास में मनाया जाता है।

जंगी गाँव में इस मेले के लिये देवता अपने कोव से सावणी देवियों की भेंट के लिए, बकरा लरीघने के लिए, गाँव वालों को पैसे देता है। शकरी पर पिछले वर्ष चढ़ाई गई श्रद्धियों को बदला जाता है।

ठंडे गाँव में 'रङ् कोरङ् बिम' में फूल इकट्ठे करते समय जो आवाजें कण्ठ में सुनी जाती हैं, उन के आधार पर शोक्य यह मधिष्यवाणी करता है कि वर्ष भर में गाँव में क्या क्या घटनाएँ होंगी। इस दिन कोई भी स्त्री मेले में घुरी में नृत्य कर सकती है। इस क्षेत्र में घुरी में नृत्य का अधिकार स्त्री को प्राप्त नहीं है। इस मेले में कहीं युवक तथा युवतियाँ जा सकते हैं जो सावन मास में पन्द्रह दिन मेला लगाते रहे हों। मेबर तथा साङ्गला गाँवों में भी इस त्यौहार को प्राचीन काल से मनाया जाता रहा है। साङ्गला घाटी में इस प्रथा का प्रचलन अभी कुछ वर्ष पूर्व तक रहा है। अभी भी देवता इसे बन्द करने के पक्ष में नहीं हैं और जिन गाँवों में इसे बन्द कर दिया गया था, उन में से भी अनेक में फिर आरम्भ कर दिया गया है। मेबर गाँव में भी यह उत्सव कुछ वर्ष के लिये बन्द रहा परन्तु देवता ने इसे फिर आरम्भ करवा दिया।

दीबाल :

दीबाल के त्यौहार का दीबाली अथवा दीपावली से बहुत प्राचीन सम्बन्ध प्रतीत होता है। यह वर्तमान दीपमाला का प्रागैतिहासिक रूप है। नामकरण तथा मनाने के मास में दोनों त्यौहारों में बहुत अधिक साम्य है परन्तु उत्सव के अग्न्य अनुष्ठान दीपमाला से नहीं मिलते। इस त्यौहार का क्षेत्र पर्याप्त व्यापक है। पूरु द्वीबीजन के कुछ भागों को छोड़ कर यह सारे किन्नर-क्षेत्र का त्यौहार है। इस में साङ्गला खादि कुछ गाँवों को छोड़ कर दीपक जलाने की प्रथा नहीं है।

साङ्गला, कामरु :—

यह त्यौहार दीपमाना के दिन मनाया जाता है। प्रांगन के कुछ भाग को लीप कर वहाँ लम्बे अक्षरों के छिलकों के दीपक बना कर जलाते हैं। गोयने (पूह स्वा-मिनिया) वहाँ बैठे बच्चों को प्रोगले के चिल्ले बाँटती हैं। लड़के-लड़कियाँ 'गाटी दीबाल तेग दीबाल बंट्टी कुल्ला बाहू' अर्थात्-छोटा दीबाल (घीर) बड़ा दीबाल प्राचीन काल से मनाए जाते हैं। तीन बार कहते हैं। उस रात परिवार का जीवन सलगम की सखी तथा भिस्ते होता है।

1. रङ्—पर्वत, कोरङ् बिम—भेंट करना। अर्थात् 'पर्वत के दान करना'।

अर्घा :—

घर के आंगन में पत्थर पर दीपक जलाये जाते हैं। हुकन करना शुभ माना जाता है। इसे 'साङ् खानो' (जोगटी जलाना) कहा जाता है। 'रुका राका बीबाले बाहु' अर्थात् 'बीबाल ऊपर जाओ' कहा जाता है।

घाँगी :—

प्रथम रात्रि में 5 व्यक्ति 'खोन' बनते हैं। वे अलग अलग प्रकार के बेंहुरे (मुल्लूटे) लगाते हैं। यहाँ यह त्यौहार लेख भारत में मनाए जाने वाले दीपमाला के त्यौहार से 10, 15 दिन बाद मनाया जाता है। 'खोन' अर्थात् प्रदर्शन करते हैं और भेष में तीन फेरे नाचते हैं। तीसरी रात को फिर खोन निकलते हैं।

मूरह् :—

मगघर मास में बीबाली का त्यौहार मनाया जाता है। मृतकों के घरों से लाग सेब तथा अलरोट सन्ध्या में ले जा कर बाँटते हैं।

मिप्पा :—

देवता को इस दिन रात को खेतों में बुमाया जाता है। इस के पश्चात् देवता की पालकी को लोसर तक खोल कर रखा दिया जाता है।

जेबर, बीबाली मगघर अमावस्या :—

घर के सब से नीचे के कमरे में अलरोट, मूड़ी¹ तथा बेंहमी आदि से पूजा की जाती है। प्रथम दिन 'साङ्पन्ब' अर्थात् जोगटी जलाने का दिन होता है तथा गेहूँ आदि की मूड़ी से देवता की पूजा की जाती है। दूसरा दिन 'मू द्रातिह्' अर्थात् देवता को दान करना कहा जाता है। मृतकों के नाम पर मूड़ी बाँटी जाती है। तीसरा दिन 'धी द्रातिह्'—मृतकों को दान का होता है।

मुहरा बीबाली, मगघर :—

जोगठियाँ जलाई जाती हैं। देवता की ओर से लोगों में 'मुदह्' बाँटी जाती है। इस मुदह् को 'बस फासुर' (बहद की धाराब) भी कहा जाता है।

रन्जन बीबाल :—

बिबाल किया जाता है कि यह त्यौहार 'बाणासुर' राजस को समाप्त करने की प्रशंसा में मनाया जाता है। इस में दीपक नहीं जलाये जाते।

रिक्का, ककीर, रोधी तथा गीह बीबाल :—

मृत्यु-दान का ही कार्यक्रम होता है।

छोटा बीबाल :

इस त्यौहार का प्रचलन काङ्गला घाटी के गाँवों में सब से अधिक है। यह साधारणतया बड़े होकाल अथवा बीबाली से एक मास पश्चात् मनाया जाता है।

1. नुना हुआ धनाच।
2. धी—मृतक, द्रातिह्—दान अर्थात् मृतकों को दान।

साहसा छोटा दीवाल, दीपमाला से एक मास पश्चात् :—

चार व्यक्ति चार बंशों से देवता द्वारा बुने जाते हैं। ये मेले के प्रबन्धक होते हैं। इन्हें 'पोटोमङ्' कहा जाता है। तीन अन्य व्यक्ति पाँच या छः वर्ष की अवधि के लिये मनोनीत किये गए होते हैं। इन्हें 'जेठेरस' कहा जाता है। जेठेरस देवता के मण्डार से शराब तथा अन्य वस्तुएं देते हैं। पोटोमङ् खुदङ् (न कमीव की हुई शराब) बनाते हैं। पोटोमङ् मेले से झाड़ियों के अजगर को काटने के उद्देश्य से देवता की स्वीकृति से दो 'सिहा' मनोनीत करते हैं। ये देवता के प्रतिनिधि माने जाते हैं। इनसे छूना अथवा बात करना अपराध माना जाता है। सिहा को 'जोल्या' भी कहा जाता है। सिहा को गहने तथा लाल बोमे पहनाए जाते हैं। इवन नामक वृक्ष की छड़ियों से एक बहुत लम्बा अजगर जिसे 'बाणा' कहा जाता है, बनाया जाता है। परम्परा है कि प्राचीन समय में माँ-बेटा अजगर इस घाटी को निगलने के लिये धावे थे। इन टहनियों से हरिजन बास्या नदी के उस ओर साँप बनाते हैं। 'बाणा' लगभग दस-गन्ना हाथ लम्बा होता है। हरिजनों को बाद में शुक्तिम (नू-देवता किम-बर) स्थान पर खुदङ् पिलाई जाती है। शुक्तिम में जाने से पहले हरिजन 'बाणा' को बास्या नदी पर ले जा कर पानी पिलाते हैं। इस साँप को सिर की ओर से हरिजन तथा पूँछ की ओर से सबर्ष पकड़ते हैं और जोलारिङ् स्थान पर ले जाते हैं। रास्ते में दोनों दल इसे अपनी अपनी ओर को खींचते हैं। जोलारिङ् में इस बनावटी साँप को कुण्डल बना कर रखा जाता है तथा एक बहुत श्वेलोल गाना गाया जाता है। साँप को सीधा करके दोनों सिहा तथा पुजारी उसे डंगरे से काट देते हैं। गाँव के लोग उन तिनकों को प्राप्त करने के लिये ऋपटते हैं। साँप के सिर को देवता के मन्दिर में ले जाया जाता है। बाद में सिहा सब के घरों में जाते हैं। दूसरे दिन गाँव के लड़के मिल कर उसी प्रकार एक छोटा साँप बनाते हैं और जोलारिङ् में काटते हैं। उन का कोई सिहा नहीं होता। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सिहा का पहनावा विभिन्न होता है और वे लम्बी अक्षकने पहने होते हैं।

निरमण्ड (बिला कुल्लू) वही :—

कुल्लू क्षेत्र के निरमण्ड गाँव के त्यौहार से इस का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जा सकता है। निरमण्ड (नृमुण्ड) गाँव सांगला से लगभग 70 मील के अन्तर पर है। दोनों स्थानों में मनाए जाने वाले इस त्यौहार के अनुष्ठानों में अद्भुत समानता है।

इस गाँव में यह त्यौहार दीपमाला के ठीक एक मास पश्चात् जाने वाली अमावस्या के दिन मनाया जाता है। रात को 8, 9 बजे से दस नमिया असाडा, जहाँ परजुराम ऋषि का भूना है, में आग जलाई जाती है। लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे एकट्ठे करके अंगीठा जला कर उसकी पूजा की जाती है। पूजा करने वाले कवि-राज बाह्यण होते हैं। बूने के इर्द गिर्द केवल बाह्यण जाति के लोग नाचना तथा गाना आरम्भ करते हैं। इन गानों की स्थानीय भाषा में 'कण्डी' कहते हैं। इन में महा-भारत तथा रामायण के युद्धों का वर्णन आता है।

1. बाह्यणों के इस वर्ग का कार्य पूजा-पाठ तथा नृत्य-गायन ही होता है।

रात्री रात के समय 'गड़िए' राजपूत जो गाँव के एक भाग 'कोठी कण्डी' में रहते हैं, आ कर नृत्य में शामिल हो जाते हैं। ये बड़ी तेजी से घाते हैं जैसे किसी पर आक्रमण कर रहे हों।

ब्राह्म युद्ध में हरिजन 'देरब'¹ ले कर घलाड़े में घाते हैं। इस मशाल को घूने में जला कर वे घलाड़े से बाहर निकलते हैं। इसके साथ सब हरिजन पुरुष गाँव के गिर्द चक्कर लगाते हैं। ये सभी गम्भीर आवाज में 'दयाबलिए, दयाबलिए' कहते हैं। इस चक्कर (परिक्रमा) को 'सिल फेर'² कहा जाता है। बाव में लौट कर वे बड़ी शीघ्रता से घलाड़े में प्रवेश करते हैं। इसके पश्चात् राजपूत व हरिजनों में 'देरब' के लिए छीना झपटी होती है।

ब्राह्मण लोग उसी समय हट कर एक ओर जाते हैं और राजपूत हरिजनों के साथ 'देरब' के लिए झगड़ते तथा कई राजपूत उसके कई भाग छीन लेते हैं। कुछ बाद्य-यंत्र तथा पजोहर³ लेकर हरिजन लोग घलाड़े में घाते हैं, इन के लिए भी छीना झपटी होती है। प्रातः काल होते ही मेला समाप्त हो जाना है। बाहर वाले लोग ब्राह्मणों के घर में जाना खाते हैं। गाँव में हरिजनों के दो दल हैं, जिन्हें 'कोठकी शाट' (देवी की कोठी के साथ रहने वाले) तथा 'डमाकी शाट' (मन्दिर के साथ रहने वाले) कहते हैं। वे दोनों दल अपने अपने घरों से भूजी (भूज) लेकर एक खाली स्थान भोट पर अपने अपने रस्से बनाते हैं। अपने अपने रस्से ला कर दोनों दल बाजार में घाते तथा नाचते हैं। वे इन रस्सों के साथ अड़ाई अड़ाई फेंके नाचते हैं। नाचकर रस्से (दोनों शाट) परशुराम के मन्दिर के प्रोल⁴ के सामने रख देते हैं। फिर वे अपने घर जाकर खाते पीते हैं।

इन रस्सों के पास 'कबिराज' आकर उन की पूजा करते हैं। ये रस्से साँप की कुण्डली की भाँति रखे गए होते हैं। एक रस्से को ब्राह्मण आदि कोठी के बाहर निकालते हैं और परशुराम के घूने के पास से ले जाते हैं। वे इसे परशुराम की कोठी के पिछली ओर 'ब्राह्मण' शेत में ले जाते हैं और वहाँ नाचते हैं। रस्से को कन्धे पर ब हाथ में पकड़ कर नृत्य किया जाता है। वहाँ फिर रस्से वाला हरिजनों का दल कोठकी शाट (जो बड़ी मानी जाती है) आता है और वहाँ पजोहर से बजाते हुए अड़ाई फेंके बिना रस्से से ब्राह्मणों के दल के सामने नाचता है। अड़ाई फेंके लगा चुकने के पश्चात् बाधा बन्द हो जाता है और कण्ठा गाँव के राजपूतों में से दो व्यक्ति तलवार ले कर उन के इर्द गिर्द नाचने रहते हैं। आध घण्टे के पश्चात् वे राजपूत ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे किसी को काटने ही वाले हों। नाचते नाचते वे उस बाहंड⁵ पर टूट पड़ते हैं और उस को तीन टुकड़ों में काट देते हैं। इन टुकड़ों को ब्राह्मण, जिन की उन्हें ले जाने की

1. एक प्रकार की मशाल।

2. गह—निवारण।

3. पाँच बाद्य-यंत्र—दो बांसुरियाँ, मादवी (लम्बोन्नय उफाल), एक ङ्ग तथा एक छेना।

4. मुख्य द्वार।

5. इस रस्से को 'बाहुण्ड' कहा जाता है।

बारी होती है, अपने मुहल्लों में ले जाते हैं। टुकड़े बड़े घबघा छोटे भी हो सकते हैं। रस्सा 30 हाथ तक लम्बा तथा 6 इंच के लगभग मोटा होता है। प्राचीन समय में यह लम्बाई व मोटाई दोनों में अधिक होता था। इस के पश्चात् ब्राह्मण लोग इस मूत्र को बांट लेते हैं।

बाजे वाले व ब्राह्मण 'शनाह' नामक जुले स्थान में इस के पश्चात् नाटी लगाते हैं। लोग तमाशा देखते हैं। यह नाटी मूर्यास्त तक चलती है। रस्सा ले जाने वाले तथा दूसरे ब्राह्मण भी नाचते हैं। रात को साधारण स्नान आदि भी होते हैं, फिर सब लोग पाराम करते हैं।

दूसरे दिन उसी समय दूसरे 'बाहंड' की पूजा होती है। दो मुहल्लों के लोग पिछले दिन की मूर्ति इसे दूसरे स्थान 'ब्राह्मण' पर ले जाते हैं और उस के साथ बैसे ही नाचते हैं। इस दिन हरिजन नहीं नाचते। रस्सा काटा जाता है। फिर पिछले दिन वाली ही बातें दुहराई जाती हैं। ब्राह्मणों के पाँच मुहल्लों में से एक मुहल्ला 'स्नानू' के ब्राह्मण जो भिक्षु 'पुरोहित' माने जाते हैं, रस्से के टुकड़े किसी भी बर्ष नहीं लेते हैं। वे केवल दान लेने वाले माने जाते हैं।

यह रस्सा राक्षस या नाग का प्रतीक माना जाता है जो किसी समय जनता को शानि पहुँचाना चाहता है।

इस मेले में तलवारों वाले जो दो राजपूत होते हैं उनके साथ बातचीत हो सकती है। साड़ला में वे तिहाँ कहलाते हैं। वे 'गाबी' तथा चबगला छुवा' (जिसे छुम्बा कहते हैं) पहने होते हैं।

दोनों स्थानों के त्यौहारों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं :—

(1) दोनों स्थानों की प्रथाओं में समानता इस बात की सूचक है कि कभी प्राचीन काल में दोनों स्थानों के लोग एक ही स्थान पर रहते थे अथवा उन के बीच सांस्कृतिक सम्पर्क बहुत घनिष्ट था।

(2) साड़ला के दीवाल के गीत में भी नागों का निरमण्ड से घाना वर्णित है।

(3) 'बाणा' वे नाग हैं जो साड़ला में राक्षसों के भेष बदल कर आए। इन 'बजास' को यहाँ के नाग-देवताओं ने मार गिराया था। बाणा शब्द 'बाणासुर' से सम्बन्धित हो सकता है। किसी के कई अन्य ग्रामों में भी बाणासुर की आत्मा साँप के रूप में निवास करती हुई मानी जाती है परन्तु निरमण्ड में इन रस्सों को 'बाहण्ड' कहा जाता है अतः बहुत सम्भव है कि 'बाणा' का बिगड़ कर 'बाहण्ड' बन गया हो।

(4) अब भी साड़ला में बेचा आदि ऐसे बंस हैं जो अपने घाय को निरमण्ड से घाया हुआ बताते हैं परन्तु दीवाल के गीत के अनुसार 'बाणा' केवल साड़ला ही गाँव में नहीं गए बल्कि पाँगी तथा अन्य गाँवों से भी गए। दीवाल में साँप बनाकर काटने की प्रथा क्षेत्र गाँवों में अब नहीं मिलती है। ऐसा प्रकट होता है कि निरमण्ड किसी समय

सांस्कृतिक यद् वा वहाँ से अनेक प्रवाह किन्नर तथा अन्य स्थानों में फैली। साथ के रूप में राजस का जाना, नृत्तत्वसास्त्रीय दृष्टि से महत्त्वपूर्ण बनता है।

जाग्रो :

इस त्योहार को 'जगरना' तथा 'जागड़' भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से महासू देवता की पूजा का त्योहार है।

गुरङ् गाँव में यह त्योहार जम्माष्टमी से चार दिन पूर्व होता है। इस में देवता अपनी कोठी के घट्टारह चक लगाता है और घट्टारह प्रकार के बाद्य-यन्त्रों से उस का स्वागत किया जाता है। इस में ग्राम-देवता की ओर से गाँव की सुख-समृद्धि सम्बन्धी प्रविष्यवाणी की जाती है।

कामरु में 'जाग्रो' के अवसर पर 'प्रोक्च' धंगीठे के बीच छल्ला लगाकर उसे पार करता है परन्तु देवता की शक्ति के कारण नहीं चलता। वहाँ यह त्योहार देवता के इन्द्रलोक से वापिस आने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। देवता मविष्वाणी करता है।

रिम्बा में देवता के लोटने पर 20 माघ को भी मेला होता है परन्तु जाग्रो वहाँ देवता की इन्द्रलोक को बिदाई के सम्बन्ध में मनाया जाने वाला त्योहार है। यह 16 व 17 माघ को मनाया जाता है।

साखो :

देवताओं की बिदाई से सम्बन्धित एक अन्य त्योहार है। इसे साखो (संक्रान्ति) कहा जाता है। लिप्पा गाँव में इस दिन देवता की पालकी को खोल दिया जाता है और विश्वास किया जाता है कि वह इन्द्रलोक चला गया। मन्दिर के फर्श को लीपा जाता है तथा आशा की जाती है कि देवता स्वर्ग से लौट आने वाली जन-सम्पदा का कुछ भाग उस फर्श पर फँक देगा। इस दिन से मन्दिर को बन्द कर दिया जाता है।

कामरु गाँव में यह नये वर्ष का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन पकाई जाने वाली वस्तुओं के सम्बन्ध में विश्वास किया जाता है कि वे वर्ष भर प्राप्त होती रहेंगी। इस दिन देवता 15 दिन के लिये 15 माघ तक इन्द्रपुरी चला जाता है। माहङ् सोडा (माघ पन्द्रह) को प्रोक्च इन्द्रपुरी में देवता की उपलब्धियों के सम्बन्ध में लोगों को बताता है।

रक्छम गाँव में 'साखो' का त्योहार 28 माघ से 5 फाल्गुन तक मनाया जाता है। परम्परा है कि इस क्षेत्र में इन दिनों में जब देवता स्वर्ग चला जाता था तो प्राचीन समय में गाँव में राजस घाते थे। इस कठिनाई से बचने के लिए देवता ने 'महासू' तथा 'रङ्गू' गृह-देवताओं के प्रोक्चों को अपनी अनुपस्थिति में गाँव की रक्षा का भार सौंपा। ये दोनों प्रोक्च अपने चेहरों पर राज मल कर काल की टोपियाँ पहने बिना रात सारे गाँव में घूमते रहते हैं। इन्हें 'साखो आरो' कहा जाता है। वे किसी घर से जो वस्तु मांगें, घर वालों को देनी पड़ती है। अन्त में राजसों को प्रसन्न करने के लिये बकरे की बलि दी जाती है। साङ्गा गाँव में इस त्योहार के दिन 'ज्वा

फण्टिङ्' नाम का तरल पदार्थ जी व चीने आदि को कूट कर तैयार किया जाता है । इसे ठण्डा होने के लिये रख दिया जाता है । यदि इस में ठण्डा होने पर अधिक दरारें पड़ें तो बिस्बास किया जाता है कि वर्ष भण्डा बीतेगा पर यदि कम दरारें पड़ें तो अपसक्तुन माना जाता है ।

इस अवसर पर जितने भी पकवान पकाए जाते हैं उन सब से देवी देवताओं की पूजा की जाती है । पूजा-मन्त्र स्थानीय भाषा में कहा जाता है, जो इस प्रकार है :—

‘मू परा किमरा किमन् तोरो ना युङ् बोषङ् कुगो । कीनुना हुमु युङ् बोषो हाम सान फसल बष् जा रिङ्गे पजयामो मोनवा जो । शो, बाग, हुङ्, भोक्ली ना बूर जा ला कानारे ना ऊ लाको ना गीयङ् रङ् हरेक बानङ् ताङ्सेस ग्रामदनी बरगती लीन क्या रीङ् । दुस्मन लाको ना छार पङ्पङ्गरीह । जमीन् सान हुटी तोबयो दोरीङ्को बी दुग्यो, लुरो मोर बाग बुग्यो, पानठङ्को पेरा दुग्यो, बातङ् ताङ्सेस ना नब निधि सर्व सिङ्गि लिबेबा तारीङ् ।’

अर्थ—ऐ चर के देवी देवता ! आज नए वर्ष का शुभागमन हुआ । आज इस नव वर्ष के स्मरण से हमारे खेतों (जमीनों) से अच्छी फसल हो इसी हेतु आप की सेवा में यह भेंट चढ़ाई जा रही है । ग्रह, भाग्य, जादू, भूत-प्रेतों को दूर करके, कानों में फूल लगा कर, मुँह में गीत के साथ, आप में बरकत हो । दुस्मन के मुँह में राख भर (कर) देना । जमीन के अन्दर (जिनकी भी) पैदावार हो (है) और खेत की मेड़ में घास हो, लुङ्ग में पालतू पशु हों, घर के भीतर परिवार हो, हर विषय के सम्बन्ध में सर्व सिङ्गि नव निधिदान बना देना ।

जातरङ् :

‘बग जातरङ्¹’ केवल ठंडे गाँव में मनाया जाता है । इसमें गाँव की बीमारियों को दूर करने के लिए लामा लोग प्रातः से सायंकाल तक जप करते हैं । जप के पश्चात् घाटा, मक्कन, मिट्टी तथा लकड़ी आदि वस्तुओं से भूत की मूर्ति बनाई जाती है । जो व्यक्ति ‘बग’ पहन कर उस मूर्ति को देवता के साथ मन्त्र जपते हुए क्यारू स्थान से बाहर से जाते हैं । ‘बग’ निकलते समय किसी व्यक्ति का सामने मिल जाना बुरा समझा जाता है । यदि ऐसा हो तो बीमार हो जाने का भय रहता है ।

जाभा का त्यौहार महासू जिला का त्यौहार है परन्तु उस में भूत की मूर्ति नहीं बनाई जाती ।

शुक्तोक :

यह मेला नमगिया में 14 भादों से आरम्भ हो कर 16 भादों तक रहता है । इसी का नाम ग्रन्थ क्षेत्रों में भिन्बोको, कुल्याच और नमङ्गन है :

पहले दिन स्वेच्छा से युवक व युवतियाँ रात को दोघरी में पहुंच जाते हैं । लाना

1. ‘बग’ का अर्थ स्थानीय भाषा में बनाबटी चेहरा (मुन्नीटा) होता है । अनेक स्थानों पर इसे ‘लोरे’ अथवा ‘रम्बर’ कहा जाता है ।

जाते तथा रात भर नाचते हैं।

15 भादों को प्रातः जाना जाते हैं फिर 'माङ्कोकसा' चोटी पर चढ़ते हैं। वहाँ तोड़गोरो और जादरा फूल इकट्ठे किये जाते हैं और उन्हें वे सिरों पर लगाते हैं तथा दूसरों के लिए इकट्ठे करके लाते हैं। जो व्यक्ति वहाँ प्रथम बार जाता है उसे दो फूल भेंट किये जाते हैं और उससे पाँच या दस रुपये भेंटस्वरूप लिए जाते हैं जिन्हें सारे दल की सम्पत्ति समझा जाता है। बाढ़ में वहाँ कुछ देर मेला लगता है। मेले का विशिष्ट गीत स्थान स्थान पर गाया जाता है और फिर लोग गाँव में वापिस आ जाते हैं। यहाँ मन्दिर से परे देवता के एक बृक्ष के पास 'सिमछोछो' में, जिनके घर से कोई गुजरा हो, वे मृतक के लिए उसकी पसन्द की वस्तुएं एक मेज पर सजाते हैं। देवता का शोक बाढ़ में एक एक मेज के पास जाता है और भरे हुए बर्तन प्रायः धाबे हो जाते हैं। दूध, लस्सी, चाय व चसटी के सम्बन्ध में यह बात पूरी उतरती है कि उसे कोई अद्भुत शक्ति भी जाती है और माली उसे अपनी केतली से फिर भर देता है।

मृतक की याद आने पर इस समय घर वाले बहुत रोते पीटते हैं। वहाँ एक 'भुक्पा' का पेड़ है। उस पर बेसारा देवता का शोक तीन बार सिर टकराता है। यह इतनी जोर से टक्कर लगाता है कि सारा बृक्ष हिल जाता है परन्तु फिर भी माली को कोई चोट नहीं आती। वहाँ से लोग सन्ध्या में आते हैं, फिर मेला लगता है।

तीसरे दिन सब लोग इकट्ठे हो कर छड़ पीते और नृत्य करते हैं। भुक्तोक का स्मोहार पूह में भी मनाया जाता है। यह भादों में होता है, इस भेले में गाँव के सब लोग एक ऊँची चोटी 'हाङ्ला' पर जाते हैं। यह मेला वहाँ एक दिन तथा एक रात होता है। वहाँ एक चपरा है, जहाँ से लोग एक 'को' भर कर पानी लाते हैं। सब स्त्रियाँ व पुरुष उस चोटी पर से फूल व धूप जमा करके लाते हैं। यह फूलों का मेला होता है। थोड़े से फूल तथा 'को' ऊपर नाले में रस देते हैं। इन्हें पानी में मिला दिया जाता है। इस नाले में पानी कम है, लोगों का विश्वास है कि ऐसा करने से पानी की कमी नहीं होती।

हकरड में धनाज अच्छा होता है और पूह की जमीन इतनी अच्छी नहीं है। पूह की देवी (डबला) हाङ्गों के देवता (डबला) की बहिन है। इस मेले में बहिन अपने भाई से फल, फूलों तथा धनाजों की बरकत माँग कर लाती है और इसी लिए, लोग विश्वास करते हैं कि पूह में भी फसल अच्छी हो जानी है।

फागुली :

इस स्मोहार को सुस्कर भी कहा जाता है। पाँगी गाँव में यह फागुन मास में मनाया जाता है। इस में यतिधि बुलाए जाते हैं।

कामरु गाँव में बसन्त पंचमी के दिन 'फागुली' (छोटी फागुनी) का स्मोहार मनाया जाता है। उस दिन कागज पर राखण का चित्र बना कर उसे गाँव वाले बाणों से निशाना लगाते हैं। इसे 'लंका मारना' कहते हैं। राखण के चित्र को बड़ी कठिनाई से निशाना लगता है तत्पश्चात् लोग मेला लगाते हैं।

फागुली का स्योहार इस गांव में 5 दिन मनाया जाता है। यह 'फारुली' से चलना होता है। पहले दिन पुजारी और दो चरबा कौलाश से घाने वाली लड़कें गंगारू में जा कर नहाते हैं और वहाँ से पानी लाते हैं। तीन दिन तक वे शेष व्यक्तियों से चलना रहते हैं। जब भी उन्हें काम करना होता है, उन्हें नहाना पड़ता है। वे किले में बन्द रहने वाले देवता भारायेण तथा लक्ष्मी को उस दिन निकालते हैं। इन मूर्तियों को पुराने समय के कपड़े पहना कर तीन दिन झूकिस मन्दिर में रखा जाता है। देवताओं तथा उन लोगों को कोई भी छू नहीं सकता। इस स्योहार का पहला दिन 'भू जामिम' कहा जाता है। दूसरा दिन 'नाशिम' कहा जाता है। इस दिन देवता बन्द होते हैं। यह धाराम का दिन है, इस दिन कोई हलचल नहीं होती।

स्योहार का तीसरा दिन 'माजोजिङ्' कहा जाता है, इस दिन देवताओं को मन्दिर से बाहर निकाला जाता है। पूजा की जाती है। मिन्दूर लगाया जाता है। नैवेद्य चढ़ाते हैं तथा उनका भस्मिन्धन किया जाता है।

चौथा दिन इस मेले का महत्त्वपूर्ण दिन है। वही 3 व्यक्ति देवताओं को उठा कर दूर मन्दिर में ले जाते हैं। बड़सेरी, बाँझू तथा साङ्ना में लोग 'स्विन्देन' में इकट्ठे होते हैं और देवताओं को शोली में चढ़ा कर दर्शन कराते हैं। उस दिन के स्योहार का नाम 'विबन' है। उसी दिन बापसी होती है और किले में घा जाते हैं।

पांचवें दिन 'परबोरायस' देवता को बाहर निकालते हैं, उस के साथ दो व्यक्ति (कर्मचारी) भी होते हैं जिन्हें 'मिन्ना' कहा जाता है। ये कर्मचारी 'परबोरायस' की निगरानी करते हैं। दो और व्यक्ति भी उनके साथ होते हैं जिन्हें 'बारस' कहते हैं। ये देवता को उठाते हैं। बार व्यक्ति बजन्तरी कालट्या, साङ्गरेट्या होते हैं, वे बाजा बजाते हैं। कुल पन्द्रह व्यक्ति होते हैं और कुछ गाना गाने वाले भी साथ होते हैं।

बाद में उस देवता को मन्दिर में लाते हैं फिर जो चाहे उसे अपने घर में ले जा सकते हैं, वहाँ भेला लगता है और फागुली मनाई जाती है।

इसमें सावनियों की पूजा होती है परन्तु कोई विशेष भेला नहीं लगता। इस स्योहार में रंग भी खेला जाता है।

मेबर गांव में फागुली फागुन के महीने में मनाई जाती है। यह स्योहार रोहिणी नारे के उदय होने के समय मनाया जाता है।

पहला दिन 'भू जब' अर्थात्, देवियों के प्रागमन का दिन कहा जाता है। इस दिन फोल्ड छादि बना कर छतों पर उन की पूजा की जाती है। दूसरा दिन 'नाशिमिग'¹ कहा जाता है। इस दिन भी पूजा की जाती है। तीसरा दिन 'माज्यासिमिग' अर्थात् लफाई का दिन कहा जाता है।

स्योहार का चौथा दिन 'स्विन्देन' कहा जाता है। उस दिन मोम रहना पड़ता है।

पोल्टू बनाए जाते हैं। उन नहीं कातते तथा अन्य कार्य भी नहीं किया जाता है। मेला लगाया जाता है पर शोर नहीं किया जाता।

पांचवां दिन 'कल्याण्ड्र घलीसड्ड' 'बाह्यमुहूर्त का खाना' कहा जाता है। इस में बाह्यमुहूर्त में उठ कर खाने पीने की चीजों से छत पर पूजा की जाती है।

सुस्कर का त्योहार कोठी गांव में बड़े उत्साह से मनाया जाता है।

प्रथम दिन—घरों की सफाई की जाती है।

द्वितीय दिन—साबनी देवताओं के नाम लिए जाते हैं तथा उन का स्वागत किया जाता है।

तीसरा दिन—चीनी गांव से एक व्यक्ति जिसे 'डबलू' कहा जाता है, कोठी गांव जाता है। यदि इस व्यक्ति को कोई अन्य व्यक्ति मार्ग में मिल जाये तो उस का अनिष्ट होना माना जाता है।

चतुर्थ दिन—'शुमरापा' कहा जाता है। इस दिन साबनी देवियां कोठी देवी के मन्दिर में ठहरती हैं। चाम्दनी में एक छोटे से जलकुण्ड 'बीकेगुडू' में उन व्यक्तियों की परछाईं दिखाई देती है जो अभाग्य होते हैं। परछाईं देवी के मुख्य कारदार ही देख सकते हैं।

पांचवां दिन—तेले कायड्ड में तेलङ्गी में मेला होता है। इस दिन देवी का प्रतिनिधि 'तेने' तेलङ्गी गांव जाता है।

छठा दिन—लोक-नाट्य का आयोजन किया जाता है।

रोपा गांव में सुस्कर का त्योहार फाल्गुन मास में मनाया जाता है :—

प्रथम दिन—साबनियों की पूजा की जाती है।

द्वितीय दिन—प्रत्येक गृहस्थी में दूध, दही व लस्सी से छत पर पूजा की जाती है।

तृतीय दिन—गीत गाया जाता है। छोटे बड़ों को बर्ष के गोले मारते हैं।

चतुर्थ दिन—'बोमुलिक' के कांटे घर तथा खुड्ड में रखे जाते हैं ताकि भूत-प्रेत हानि न पहुंचा सकें। शेष दिनों में मेला होता है। सातवें दिन साबनियों को वापिस भेज दिया जाता है।

इस त्योहार का पूर्ण विवरण इस प्रकार है—सुस्कर से इस दिन पूर्व एक डीक पुरड्ड पर राबण का चित्र कागज पर बना कर एक तख्ते पर लटका दिया जाता है। तीरो से इस चित्र पर प्रति दिन निशाने लगाए जाते हैं। यह इस लिए किया जाता है कि यदि स्वर्ग में देवता जीत रहे हों तो विश्वास किया जाता है निशाना जल्दी लग जाता है अन्यथा निशाना नहीं लगता। उन दिनों में, जब देवता स्वर्ग गए हों तो शीघ्र इस लिए नहीं मनाया जाता कि कहीं देवता अपने कार्य से विचलित न हों, पहले तो इन दिनों में मृतक के लिए भी लक्ष बजाने की प्रथा नहीं थी। प्रातः काल लोग लकड़ियां लाते हैं। इन्हें 'सुस्कर होरिड्ड' कहा जाता है। ये लकड़ियां बंस-बिसेष प्रतिबन्ध जाते हैं। इन्हें ऊबा मापा' कहा जाता है। इस लकड़ी को शाम को जलाया

जाता है और प्रातः सुस्कर को (फू) में ले जाते हैं ।

सुस्कर के दिन एक गुफा 'सुस्कर फू' में बर्बो लगाते हैं और उस के नीचे जो भूनते हैं । ये जो उछल कर बर्बो में लगने चाहिए । यह तीर्थाग्य का चिन्ह समझा जाता है । बाद में बजन्तरियों का दल गाँव वापिस जाता है, इन के साथ तीन नर्तक होते हैं । सब से घाले हुयी बाला, बीच में जो भूनने के लंका बाला तथा घन्त में किलटे बाला 'डू' के साथ होता है । लंका बाला घगले बाले को 'लंका' से कलिया मसता जाता है । मन्दिर बाबड़ सन्धड़ में वे तीन फेरे नृत्य लगाते हैं । उन के पूरा होने पर 'डू' बाले से डू छीनने के लिए सब लोग झपट पड़ते हैं और पशुओं को खिलाने के लिए ले जाते हैं ।

सुह्रा गाँव में फागुनी सावणियों का त्योहार है । प्रथम दिन से लेकर सातवें दिन तक उन के लिए भोजन परोसा जाता है । पहले दिन को सफाई (छलकिमो) का दिन कहा जाता है । दूसरे दिन लोग अपने अपने घरों में मूड़ी भूनते हैं । इस दिन को पीक्स तोमो' (पुग-मूड़ी, तोमो-भूनना) कहा जाता है । तीसरा दिन नर किम (नर-गिनना, किम-वर) अर्थात् अण्छा खाने का दिन कहा जाता है ।

चौथा दिन 'पीलसान' अर्थात् पीलटू बनाने का दिन समझा जाता है । पाँचवें दिन सायंकाल प्रत्येक घर से एक एक हाण्डी बीराहे पर ले जा कर फोड़ी जाती है । इसे 'हट फोल' (हडी फोड़ना) कहा जाता है । इस में पोल्डू, सुनपोले, नमक, राख व फूल आदि रखे जाते हैं तथा भाग भी फेंकी जाती है जो अन्धर रखी हुई ओगठियों में जल जाती है । पोल्डू बाँटे जाते हैं और उन से लड़ाई होती है, लोग एक दूसरे पर पोल्डू फेंकते हैं, उन्हें साया नहीं जाता ।

षष्ठी गाँव में फागुली में रंग खेलने की प्रथा नहीं है । इस दिन घरों की सफाई की जाती है । घरों की दीवारों पर जानवरों आदि के चित्र बनाए जाते हैं ।

यह त्योहार 6 दिन तक रहता है :—

प्रथम दिवस—पुकुस्तोम—मूड़ी भूनना ।

द्वितीय दिवस—नारकिम-अण्छा खाना ।

तृतीय दिवस—पीलसानमो-पोल्डू बनाना ।

चौथा दिन—हट फोलमो-हाण्डी फोड़ना ।

इस हाण्डी में घनाज डाले जाते हैं, राख भी डाली जाती है । और हाण्डी के बाहर चित्र बनाए जाते हैं । गुग्गु फूल जो इन दिनों कब्बे से लाया जाता है, को हाण्डी में डाला जाता है फिर उस के बाहर से गेहूँ का चिलटा हाण्डी के मूँह पर सब ओर पधनाया जाता है । इस हाण्डी को बीराहे पर ले जा कर फोड़ा जाता है । फोड़ने के पश्चात् इस के बीच का घनाज उठा कर ले जाते हैं, फिर उसे पशुओं को खिलाया जाता है । हाण्डी फोड़ने के समय फागुली का गीत गाया जाता है ।

पाँचवाँ दिन—वासिङ्—समाप्ति ।

छठा दिन—जानू

सातवाँ दिन—जानू

इन दिनों में मन्दिर में मेला लगता है।

आठवाँ दिन—जानू

हाण्डी तोड़ने के सात दिन बाद 'स्तीय'—सातवाँ होता है, उस दिन साधवियों को पोल्टू तथा हलबा आदि से पूजा करके वापिस मेला जाता है। 'स्तीया' के दिन तथा कभी कभी कागुली के दिनों में भी 'होरिङ्को' का स्नान विस्वाया जाता है। 'होरिङ्को' के साथ दो तीन 'जोन' भी निकलते हैं। इस समय अस्सील प्रदर्शन तथा भाषण बुरे नहीं माने जाते। फुल्याब में भी यहाँ अस्सीलता दोष नहीं है।

1. जगाव में कागुली फाल्गुन मास का प्रसिद्ध स्वीहार है। यह सात दिन तक मनाया जाता है। मुख्य विवरण इस प्रकार है :—

प्रथम दिन—छलम्पा—सफाई का दिन।

द्वितीय दिन—तेपुग-बड़ी भूड़ी। इस दिन गेहूं, नंगा जी, बरठ, मक्की तथा मुनसी आदि के अमाज खाने के लिए भूने जाते हैं। इसे बड़ी भूड़ी का दिन इस लिए कहा जाता है कि इस दिन बड़ी मात्रा में भूड़ी भून ली जाती है। सायंकाल भूड़ी से पूजा की जाती है।

तृतीय दिन—ऐटङ् छन्यो—ब्राह्ममुहूर्त में उठ कर चिल्टे बनाना। इस दिन चिल्टों की भी पूजा की जाती है।

चौथा दिन—पोलसो पोल्टू बनाना। इस दिन सायंकाल पोल्टू बनाए जाते हैं। दिन में जम्बरे बनाते हैं। जम्बरे फाफरे के घाटे का पतला घोल होता है जिसे हाथ पर मल कर बीमार पर सारे हाथ का बिन्हु अंकित किया जाता है। इस निशान को लकड़ घणघा घणघाकुन की दृष्टि से देखा जाता है। यदि बिन्हु में हथेली का स्थान खाली हो तो अधिक अमलज होना माना जाता है। यदि पूरे हाथ का निशान लग जाए तो फसल कम होना माना जाता है। यदि 'छपा' (निशान) लगते समय घाटे की धार बीमार के साथ नीचे तक बह जाए धीरे नीचे इकट्ठी हो जाए तो बहुत धन्यता लकड़ माना जाता है। जम्बरे घाटे को तब पर फँसा कर एक ही धीरे से पकाने को कहा जाता है। इस प्रकार की रोटी फाफरा के घाटे से बनाई जाती है। क्योंकि ये रोटियाँ पतली होती हैं अतः एक ही धीरे के तैक से भी पक जाती हैं। इन्हें सायंकाल खाया जाता है।

पंचमवाँ दिन—हुण्डमो-हाण्डी तोड़ने का दिन। हाण्डी तोड़ने की प्रथा का वर्णन अन्य गाँवों की प्रथाओं के सम्बन्ध में हो चुका है। यहाँ इतना ही उल्लेखनीय है कि बीबाटे (बीराहे) के पास हण्डिया को फोड़ते समय यह मन्त्र कहा जाता है—'बाये, नूना तोबा उवू हाण्डो कोमो बीब ग्यामिग। भादेव जाण्डीस उवू हाण्डू कोमो भा बीमा भादेव जाण्डी छिमिङ् भीनिङ् लेचिस।'—अर्थात् बायन और भूत होगा तो हण्डिया के अन्दर जाना चाहिए। इस हण्डिया में न जाए तो महादेव का लम्बा काट दानेगा।

छमले दिन साधनी (साधनी) देवियों का विस्वाय करने का दिन माना जाता है। बीबे दिन ब्राह्ममुहूर्त में उन की पूजा की जाती है। इस अवसर पर घाटे के बकरे की पूजा

की जाती है। कुछ समय पहले सारे गाँव के लोग अपने अपने छतों पर एक ही समय में पूजा हेतु निकलते थे परन्तु अब ऐसा नहीं होता। कागुली त्योहार के बीस दिन से नूने व बहुते साबणी देवी-देवताओं के लिए लाता परोसने की भी प्रथा है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि कागुली अबका सुस्कर बन-देवियों का त्योहार है। किन्नोर के ऊपर जागों में इन बन-देवियों को 'लामोच' अबका 'लामोचे' भी कहा जाता है। इस नाम का एक त्योहार भी इन क्षेत्रों में प्रचलित है। कागुली में कलुन, अपशकुन तथा भविष्यवाणी का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इसे नए वर्ष का त्योहार भी माना जा सकता है क्योंकि अनेक गाँवों में नए वर्ष की सुख-सम्पदा के सम्बन्ध में इसी त्योहार से अनुमान लगाए जाने प्रारम्भ हो जाते हैं।

लामोच :

लामोच वास्तव में कागुली अबका सुस्कर का ही दूसरा नाम है। लिप्पा गाँव में यह त्योहार फाल्गुन सुक्ल पक्ष की छठी-सातवीं तिथि को मनाया जाना प्रारम्भ होता है।

प्रथम दिन छत पर लिपाई करके देवियों की पूजा की जाती है और उन के लिए छत पर से पोस्टू फेंके जाते हैं।

घर के दरवाजों पर कांटे लगाए जाते हैं ताकि ये देवियाँ अपने साथ घर की किसी सम्पत्ति को न ले जा सकें। ये कांटे पहरेदार समझे जाते हैं। इन दिनों के बाद साबणी भाने चले जाते हैं और सारे किन्नोर का भ्रमण करते हैं। वे पूर्वमासी से एक दिन पूर्व वापिस लौटते हैं। उस दिन भी घरों में पूजा पाठ किया जाता है परन्तु मेला नहीं होता। यह मेला इस प्रकार चार दिन होता है और दो भागों में बंट गया है। प्रतिपदा को इस मेले का अन्तिम दिन होता है। उस दिन साबणियों का गुँगा मानी¹ उठता है। यह साली फलों प्रादि के सम्बन्ध में गाँव को बर देता है।

प्रातः काल लोग साबणियों को बादकों के साथ गाँव के दूर ऊपर छेत तक पहुँचाते हैं। बाद में ये लोग अपने घर वापिस आ जाते हैं और ऐसा विश्वास किया जाता है कि साबणी लौट कर कण्ठ में चले जाते हैं।

हर्हर क्षेत्र के चूलिङ्ग गाँव में भी लामोच का त्योहार मनाया जाता है। ऐसा विश्वास है कि इन दिनों में साबणी (लामोच) देवता बलियों में यह देखने के लिए आते हैं कि लोग उनको भी याद करते हैं, या नहीं! लिप्पा की भ्राति यहाँ भी मेले के दो भाग हो जाते हैं। यह पोह के पहले चार दिन तथा चार दिन छोड़ कर फिर मनाया जाता है। पहले चार दिन में लबरा (छतों के ऊपर बौद्ध-धर्म सम्बन्धी स्थापना) पर पोस्टूओं से पूजा की जाती है।

लामोच का त्योहार जंगी गाँव में वर्ष में दो बार मनाया जाता है—एक बार भास मास में तथा दूसरी बार फाल्गुन मास में। विश्वास किया जाता है कि पहले मेले 'छोङ्'

1. यह व्यक्ति बोलने वाला तो होता है परन्तु अब इस पर साबणी देवियों की शक्ति आती है तो इसका मुँह बन्द हो जाता है क्योंकि कुछ बन-देवियाँ गुंगी तथा बहरी हैं।

‘लामोच’ में देवता नीचे की ओर जाते हैं तथा दूसरे में ऊपर बाधिस जाते हैं। यह ‘रिह’ ‘लामोच’ कहा जाता है।

‘शोह लामोच’ दो दिन मनाया जाता है। पहले दिन अपने घर में सारे बर्तन व कपड़ा साफ करते हैं। छत पर सफाई के लिए शोबर का लेपन किया जाता है। फिर सायंकाल तीन बजे के लगभग शोगला की छोटी छोटी रोटियों से छत पर पूजा की जाती है। इन रोटियों को ‘पोबेच’ कहा जाता है। दूसरे दिन भी इसी प्रकार दोहराया जाता है।

‘रिह लामोच’ भी दो दिन मनाया जाता है। पहले दिन ‘शोह लामोच’ की भांति कार्य होता है लेकिन दूसरे दिन ‘पोबेच’ के स्थान पर पोस्टू बना कर पूजा करते हैं। ब्राह्म-मुहूर्त में अपने दिन चाबलों के साथ पूजा करते हैं। चाबलों में पूजा करने के बन्ध्या चाबलों में ‘लहसुन’ लगाकर साया जाता है। लोग अपने अपने बलों में लहसुन भी मालाएं पहनते हैं।

लहसुन को अशुभ वस्तु माना जाता है और यह विश्वास किया जाता है कि साबनी लहसुन से दूर आग जाते हैं। चाबलों के साथ लहसुन को मिलाकर पूजा करने का तथा बलों में लहसुन की मालाएं डालने का अर्थ साबनियों से छुटकारा पाना है। यदि ऐसा न किया जाए तो यह डर रहता है कि कहीं साबनी देवता सब से सुन्दर स्त्री-पुरुष व वस्तु को अपने साथ ही न ले जाएं। साबनियों द्वारा साथ ले जाने का अर्थ उस व्यक्ति की वीर्य मृत्यु हो जाना माना जाता है। सायंकाल सभी लोग सन्यह में पूजा करने के लिए अपने घरों से पोस्टू लाते हैं। वहाँ ‘पोबेच’ पर देवता की शक्ति आ जाती है और वह गाँव की साबनियों द्वारा दिए गए बरदान के सम्बन्ध में बताता है।

इस दिन को ‘साऊणी पीयूषेन’¹ कहा जाता है। इस दिन साबनियों को बिछा करने के लिए गाँव के बाहर तक जाते हैं। कोई भी स्त्री उन के साथ नहीं होती परन्तु गाँव की स्त्रियाँ इन पुरुषों को पीछे से बर्फ के गोले मारती हैं। बर्फ के गोले मारना भी साबनियों को फिर गाँव में आने से डराना है।

मगिया गाँव में ‘लामोच’ त्योहार 6 पोह से आरम्भ होता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इन दिनों में गाँव में भूत-प्रेत बहुत अधिक आते हैं। यह जोसर के 6 दिन पक्का होता है। इस में पहले दिन ‘छरमा’ नामक काँटे की छोटी छोटी टहनियाँ निकाल कर दरवाजों के पास लगा देते हैं ताकि डर के भारे भूत घर से बाहर रहें।

इस त्योहार में तीसरे दिन से ले कर नवें दिन तक प्रतिदिन तीर लेने जाते हैं। गाँव के मुबकों के दो दल हो जाते हैं तथा वे मिट्टी के निश्चित बिन्दु पर तीर का निशाना लगाते हैं। 11 पोह को लामा रात भर जप करते रहते हैं क्योंकि इस दिन शस्त्रों व भूतों का अधिक भय रहता है। इस दिन को ‘हारमोछ’ कहा जाता है।

नवें दिन पराजित दल बिजयी दल को धाव-पान कराता है और लोग रात भर नाचते रहते हैं। इस त्योहार के दिनों में घरों के छतों पर पूजा की प्रथा है।

1. साबनियों की बिछाई।

छेपा :

'छेपा' का एयीहार किन्नर-क्षेत्र का महत्वपूर्ण आदिम आतीय एयीहार है। यह सारे किन्नर में नहीं मनाया जाता। केवल कुछ ही गाँवों में इसके मनाए जाने की प्रथा है। कामच में इस दिन लोग नहाते, बोते तथा बालगम की लफ्की बनाते हैं। छत के सभी कोनों पर एक कटिदार झाड़ी 'बो' या 'ब्रेकलिङ्' लगाते हैं। इसे घर के अन्दर कोनों में भी रखा जाता है। बालगम में बीने तथा जी का घाटा लगा कर 'सिसे' बनाया जाता है। सिंगरे में कटि लगाए जाते हैं। छेपा दो तरह का होता है, एक में तो बालगम की लफ्की तथा 'बीने' के साथ 'सिसे' बनाते हैं दूसरे में, जो दूसरे दिन मनाया जाता है और 'मुल छेपा' के नाम से प्रसिद्ध है, बकरी के सिर तथा पोल्डू पकाये जाते हैं और पकने के पश्चात् बकरे के कान भी पोल्डू, तथा 'सिसे' के साथ ब्रेकलिङ् के बड़े किए हुए कटि के द्वारा उन्हे में लटकाए जाते हैं। सिसे के बाहर केवल कटि ही रोपे जाते हैं। सिसे ब्रेकलिङ् के साथ घर के अन्दर लगाए जाते हैं। ब्रेकलिङ् के साथ इन बीजों को एक दो दिन उन्ही स्थान पर रहने दिया जाता है। एकबान रिस्तेदारों में बाँट बिये जाते हैं।

छेपा का एयीहार बाड़पो घाटी के गाँवों में भी मनाया जाता है। इस मेले में ब्रेकलिङ् (अथवा ब्रेकलिङ्) छत के चारों कोनों पर लगाई जाती है।

दूसरे दिन बकरे के सिर का सिकार बना कर खाया जाता है और सींगों को जलाया जाता है ताकि भूत-प्रेत घृण की दुर्गन्ध से भाग जाएं। बकरे के कानों को ब्रेकलिङ् के पास घर के कोने में भीतर रखा जाता है।

तीसरे दिन अन्दर रहे गए उस कटि को बीराहे पर रखा जाता है। सांगला में भी यह एयीहार मनाया जाता है।

वहाँ यह एयीहार पीच मास में देवता के आदेशानुसार मनाया जाता है। इस दिन बालगम को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर घाटे की भाँति महीन पीसा जाता है और एक बड़े बर्तन में पकाया जाता है। एक बकने के पश्चात् जी के घाटे के छोटे छोटे गोले बना कर उसमें डाल दिए जाते हैं।

एक बर्तन में भेड़ या बकरी का सिर छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर पका लेते हैं। ब्रेकलिङ् की टहनियों को घर के भीतर व बाहर लगा दिया जाता है ताकि भूत-प्रेत किसी प्रकार की हानि न पहुँचा सकें। एक टहनी को गृह-देवता के पास रखा दिया जाता है। इसके कटि के साथ काटे गए भेड़ या बकरी के कान लटका दिए जाते हैं। एक पोल्डू तथा एक सिसे (बालगम और जी का गोला) भी वहाँ रखा जाता है। इसकी कंगनी के अनाज के बूटे हुए दानों से पूजा की जाती है। दोषरियों पर भी ऐसा ही किया जाता है।

इसके पश्चात् पूजा के लिए ब्रेकलिङ् के पास रहे गए पोल्डू आदि दानों के साथ 'कुम्भो भावरन् बिरिङ्गो' (अन्दर न जाने वाले देवताओं को बाहर धर्मित) कह कर बाहर की ओर फेंक देते हैं। इस अवसर पर मेला नहीं होता।

बेवा का अर्थ 'घाटे का सिद्ध' होता है। यह भूत-प्रेतों को भगाने का स्पीहार है।

शू पितङ्क हूराङ्क :

सारे किवर-क्षेत्र के देवी देवता माघ तथा पीष के महीनों में अपनी प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इन्द्रपुरी चले जाते हैं। यह कैलाश भी कहलाता है। इसे स्थानीय भाषा में 'रस्डङ्क' कहते हैं और इसकी स्थिति किवर-कैलाश की पर्वत माला में काल्पा के सामने तथा साङ्गला के ऊपर की घोर स्थित पहाड़ पर मानी जाती है। वहाँ देवी-देवताओं तथा मृतक आत्माओं का निवास माना जाता है।

देवताओं को स्वर्ण भेजने तथा अन्य देवताओं से अधिक धन-सम्पदा लेकर आने व स्वर्ण से भी गाँव की रक्षा करने के सम्बन्ध में अनेक गीत व लोक-साहित्यिक विश्वास इस क्षेत्र में प्रचलित हैं। मूरङ्क गाँव में 'शू पितङ्क हूराङ्क' का स्पीहार पीष मास में पूर्णमासी के दिन मनाया जाता है। उस दिन पूजा करके देवताओं की पालकियों को जोल दिया जाता है और मूर्तियों को अलग कर दिया जाता है, देवता से प्रार्थना की जाती है कि वह जीत कर लौटे। 'शू पितङ्क हूराङ्क' का अर्थ देवता के दरवाजे की चिटकनी होता है।

जन-विश्वास के अनुसार देवता 'स्वर्गङ्क' में जाता है तथा वहाँ पाण्डुर्योंको (पाष्ठा-जूषा) खेलता है और अच्छी चीजें जीतने का यत्न करता है। इसके पश्चात् तीन सप्ताह तक हरी लकड़ी में कुल्हाड़ी नहीं बलाई जाती। मिट्टी भी नहीं लोदी जाती तथा पत्थे से कोई वस्तु नहीं तोली जाती। लोग कषा सुनना, सुनाना, दान-धर्म करना, हिंसा न करना ठीक समझते हैं। तीन सप्ताह के पश्चात् देवता को खोला जाता है और कारदार लोग सतलुज पर स्नान करके वहाँ 'मङ्क कुम बिम' करते हैं। वहाँ से फिर वापिस जाते हैं। इससे पूर्व तीन सप्ताह तक धन्य लोग नदी के किनारे ही रात काटते हैं। प्रातः बाजे बजाते हुए दुर्ग में जाते हैं। दुर्ग में देवता को बन्द करते समय कर्ष पर लगाए गए गोबर पर पड़ी हुई वस्तुओं को ध्यान से देखते हैं। गोबर पर देवता की शक्ति से वे वस्तुएं स्वयमेव पड़ जाती हैं जो वर्ष भर में अच्छी उत्पन्न होंगी।

जब देवता बन्द होता है तो उसी दिन एक मिट्टी के बर्तन में जी मिश्रित के लिए डाल दिए जाते हैं, यदि इस दिन तक इन में लम्बी पलियाँ आ जाएं तो समझा जाता है कि फसल पर्याप्त होगी, अन्यथा नहीं।

बरबाखा खोलने के अगले दिन मन्नामेव तिब्बती देवी निकलती है। इसे भी सम्पत्ति की देवी माना जाता है। तीसरे दिन देवता के कारदार फिर नदी पर जाते हैं तथा रात को वहाँ ठहरते हैं। फिर प्रातः काल कुलदेव की पालकी को सजाया जाता है। रात्रि के समय हर घर में जोगटी जलाई जाती है। इन्हें 9, 7, 5 या 3 की संख्या में अपने अपने घरों के बाहर जलाया जाता है। ऐसी प्रथा है कि इन्हें सारे घरों के बाहर एक ही साथ जलाया जाता है।

कुनो गाँव में 'तेखर' नाम से यह स्पीहार 20 माघ को मनाया जाता है। इस दिन देवता इन्द्र-लोक चले जाते हैं। यहाँ देवता केवल 8 दिन के लिए 'स्वर्गङ्क' में जाते हैं। स्थानीय बोली में देवता के ऊपर जाने को 'म्बाघर' कहते हैं। उनकी अनुपस्थिति

में गीब की रखवाली करने वाला कोई नहीं होता और इसी लिए रात को घर से बाहर घूमना खतरनाक समझा जाता है। जब देवता ऊपर जाते हैं तो पूजा की जाती है। कौनो गीब के ऊपर पत्थर की एक छोटी सी सुरंग है। उस दिन चूष उस सुरंग में से गुजरती है और तभी वह भेजा लगाया जाता है।

घर व गीब की रखवाली के लिए देवता की अनुपस्थिति में पत्थरों पर कोयलों से घाबरी की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं और उन के हाथ में तलवारें दिखाई जाती हैं। फिर उन पत्थरों को घर के चारों ओर लड़ा किया जाता है। उन मूर्तियों को स्थानीय भाषा में 'सिमरी' कहते हैं। प्रत्येक घर के चारों ओर कम से कम चार पत्थर ऐसी मूर्तियों वाले रखे जाते हैं, अधिक भले ही कितने हों।

जब देवता इन्द्रलोक जाता है तो अधिक शोर नहीं किया जाता, बाजा नहीं बजाया जाता, लकड़ी नहीं काड़ी जाती तथा कोई गीत भी नहीं गाया जाता।

रागुल :

बर्गाब में यह त्यौहार जनवरी के पूजाई या दिसम्बर के उत्तराई में मनाया जाता है। इस दिन देवता को गीब के लोग भिन कर 3,5 या 7 बार आकाश की ओर उछालते हैं और यह विश्वास करते हैं कि देवता की आत्मा इन्द्रलोक में जा रही है। इन्द्रलोक में सभी देवता जाते हैं और वर्ष भर के लिए धन-धान्य तथा खुशहाली, जो उनकी बांट में पाती है, ले आते हैं। विश्वास किया जाता है कि बर्गाब का महेश्वर उन सभी चीजों को बांटने वाला या बांटने वाली सभा का सदस्य है और कई बार तो ये बुरी बीमारियाँ तथा मृत्यु आदि अपने लिए ही ले आता है। इस गीत में देवता से प्रार्थना की गई है कि वह लोगों की इन्द्रपुरी से भी रखा करता रहे और वहाँ से अच्छी अच्छी वस्तुएं मांग कर प्रजा के लिए लाए तथा दूसरे देवताओं को हरा कर आए।

कहा जाता है कि रागुल में उछाली जाती बार जब देवता की पालकी को नीचे आने पर लोग घामते हैं, उस समय वह जिधर को झुकती है उधर के संतों में फसल अच्छी होने की प्राप्ति की जाती है। यदि देवता बुरी चीजें अपने साथ लाया हो तो उन्हें लोगों को नहीं बिलाया जाता। यदि भनाज आदि हों तो सब को दिखाए जाते हैं। रागुल के दिन 'लफ्की' भोजन होता है।

देवता, वापिस आने पर सब से पहले लोहार (डोमड़) के घर आता है। उस दिन लोहार को बन्टी व पोट्टू आदि से देवता के वज्रन्तरियों का सत्कार करना पड़ता है फिर दूसरे दिन बाजे आदि के साथ देवता की आत्मा को सन्ध्या में ले जाया जाता है। देवता फागुल को वापिस आता है। जब देवता फागुल के पहले दिन वापिस आता है तो 4 लड़कियाँ देवता के 'बोनों' (सिबानिंग) को दुपाह (घूप) देती हैं यह घूप मुबह दिया जाता है फिर देवता को खोल दिया जाता है। जो लड़कियाँ वहाँ घूप देती हैं, उन्हें देवता की ओर से दो समय का भोजन (भनाज) बिना जाता है और वे एक घर में इकट्ठे बैठ कर खाती हैं।

जिस प्रकार बर्गाब में 'रागुल' का त्यौहार मनाया जाता है, वैसे ही कटगाम में भी इसे मनाने की प्रथा है। इसे वहाँ 'यागुल' कहा जाता है। जब देवता निश्चित

अर्धदि में स्वर्ग से वापिस जीटता है तो उसे 'बू जब' कहा जाता है। जैसे तो 'बू जब' बोले बहुत रूप में सारे ग्रामों में देवता के वापिस आने के दिन मेले व देवता की पालकी को सजाने के रूप में मनाया जाता है, परन्तु कफोर गाँव में यह 20 मास को मनाया जाता है—इस दिन लोग सन्ध्या में झपटते होते हैं तथा घरों में पकवान पकावे जाते हैं। यह बहुत प्रसन्नता का दिन माना जाता है।

लोसर :

लोसर¹ तिब्बत का महत्त्वपूर्ण त्योहार है। इस के मनाने के पश्चात् नये वर्ष का आगमन माना जाता है। किरार-क्षेत्र में भी बौद्ध-धर्म के आगमन के साथ इस त्योहार का प्रचलन हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि व्यापारिक सम्बन्धों तथा वार्षिक विचारधारा के फैलाव के कारण यह प्रथा इस क्षेत्र में प्रचलित हुई। यही कारण है कि यह त्योहार किरार के उपरि क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया। जहाँ जामाधों का प्रभाव अधिक है, वहाँ इस त्योहार को मनाने वालों की संख्या भी शत प्रति शत है। यह दिसम्बर-मास के अन्त में मनाया जाने वाला त्योहार है। क्योंकि इस दिन से नए वर्ष का आरम्भ माना जाता है अतः लोसर से एक दिन पूर्व उत्पन्न हुआ बच्चा भी इस दिन के पश्चात् दूसरे वर्ष में प्रवेश किया हुआ मान लिया जाता है।

मूह—पौष मास में शुक्ल पक्ष की 5वीं, 7वीं अथवा 9वीं तिथि को :—

किमू (गृह-देवता) के पास दीपक जलाया जाता है। घाटे की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। कोई भी व्यक्ति दोपहर से पूर्व घर से नहीं निकलता क्योंकि वर्ष के प्रथम दिन दूसरों से मिलना सारे वर्ष के लिये सौभाग्य अथवा दुर्भाग्य का चिन्ह माना जाता है। बारछोव-वार्षिक ऋद्ध होता है जिस पर तिब्बती भाषा में मन्त्र छपे रहते हैं। हरिजनों तथा कुत्तों का मिलना अशुभ माना जाता है। बूहा देखना, मेमना देखना तथा गधे की आवाज सुनना शुभ चिन्ह है। रात को तड़के उठ कर छत पर 'बारछोव' गाया जाता है।

कानम बही :—

ऊपरवर्णित विवरण की सभी बातें होती हैं। प्रातःकाल हरिजन द्वार से कर सबर्षी के घरों में घाते हैं और 'नो सोमा टाशी'² कहते हैं। उत्तर में केवल 'टीसा' कहा जाता है। लोग मेमने को बूबड़ से पकड़ कर दर्शन के लिये जाते हैं। लामा व जोमो भी इस मेले में नाचते हैं। सत्तू का चार कोनों वाला गोला (बड्ग्यस) बनाया जाता है। इसके चारों ओर परात में अन्य मूर्तियाँ तथा पोस्टू धावि रखे जाते हैं। घाटे का हिरन, बौड़ा, डो (बैल के स्थान पर हल में जोता जाने वाला याक का बच्चा), मेमना तथा बकरा आदि भी घाटे के बनाए जाते हैं और 'बड्ग्यस' के साथ रखे जाते हैं। प्रातः उठ कर इन्हें देखना शुभ माना जाता है। ये वस्तुएँ विषम संख्या में धन्वी मानी जाती हैं।

1. लो—वर्ष, सर—गधा, अर्थात् नया वर्ष।

2. नो—वर्ष जमा—भी. टाशी—जीवित रहें. अर्थात् (आप) लो वर्ष जीवित रहें।

किन्नर लोक-देवता प्रीति ऋतु में स्वर्ग जाते हैं। ग्राम-वासी एक ग्राम-देवता को 'रागुन' त्योहार में हस्त-लोक भेज रहे हैं।

कटमाच में देवता का शीतल विशेष उत्सव पर शायने गाली में मे एक मोटी गवाई धार पार मरके देव-पात्र (को) हाथ में लेकर धारी में नृत्य करने हुए।

लिव्वा, वही :—

स्वीहार का प्रथम दिन 'मिस्तो' (दर्शन) कहा जाता है। मिस्तो का अर्थ 'दर्शन करना' होता है।

हाङ्गो, 7 वीच :—

भूरङ्ग नांव के स्वीहार की सारी बातें। प्रथम दिन—बप्प कहा जाता है। 'बप्प' नामक आदियों के पत्नों को छतों पर रखा जाता है। हरिजन द्वार से कर नहीं आते। दूसरा दिन—मिस्तो। 'बङ्गयस' बनाया जाता है। नमस्वा देवता का शोच्य स्वांग निकालता है।

लिवो, वीच :—

लकरा (छत पर बनाया गया चबूतरा) से पुराना धूप (धुरधू) बदल दिया जाता है। प्रथम दिन—बब। सप्प के घाटे का 'डङ्गे' बनाते हैं उसे पशुओं की मूर्तियों के साथ पूजा जाता है। डङ्गे तीन कोनों वाली सप्प की मूर्ति होती है। 'डङ्गे' को पूजा करके तीन दिन के लिए कोठार में रखते हैं। तीन दिन तक कोई भी वस्तु कोठार से नहीं निकाली जाती। तीसरे दिन को 'ख्याङ्मा सुन' कहा जाता है। तीसरे दिन प्रतिधि बुलाये जाते हैं।

बांगो, वीच :—

बूसे पेट पूजा नहीं की जाती। बी तथा सप्प लाए जाते हैं। धुरधू बप्प दूसरे दिन (छत पर से) बदला जाता है।

नमगिया, वीच :—

लिवो की भांति सारी बातें होती हैं। स्वीहार का पहला दिन 'गुतुङ्' कहा जाता है। इसका अर्थ है कि वीच अमावस्या (30) के दिन एक पकवान बनाया जाता है जिस में 9 प्रकार की वस्तुएं डाली जाती हैं¹। यह लिचर्ड की भांति तैयार किया जाता है। स्वीहार का दूसरा दिन 'खे' कहलाता है। 'खे'—धुक्लपस की प्रतिपदा तिथि। बप्प (धुरधू) बदल कर नया धुरधू बढ़ाया जाता है। डङ्ग्या को म्योखे का हार पहनाया जाता है। सब परिवजनों को भी हार भेंट किये जाते हैं। ऊंभी आवाज सुनना, ऊंछे बोलना, गाली देना, बोड़े की आवाज (हिनहिनाना) सुनना आदि बातें अच्छी नहीं मानी जाती। बूहा दिखाई देना, गधे की आवाज सुनना, मूंह में घाटा लपना आदि अच्छे धुकुन माने जाते हैं। रात को गांव के लोग इकट्ठे होते हैं तथा दो दलों में बंट कर एक दूसरे को खाना न कराव देते हैं। मेला होता है।

सुङ्गम्, वीच :—

मिस्तो होता है। यह मेले का दूसरा दिन होता है। इसमें सप्प के घाटे की त्रिकोण मूर्ति 'प्रजस' बनाते हैं तथा उसमें बी के टीके लगाते हैं। 'मिस्तो' तथा 'मिस्तो' में केवल उच्चारण सम्बन्धी निष्ठा है। घाटे का हिरन बना कर छत पर सराव के साथ पूजा की जाती है। प्रातः 'प्रजस' को देखना शुभ माना जाता है। मेले के बिर

1. धु—नी, तुङ्—तीव।

पर शराब ढंडेला जाता है। यदि शराब पढ़ने से मेमना हिल जाए तो बुझ माना जाता है। सम्बन्धी लोहे में लस्सी तथा न्योबे की मालाएं बे कर मिलने के लिए आते हैं। चूड़ा, कुत्ता तथा हरिजन देखना बुझ माना जाता है। 'लो सुमा टाशी' अर्थात् 'घास लो वर्ष तक जीवित रहें' कहा जाता है। तीसरे दिन 'प्रजस' को तोड़ते हैं और सारे परिवार वाले बांटते हैं। छोटे छोटे लड़के घाटे के हिरन (फो) को मांगने के लिये गालियों में 'फोयो' की श्रवाच लगाते हैं। इस प्रकार 'फो' को इकट्ठा करके वे खेलते, तथा घास में बांटते हैं। देवता को एक निश्चित परिवार के घर में ले जाया जाता है।

गृह, गोश :—

हार भेंट किए जाते हैं तथा 'लोसो म्हाग्नी' कहा जाता है। एक दूसरे को माथे पर टीके लगाने की प्रथा है। लोसो म्हाग्नी का अर्थ है— नया वर्ष अच्छा हो। त्योहार के अन्तिम दिन कोई भी वस्तु घर से बाहर नहीं दी जाती।

रिक्का 25 माघ :

बत्तों की चिम कारी की जाती है। मेमने के दर्शन किये जाते हैं।

कुनो—बारह, गोश :

प्रथम दिन 'तोह्युक' कहा जाता है। इस दिन अनेक प्रकार के (बाबल, जी का घाटा, नेहू का घाटा तथा चिकार घादि) पदार्थों को मिला कर पकाया जाता है। इसे 'मुक्का' कहा जाता है। मिगयो—देखना, दर्शन करना। दूसरा दिन 'मिक्यो' कहा जाता है। इस दिन प्रातः सोना घादि बहुमूल्य धातुओं से युक्त पानी से मुंह धोते हैं। सास भर में जाए जाने वाले सारे पदार्थ इस दिन बनाए जाते हैं। यदि इस दिन घर में अतिथि हो तो सब लोग लड़के से उसे देखना पसन्द करते हैं। मेमना पकड़ कर दर्शन किए जाते हैं। मेमने का रंग सफेद होना चाहिये। मेमना सम्भवतः इस लिए लाया जाता है कि लड़कू (मेमनों) से लड़कू भरा रहे। 'समाका' नामक कुल परिवार के प्रत्येक सदस्य तथा मेमने को बिये जाते हैं। जो व्यक्ति घर पर न हो उसके लिए भी खाना परोसा जाता है तथा फूलों का गुच्छा रखा जाता है। बहिनों को प्रावश्यक रूप से खाना भेजा जाता है। बिस्ली, बीमार, लापी बसंत तथा किष्ठा देखना अशुभ माना जाता है।

शिरगिन :

इस त्योहार का नाम शिरगिन भी है। 5 कार्तिक को कामम व लबरहू गाँव में शिरगिन का मेला मनाया जाता है। परम्परा है कि पहले कामम के ऊपर 'कमका' नामक स्थान पर मेला लगता था। इसमें नर बलि भी दी जाती थी। इस मेले में कामम के 'खट्टार' बंस का एक व्यक्ति बुरी में नाचता था। इस मेले में शुमछो (कामम, लबरहू तथा ल्हीको) के लोग इकट्ठे होते थे। यह स्थान कामम के समीप था, परन्तु बुरी में नाचने वाले व्यक्ति को एक बार पूछा कि मेले को लबरहू गाँव के समीप

लाना चाहिए। अतः वह घुरी में नाचते हुए नर्तकों को नचाते नचाते लहरा के पास ले गया। लोगों को बाव में उसकी इस चाल का पता चला और वे बड़े कोपित हुए परन्तु अब कुछ नहीं हो सकता था। तब से इसी स्थान पर मेला लगता है। लोग काम को वापिस आते हैं और अपने अपने गाँवों में भी मेला लगाते हैं।

जंगी गाँव में इस मेले को शुरुवान (घुर काटना) भी कहते हैं यह मेला 10 कार्तिक को मनाया जाता है। यह दो दिन तक रहता है। इस दिन मेले के बाद रात को लड़के लड़कियाँ गाँव में म्योखा मांगने के लिए जाते हैं।

दूसरे दिन शाम के समय लोग अपने घोड़ों पर चढ़ कर कूटड़ नामक कण्ठ में जाते हैं, वहाँ मृतकों के नाम पर दान दिया जाता है।

नमगिया गाँव में शिरकिन काफी लम्बा व महत्वपूर्ण त्योहार होता है। 7 कार्तिक को पोल्डू बनाकर देवता की पूजा की जाती है। 8 कार्तिक को देवता को लजाया जाता है। जिस घर में लड़का उत्पन्न हुआ हो वह देवता को बकरा भेंट करता है। सब बकरे उसी दिन काटे जाते हैं।

नौ कार्तिक को देवता को नचाते हैं एक बकरा भेंट किया जाता है। 10 कार्तिक को भी देवता को लचाया जाता है और एक बकरा भेंट किया जाता है।

11 कार्तिक को देवता को लम्बे समयके लिए खोल दिया जाता है।

सुडनम गाँव में शिरकिन का त्योहार प्रसीज या कार्तिक में तिथि देख कर मनाया जाता है। प्रथम दिन देवता को कोठी से बाहर निकाल कर नचाते तथा मेला लगाते हैं।

दूसरे व तीसरे दिन भी गाने व नृत्य का ही कार्यक्रम चलता है। इसके पश्चात् फुमाल भेड़ बकरियाँ लेकर निचले भागों में चले जाते हैं। उन की बिदाई के लिए जूब नाच-गान किया जाता है तथा उनकी घरों में जूब सावभगत की जाती है।

गूह गाँव में शेरगन मेला 4, 5 कार्तिक को मनाया जाता है। यह पांच दिन तक चलता है। प्रथम दिन मेले के गीत गाए जाते हैं। यह त्योहार बुल्मा ठोमोमिन देवी के नाम पर मनाया जाता है। बहुत प्राचीन समय में यहाँ 'नार के सेरेमेस' में हर वर्ष आठ वर्ष का बच्चा व तीन वर्ष का बिल एक गढ़ में इस मेले के दिन फँक दिए जाते थे। अब यहाँ 'युल्सा ठोमोमिन' गिट बन कर धायी और इस गाँव में निवास करने लगी तो उस ने इस प्रथा को बन्द करवा दिया। यह गिट गाँव के घास पास चार स्थानों पर बँठा। अब उन सभी स्थानों को पवित्र माना जाता है। यह देवी बौड-धर्म मानने वाली है। अब 'शिर गिन्ता' में उस बच्चे व बिल को हवन कूंड में डालने के स्थान पर एक छेली (बकरी का बच्चा) की बलि दी जाती है। छेली को 'टासी लुक' कहा जाता है। बिल की बलि के स्थान पर पाँच सभ्यों का दूध देवी के नाम पर जमा किया जाता है। इस दूध को मक्कन निकाला जाता है तथा लस्सी का पनीर बनाया जाता है। यह सब देवी को पूजने के लिए ले जाया जाता है। फिर वहाँ जिस घर से 'घासीलुक' आया है

उस लड़के के बाप को उस मक्खन का टीका लगाया जाता है और बेनी का एक कर दिया जाता है। जिस वर्ष किसी के यहाँ पुनोत्पत्ति हुई हो उसी वर्ष 'टासीकु' दिया जाता है। सिरगिस्ता में जाकर लोग जूब नाचते हैं। उन्हें यथा सम्भव भोजन प्राप्ति भी कराया जाता है। इस मेले के दिनों में बहुत से लोग झेड़ बकरियाँ लेकर मण्डी, बिलासपुर के क्षेत्रों में घर से बाहर चले जाते हैं इस लिए यहाँ उदासी छाई रहती है। इस अवसर के गीत भी उदासी भरे हैं।

गांव-विशेष में मनाए जाने वाले कुछ अन्य त्योहार :—

लियो—देवासेन :—

शोरमिग देवता को सेतों में बुमाया जाता है। मृत व्यक्तियों के नाम पर दान दिया जाता है। अन्तिम तीस दिनों को परियों का मेला (साडो माई जाखड़) कहा जाता है। इन दिनों में स्त्रियाँ जूब गहने पहन कर जाती हैं। साडोमा—परि, जाखड़-मेला। मेले में चास के पुतले बनाए जाते हैं।

मेबर, सू सारिहों की भिग, आवाड़ :—

देवता को सेतों में बुमाया जाता है। झू—देवता, सारिहों—सेतों में, कीमिग—ले जाया। देवता को लट्ठी व मक्खन की मेंट जड़ाई जाती है। सेतों में बकरे की बलि दी जाती है।

लियो, जिने :—

लामा व बोमो शत रहते हैं। सत्तू के तोरमा (गोले) बनाए जाते हैं तथा छिरिन (छोटे गोले) और छोक (बड़ा तोरमा) से पूजा की जाती है। लामा जाने के पश्चात् शंस बजाया जाता है ताकि युवतियाँ, बिकोटी से बचने के लिए, यदि छुपना चाहें तो छुप जाएँ। लामा किसी स्त्री या पुरुष को बिकोटी (सन्तो) काट कर मेले का उद्घाटन करता है फिर सारे गांव में स्त्री पुरुषों को बिकोटी काटने का समारम्भ हो जाता है। मेला रात भर चलता है। स्त्रियाँ रात को बिकोटी के डर से छुप जाती हैं। यह किचिन त्योहार है। इनमें बिकोटी (सन्तो) काटने के लिए युवक टोलियों में बंट जाते हैं।

बांगो, दोसुल :—

अस्थायी सभ्य कहे जाते हैं। चाङ्गो में सन्तो काटने की प्रथा नहीं है। दूसरे दिन 'सेसुल' होता है जिस में दो परिवारों को बारी के अनुसार सारे गांव वालों को भोजन कराना पड़ता है। दो सेत इस कार्य के लिए रहे गए हैं। गांव में जिस व्यक्ति ने वर्ष भर में किसी भी साधन से अधिक धन कमाया हो, वह अपने सम्बन्धियों को खाना खिलाता है।

सूजिक, कोमेर, वंग :—

सारे गांव के लोग एकट्ठा होते पीते हैं। स्त्रियाँ पुरुषों को दावत देती हैं।

लियो, राख् बोकोर, बंशाक :—

लामा बेटों में धर्म-धन्य पढ़ते हैं ताकि भूत-प्रेत फसल को हानि न पहुंचाएं। घरों के अन्दर व बाहर भी बूने के छिटि दिये जाते हैं ताकि बुरात्माएं भाग जाएं।

नमगिया, रहो, माघ :—

गाँव के लोग एक दूसरे को आमन्त्रित करते हैं। यह मित्रता बढ़ाने का त्योहार है। रहो—मित्र (मित्रता करना)।

पूह, नाको, मेसा, 15 ज्येष्ठ :—

जीव जन्तुओं के कल्याण के लिए लामाओं द्वारा प्रार्थना की जाती है। मरे हुए बैल की हड्डी तथा राख से मूर्तियां बनाई जाती हैं। इस दिन तक बौद्ध-मन्दिर में जाप किया जाता है। नाको में लामा बेटों में पोथियां पढ़ते हैं। इस मेले में ब्रह्मा, विष्णु तथा नारायण के नाम पर भी ऋण्डे चढ़ाए जाते हैं। लोगों का विश्वास है कि जहां तक ऋण्डे से छू कर हुआ पहुंचती है, वहां सुख-समृद्धि होती है। इसके द्वारा पितर भी स्वर्ग में निकास करते हैं। एक छोटी 'रिकसम बनगो' (ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव) पर भी ऋण्डा चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि इस छोटी पर एक लामा 'बमगुन डक्पा नमगियल' को ब्रह्मा, विष्णु तथा शिवजी के दर्शन हुए थे। इसी मे इसका नाम 'रिकसम बनगो' पड़ा।

पूह, घुरा, बंशाक :—

मृतक के नाम पर दान दिया जाता है। लामा व जोमो को दान दिया जाता है। मायुर कूहल को श्रमदान से साफ किया जाता है।

पूह, कुमजोव, बंशाक—ज्येष्ठ :—

बौद्ध-मन्दिर में भगवान बुद्ध की पूजा की जाती है। इसमें 'सौग्या' का भोग भी लगाया जाता है। रत्नजोत में भी डाल कर उससे पूजा की जाती है, इसे सौग्या कहा जाता है। भगवान बुद्ध को सराब चढ़ाई जाती है। लोग अमृत मान कर जराब पीते हैं।

पूह, हेना, 29, 30 वैशाख :—

यह भगवान विष्णु नारायण के नाम पर मनाया जाता है। प्रथम दिन लामा ब्रह्मा, विष्णु तथा शिवजी की मनुष्य के समान बड़ी मूर्तियां बनाते हैं। तीनों मूर्तियों पर रत्नजोत का रस निकाल कर चढ़ाया जाता है। लोग धड़ानुसार मन्दिर में पोथियां पढ़ते हैं।

पूह, रङ्गबन :—

'रासुगनबो रङ्गबन' छोटी पर ऋण्डा चढ़ाया जाता है। शोक पर देवता की शक्ति घाती है और वह विभिन्न प्रकार के 'सायङ्' निकाल कर दिखाता है। सायङ्—सरसों, यहां इसका अर्थ विभिन्न धनाजों को समस्कारपूर्ण ढंग से लाकर दिखाना है। 'टलङ् सन्बङ्' में पितरों के नाम पर लामा व जोमो को खाना खिलाया जाता है। इस मेले में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिवजी की पूजा भी की जाती है।

रिक्वा, होमेरिड—कुम्पाव की लम्बायि वर :—

इस दिन लोग रीछ मारने जंगल में जाते हैं। होम का शर्ब रीछ होता है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में रीछ गांव में घुस आते थे अतः इस प्रथा की आवश्यकता पड़ी।

रक्खम, शिक्कुल, मरबा, घाघाड़ :—

कण्डे से 'मरबा' नाम के फूल लाए जाते हैं। फूल लाने वालों का स्वागत करने के पश्चात् 'क्षीमसिंग' नाम के गांव वाले आपस में एक दूसरे दल पर पानी फँकते हैं। पानी फँकने में जो दल जीतता है उसे दूसरा दल फूल भेंट करता है। ये फूल पुल को पार करने से पूर्व बुद्धि के लिए दिए जाते हैं। मरबा फूल अपने कण्डे में रक्खम का श्राम-देवता लाया है, ऐसा विश्वास है। मृतकों के नाम पर पिघाड़ (पत्थरों) पर भोजन परोसा जाता है।

सरसू, उब्बानिम :—

नृत्य तथा गायन का कार्यक्रम रहता है। देवता को नचाया जाता है।

कानम, सुरपू, 7 घाघाड़ :—

इस मेले के लिए सरसू तथा चाय आदि श्राम-वासियों से इकट्ठे किए जाते हैं। सुरपू एक बौद्ध-मन्दिर का नाम है। मेले का प्रबन्ध जोमो तथा लामा करते हैं।

कानम, बोस, सुरपू से सगले दिन :—

इसमें स्थियां सब लोगों की सरसू के गोले बांटती हैं। बोस-सरसू का गोला।

कानम, छुवाड़ कुम्मा :—

बड़े बड़े लामा इकट्ठे होकर बौद्ध-धर्म-ग्रन्थ पढ़ते हैं। इन में लोगों की प्रायु मन्वी होने तथा व्याधियों से मुक्त होने की प्रार्थना की जाती है। लोग श्रद्धानुसार दान देते हैं।

कानम, लिप्पा, कन्चुर जाल्सा, लामा जलेन घयवा लामा जुल्सा, 13, 14 हाङ, प्रथम घाघाड़ :—

इसमें लामा छैने बजा कर 'कङ्सो' नाम का मेला लगाते हैं। श्याज के पैसें से मन्दिर की ओर से सामान खरीद कर पोल्डू ब चिल्टे बनाए जाते हैं और लोगों में बांटे जाते हैं। कङ्गुर घयवा कन्चुर प्रवचन सम्बन्धी पुस्तकें हैं ये संख्या में 108 हैं। लिप्पा में इस मेले को लामा जलेन घयवा लामा जुल्सा कहा जाता है। लोव डाचोप्पा डांक में पद्म सम्भव की मूर्ति के दर्शन करने के लिए प्रातःकाल लिप्पा गांव से चल पड़ते हैं। इससे सगले दिन 'कन्चुर जाल्सा' का मेला होता है जिसमें कन्चुर की 108 पोथियों को निकाल कर हर एक को गांव की परिक्रमा कराई जाती है। सायंकाल पोथियों को दलिया दी जाती है।

कानम, रब्बाहरी पिता पाङ्मा', असोब :—

म्योखें तथा देवदार की छाल तथा गिरी को पीछ कर बुपादा बना मेले हैं तथा

जलती हुई अंगठियों पर फँकते हैं जिससे बिनगारियां उठती हैं। पिता-देवदार तथा न्योछे की गिरी का बुरादा होता है। काम के ग्राम-वासियों के बी बल होते हैं और बुरादा फँक कर एक दूसरे को हराने का यत्न करते हैं।

बहगाव, लोरा बैशाख, 18 बैशाख :—

रात के समय एक बार तथा दिन में दो बार 'लोन' निकलते हैं। ये सात तक होते हैं। ये 20 बैशाख को पगड़ी लगा कर निकलते हैं। एक छेब सोन (ममी राजस) बनता है उसके साथ मही हरकते की जाती है। मुँह से कुछ नहीं बोला जाता। लड़के पधे का सा 'लिंग' अपने साथ लिए चूमते हैं। ये लिंग भी कई हैं और पूर्ण समय के ही बने हुए हैं। इन्हें भी 'सोर' के साथ कोठी में रक्क दिया जाता है। सोन देवता के कपड़े पहनते हैं। 'सोर' का अर्थ 'सद्धारह' होता है। 'लोन' का अर्थ राजस तथा 'सोर' का 'मुसोटा' होता है।

सोनवा :

यह स्वीहार कूनो-बारड में भाष के अलत तथा फागुन के आरम्भ में मनाया जाता है।

पहला दिन—सूया :

जब सूर्य छिप ही रहा हो तभी देवता को बाहर निकाल कर सब से पुराने बंध या जिस की बारी हो, के घर में ले जाना पड़ता है। क्योंकि बारी बारी से देवता सभी गाँव वालों को मेले में अपने घर ले जाना पड़ता है अतः एक वर्ष में 3 परिवारों की बारी आ जाती है। वर्ष के दौरान में जिसके यहां पुत्र उत्पन्न हुआ हो उसके यहां भी देवता इस मेले के दिन जाता है और उसे सब लोगों की भावगमन करनी होती है। यह मेला एक वर्ष कूनो से शुरू होगा और दूसरे वर्ष बारड से। जिस गाँव से मेला शुरू होता है उस में पहले तीन दिन तो बारी वाले बंधों के यहां मेला होता है और बाकी एक एक दिन पुत्रोत्पत्ति वाले परिवारों में, तथा फिर दूसरे गाँव में 3 दिन तथा वही पुत्रोत्पत्ति वाले परिवारों में एक एक दिन रहता है।

पहले दिन देवता को निकालने के बाद छत्र पर कुछ देर नचाया जाता है। गाँव के लड़के हर घर में जा कर पोल्डू, सलू और चण्टी माँग कर लाते हैं। शराब और पोल्डू तो वह स्वयं ला जाते हैं पर सलू को लाकर देवता के पास रखना पड़ता है। बाद में उस का एक गोला बना कर उसकी पूजा की जाती है। उस गोले को 'डङ्ग्या' कहते हैं। जब देवता को मन्दिर से निकाला जाता है तो उस से पहले बौद्ध-मन्दिर ('टुङ्मा के मन्दिर') से कपड़ा, जंक, तलवार जिन्हें 'बादर' कहते हैं, उस के लिए लाए जाते हैं। उस 'बादर' या 'बादर' में वर्ष भर की अभिषेकाणी निकल जाती है। उस कपड़े या जंक से यदि किसी समाज का ढाला निकले तो समाज अच्छा होगा। कच्चा समाज का ढाला निकले तो आरम्भ में तो फसल अच्छी आएगी परन्तु बाद में बर्फ आदि से हानि की सम्भावना रहेगी। यदि हड्डी निकले तो मीठे अधिक होंगी। रात को बारी वाले पहच देते हैं और उन्हें बाबल की लक्ष्मी (बाबल को पतला पका कर उसमें घनीर डाला जाता है। कई लोग इन में दूध भी डाल देते हैं) दी जाती है। अतः के समय भी उन्हें लक्ष्मी देने का रिवाज था लेकिन अब नहीं रहा है। इस बुका

(लकड़ी) को, जो रात को बी जाती है, 'बल सर बुक्या' कहा जाता है। मानी इस दिन देवता की शक्ति से अपने मुँह में दो सलाईयाँ बूसा लेता है।

दूसरा दिन—पिया :

इस बजे के लगभग देवता की पूजा होती है। फिर देवता को कुछ पुराने बर्तों के चरों से कुछ 'शकड़' माँगने के लिए ले जाना पड़ता है। 'शकड़' में देवता के लिए गलियों में स्वागत के लिए लड़ी स्त्रियाँ कासुर, सराब, सत्तू, दू, बुक्या आदि हाथ में लिए रहती हैं। पुजारी हर स्त्री के पास से गुजरता है और पूजा करता है फिर पीछे जाने वाला उन वस्तुओं को ग्रहण करता है। कहा जाता है कि इस दिन बी जाने वाली सराब आदि के द्वारा पुजारी को बर्ष भर में किसी के घर में होने वाले अनिष्ट की सूचना मिल जाती है। यदि बुराई होनी हो तो पुजारी को शराब में जून तिराई देता है या ऐसा ही कुछ और अनुभव होता है।

देवता इस दिन दूसरे चारों बाले के घर चला जाता है। जो लोग मेल में नहीं आते उन्हें 'खेत्पा' लगाया जाता है। यहाँ प्रोक्क पर देवता आ जाता है और बर्ष भर का हाल बताता है।

तीसरा दिन—देन केल :

इस दिन देवता को तीसरे घर में ले जाया जाता है, बाकी कार्यक्रम वही रहता है।

फिर यदि किसी के घर में लड़का हुआ हो तो वहाँ धूमधाम से मेला लगाया जाता है। जब तीसरे दिन देवता को अपनी कोठी पर पहुँचाया जाता है तो प्रोक्क (भाली) पर रास्ते में एक स्थान पर देवता की शक्ति आ जाती है। प्रोक्क के हाथ में तलवार होती है और देवता को लोटे से हर घर से 'कोरक' (शराब की बेंट जो देवता को बी जाती है) देनी पड़ती है। जिस के घर से बर्तन या शराब सराब होता है उसे प्रोक्क तलवार से ऊँटल देता है। यदि ऐसा हो जाए तो उस परिवार पर कोई आपत्ति आ जाती है या कोई मृत्यु हो जाती है, ऐसा माना जाता है।

बौदे :

यह त्योहार कोंकवा की समाप्ति पर चारह गाँव में होता है। इस में मेला नहीं लगता। बौड मन्दिर 'रह्मा' में बौड-धर्म सम्बन्धी पोथियों को निकाल कर पढ़ा जाता है। सबेरे दू तथा बी खाते हैं। शाम को दूध मिला कर चुकपा पिया जाता है। रात के खाने के साथ शराब या चाय का कार्यक्रम चलता है। उन दिनों जिस घर में सामा लोग 'कन्प्युर' पढ़ रहे होंगे, उस घर बालों को मेहमानों को बुलाना पड़ता है। उन प्रतिथियों को चाय व सत्तू दिए जाते हैं।

शाम को सारे पुरुष उस घर बाले के अतिथि होते हैं। उन्हें लण्ठी और लामा दिया जाता है। सारे गाँव में ब्रत्येक घर में एक एक गोला सत्तू 'खीक' तथा पोल्ड शाम को बाँटे जाते हैं। उस 'खीक' से यह समझा जाता है कि इसे खाने के सारे पाप मिट जाते हैं अतः इसे सारे परिवार वाले आपस से बाँट कर खाते हैं। रात को लामा लोग 'गुरजा' खाते हैं। गुरजा लामाओं का एक महत्वपूर्ण अन्न है।

दूसरे दिन बजन्तरियों के साथ उन लामाओं तथा पोथियों को दूसरे के घर ले

जाया जाता है। वे वहाँ भी बैठे ही पोषियां बढ़ते हैं, इस प्रकार प्रत्येक घर में यह कार्य कम चलता है और इस के लिए एक मास से भी अधिक समय लग जाता है।

माहङ् सङ्का :

यह त्यौहार सारे किन्नर-क्षेत्र में किसी किसी न रूप में पन्द्रह मास को प्रायः प्रत्येक गाँव में मनाया जाता है। किन्नर-पुराण-कथा के अनुसार यह विस्वास किया जाता है कि शिवजी के साथ बर्फ के देवता युक्तुत्तरस की दो बेटियों गोरे व गंगे का विवाह 15 मास को हुआ था। अनेक गाँवों में इस दिन देवता स्वर्ग से लौट आते हैं तथा अनेक स्वर्ग लोक जाते हैं।

कानम गाँव में इस दिन देवता स्वर्ग जाता है। देवता की अनुपस्थिति में उसकी आज्ञानुसार ग्राम-बासी जन्दा इकट्ठा करते हैं। देवता स्वर्ग जाते समय आपस में मोख देने के लिए कह जाता है। देवता के बापिम लौटने के दूसरे दिन दाबत दी जाती है। शिकार की फाँकें, गिमटा व चिल्ला तथा पोल्टू और जुते (एक पकवान-विशेष) भी इस समय इकट्ठे किए जाते हैं अथवा फिर वही बनाए जाते हैं।

लिप्ता गाँव में इस त्यौहार का नाम 'माहङ् बोअङ्' है। 14 मास की रात को सोने समय बूँदों को लीप कर रखा जाता है फिर प्रातः उठ कर देवता का बरदान देखा जाता है। देवता अधिक होने वाले अनाज के दाने इस लीपे गए स्थान पर फँक देता है। जो दाना प्रातः ही उस स्थान पर पड़ा मिले उसे ही देवता का बरदान समझा जाता है। उसके बाद 9,10 बजे सारे लोग घूप आदि ले कर मन्दिर में दरवाजा खोलने जाते हैं। वहाँ गोबर पर कुछ बिखरे अनाज के दानों को देखते हैं। शाम के समय मेला लगता है। उस से अगले दो दिन 'शृप्याङ्' (शिबरात्रि) मनाते हैं, इस में नाच गा कर मेला लगता है।

जेबर गाँव में साजो के दिन नए वर्ष का आरम्भ मनाते हैं। इस दिन नहाने-धोने का कार्य किया जाता है और प्रसन्नता में बन्दूकें चलाई जाती हैं। देवता के स्वर्ग जाने को यहाँ 'निरोलो बीमिंग' (नीरोल जाना) कहा जाता है। 'माहङ् सोङ्' के दिन देवता बापिस आता है। मन्दिर में बकरे काटे जाते हैं, देवता को कांठी से मन्दिर में घूम घाम से लाया जाता है। इस दिन भी और चिल्ले जाए जाते हैं।

जंगी गाँव में यह मेला 'माहङ् सङ्का' के नाम से प्रसिद्ध है। मने के पहले दिन देवता 'झड्मायुङ्' के मुलङ् और कपड़े आदि उतार देते हैं। देवता का 'मोधिङ्' कैलाश को जाता है। इस के बाद 5 बत्तनों में अलग अलग प्रकार के अनाज डाले जाते हैं—जैसे फाफरा, जौ, गेहूँ आदि। इन अनाजों को मन्दिर में डक कर अलग अलग रखा जाता है जिस से वे सुरक्षित रहें। देवता की आज्ञानुसार 5 या 7 दिन अर्थात् जब तक देवता कैलाश से न उठे, लोग एक बंका राक्षस (राक्ख) की मूर्ति कागड में उतार कर रखते हैं और उसे तीर से निशाना लगाते हैं। जो सब से पहले तीर से निशाना लगाता है उसे फूल भेंट किए जाते हैं फिर वह व्यक्ति पाँच रुपये देता है। इसके पश्चात् निशाना लगाने वाले को एक एक रुपया देना पड़ता है। इन सब इकट्ठे हुए रुपयों को लेकर

अन्तिम दिन सराब आदि खरीद कर शायत की जाती है। इस दिन मेला भी लगता है। प्राचीन दिन राक्षस को जला दिया जाता है। जिस दिन देवता नीचे उतरता है, उस रात को पुजारी और श्रोत्र कोठरी में पूजा के लिए पोस्ट बनाते हैं।

इन पांच या सात दिनों में गांव में कोई शोरगुल नहीं होता। देवता प्रायः प्रातः-काल ब्राह्ममुहूर्त में किलावा से उतरते हैं। जब वे उतरते हैं तो पुजारी और श्रोत्र को बड़े जोर की आवाज सुनाई देती है। उनको देवता स्वप्न में भी उतरता दिखाई देता है। इस के पश्चात् गांव के सारे स्त्री-पुरुष कोठी के पास इकट्ठे हो जाते हैं और उन पांच बर्तनों में रहे घनाजों को देखते हैं। इन घनाजों पर दूसरे ही प्रकार के घनाज देवता द्वारा लगा दिए गए होते हैं, जैसे काफरे के ऊपर जो तथा जो के ऊपर मक्की आदि। इनको 'पोरखड़' कहते हैं। जो वस्तु देवता द्वारा दूसरे घनाजों पर लगाई गई होती है, उसके सम्बन्ध में विश्वास किया जाता है कि वह वर्ष भर में अधिक उत्पन्न होगी।

दूसरे दिन 'पोरखड़' देखने के पश्चात् मेला लगता है। तीसरे दिन भी मेला लगता है।

सबसे गांव में 'माहड़ सोझा' किले में मनाया जाता है। इस में पहले दिन पकवान बनाए जाते हैं। देवता के मन्दिर में पूजा की जाती है। रात को सम्थड़ (घांगन) तथा घण्ड (कमरा) में मेला लगता है। दूसरे दिन किले के कमरे में जाकर 10, 20 व्यक्ति मेला लगाते हैं। पहले समय में 8 जमींदार ही उषर जा सकते थे अब ऐसी कोई रोक नहीं है। अन्दर जाकर 2, 4 बजन्तरी किले के दरवाजे को बन्द कर देते हैं फिर बाहर से प्रवेश चाहने वाले दरवाजे को खोलने के लिए गीत गाते हैं। अन्दर से भी गीत का उत्तर दिया जाता है। बाद में दरवाजा खोल दिया जाता है, फिर अन्दर मेला लगता है। इस गीत में अन्दर वाले बाहर वालों से पूछते हैं कि 'घाफ कोन है?' बाहर वाले दरवाजा खोलने की प्रार्थना करते हैं। कहा जाता है कि इस किले में उरकू नामक तिब्बती राजा के साथ लड़ाई हुई थी। रक्षम गांव में 'माहड़ (माहड़) सोझा' से 8 दिन पहले गांव में बसने वाले 6 बंशों में से प्रत्येक से 'जू' मी देवता का व्यक्ति बना जाता है। सभी 'जू मी' देवता का पूजा-पाठ करते हैं। जब वे पूजा करते हैं तो किसी से नहीं छूते।

14 माघ की रात को हस्तलिखित पुस्तक पढ़ी जाती है। ये 'देवता के व्यक्ति' जू-किम में 8 दिन तक रहते हैं। इस पुस्तक में किन्नर के देवताओं की चर्चा है तथा गांव के देवता का यहाँ आना वर्णित है।

किन्नर गांव में 'माहड़ सोझा' में बिल्टे के साथ भी जाया जाता है। मेला नहीं लगाया जाता। देवता का वापिस आना अर्थात् 'जू जब' यहां 20 माघ को होता है अतः 'माहड़ सोझा' को मेला नहीं लग सकता।

इस प्रकार स्पष्ट है कि 'माहड़ सोझा' किन्नर का महत्त्वपूर्ण त्योहार है। इस में

1. भाग्य का पर्चा।
2. माहड़—माघ, साए—10, झ—5 अर्थात् 15 माघ।

अधिकांश देवता स्वर्ग से वापिस आ जाते हैं। ठंड गाँव में माघ का मेला—माहङ्ग मेला 8 दिन रहता है। मेला शुरू होने से पहली रात घोषण तथा पुजारी उलटे पाँच स्थान घाट पर जाते हैं व वहाँ से मिट्टी लाते हैं। उस रात को सिर्फ पुजारी तथा घोषण के घर में ही रात को रोसनी रहती है बाकी सब घरों में अन्धेरा होता है, नहीं तो भूत प्रेतों के आ जाने का डर रहता है।

गाँव के पास आ जाने पर वे दोनों आगे देख कर चलते हैं और निश्चित पाँच स्थानों से बिना देखे हाथ में मिट्टी उठा कर गोले बना कर अपने सिरहाने रख लेते हैं। सबेरे को गोले फट जाने का अर्थ है कि गाँव में कुछ अनिष्ट होगा। यदि किसी गोले में दाने हों तो उस फसल के उस वर्ष बिल्कुल अच्छा होने का अनुमान लगाया जाता है।

यह मेला आठ दिन तक चलता है और इसका गीत बहुत लम्बा है।

शिवरात्रि

इस क्षेत्र में शिवरात्रि मुख्यतया धीरेस (बड़ई) जाति का त्योहार है। धीरेस तथा अन्य हरिजन एक स्थान पर धीरेसों के घर इकट्ठे हो जाते हैं, बकरा काटते तथा बास का एक छोटा सा देवता बनाते हैं। इस देवता को बास की बनी हुई छोटी सी पालकी में रखा जाता है और पूजा की जाती है तथा इसे वर्ष भर के लिए दरबार के ऊपर छत के पास लटका दिया जाता है। इसे बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन हरिजनों तथा धीरेसों के घर मेले लगते हैं तथा सबण भी आकर वहीं नाचते हैं।

भूरङ्ग गाँव में इस दिन सब लोग प्रातः ही सतलुज पर गहाने के लिए जाते हैं। वहाँ सब व्रत रखते हैं फिर नहा धो कर केसर का तिलक लगाते हैं। महादेव का पत्थर का लिंग बनाया जाता है और उसे घूप आदि चढ़ा कर पूजा जाता है। स्त्रियाँ अपने अपने रिश्तेदारों को फूल मालाएं देती हैं। पैसे लेने या देने का इस अवसर पर रिवाज नहीं है। बहनों को खाना खिलाया जाता है। गाँव के तीन व्यक्ति वर्ष के तीन गोले किले के पास नीचे खड़े हो कर मेला लगाने वाले स्थान की ओर फेंकते हैं। यह विश्वास किया जाता है कि यदि इन गोलों में से कोई किसी व्यक्ति को लग जाए तो उसकी वर्ष भर के भीतर मृत्यु हो जाती है। गाँव में शिवरात्रि की कथा और मेला चलते रहते हैं। शिवरात्रि का महात्म्य बीबीस घण्टे का होता है, इस मेले में गाँव के सब स्त्री-पुरुष भाग लेते हैं।

जंभी गाँव में भी यह मेला घूम घूम से मनाया जाता है। पहले दिन बजलरी लोग बाद्य-यंत्रों तथा अन्य ग्रामीणों के साथ सतलुज पर स्नान करने के लिए जाते हैं। वहाँ पर एक विशेष मिट्टी के टीके सब लोगों को लगाए जाते हैं। टीका लगाने के पश्चात् लोग नाचते हुए ऊपर गाँव की ओर जाते हैं। इन स्थानों पर फल फूल बाँटे जाते हैं और सराब से पूजा की जाती है।

‘साहरङ्ग’ नामक स्थान पर पहुंचते समय एक विशेष प्रकार की पत्ती, जो सदियों में हरी रहती है, फूल के स्थान पर प्रापस में बाँटी जाती है। साबंकाल सम्बङ्ग में

बहुत बात है। वहाँ देवता को भी नचाने का प्रबन्ध किया जाता है। मेला लन-बन रात के दो-तीन बजे तक रहता है।

दूसरे दिन मेला दिन में नहीं लगता बल्कि रात से ही आरम्भ होता है। इस दिन मेला ही होता है कोई अन्य विशेष बात नहीं होती।

शिबरासि स्पीलो गाँव का भी विशिष्ट त्योहार है। यह मार्च में तिथि देल कर मनाया जाता है। इस दिन प्रातः उठ कर लोग सतलुज में स्नान के लिए जाते हैं। वहाँ बोड़ी डेर बैठ कर गाना बजाना होता है। माघे पर 'बोड्डो' नामक सफेद बत्बर का तिलक लगाया जाता है। पुरुष वहाँ बैठ कर शराब पीते हैं तथा स्त्रियाँ गाना गाती हैं। इसके पश्चात् वहाँ 'कायडू' लगाया जाता है। गाँव में आकर हरिजनों के छत पर मेला लगता है। वहाँ केवल 3 वक्र मेला लगता है और शिबरासि का एक ही गीत गाया जाता है। इस समय दूसरा कोई गीत गाने की प्रथा नहीं है। इस के पश्चात् फिर सन्ध्या में आ जाते हैं, वहाँ मेला लगता है। उस दिन सब लोग शिबरासि का व्रत रसते हैं।

दूसरे व तीसरे दिन भी सन्ध्या में मेला लगाया जाता है।

कानम गाँव में भी शिबरासि चैत मास में मनाया जाने वाला त्योहार है। इसे यहां छीरेस लोगों के घरों में ही मनाया जाता है। स्पीलो गाँव के निर्देशन पर ही पहले कानम गाँव में मेला होता था। इसमें कायडू नहीं लगाया जाता। प्रत्येक व्यक्ति को एक रुपया अड्डानुसार शिबरासि पूजन के स्थान पर छीरेसों के घर में रखना पड़ता है। बाद में उस घर में छत पर मेला लगता है। शराब के नशे में लोग अधिक पैसे भी दे देते हैं।

चैते तो बौद्ध-धर्म में भी शिवजी को देवता मान लिया गया और उसे बुद्ध भगवान को तपस्या से विचलित करने वाला कहा गया है। परन्तु उसकी अलग से पूजा का विधान शिमला आदि जिलों से प्राप्त हुआ है। इन क्षेत्रों में शिबरासि बहुत बड़ा त्योहार है जिसके दिन प्रत्येक घर में एक से अधिक बकरे काटे जाते हैं।

रमनस

रमनस पोरिष्ठाडू की क्षेत्री का त्योहार है। रमना का अर्थ पोरिष्ठाडू (प्रतिष्ठा) होता है परन्तु भूरडू गाँव में ज्येष्ठ पूर्णमासी को यह त्योहार हर वर्ष मनाया जाता है। इस दिन वैष्णव धर्म के देवता द्वारा बौद्ध-धर्म के अनुष्ठान में भाग लेना, दृष्टव्य है। लागडू (बौद्ध मन्दिर) से देवता शाम को लौटता है। यह बौद्ध-धर्म का त्योहार है।

रिब्बा गाँव में 'रमना' तथा पञ्चा (पूजा) के वर्ष भर में 5, 5 त्योहार होते हैं। एक रमना के पश्चात् पञ्चा तथा पञ्चा के पश्चात् रमना मनाया जाता है।

इस गाँव में निम्न-लिखित 'रमना' होते हैं :—

1. निराज—नबराजों का रमना।
2. बुद्धयुक्त रमनस बौद्ध पेटिका (धर्म-वक्र) का रमना।
3. लबरडू रमनस—बौद्ध-मन्दिर का रमना।
4. आत्मार रमना—आषाढ़ पूजा।

5. रमनाली रमनस—काला मटर उगने पर की जाने वाली पूजा ।

रमना में लामा लोग सत्सुओं के साथ पूजा करते हैं । इस गाँव में पाँच पञ्चा ये हैं :—

1. चोकशो (काली मिट्टी) पञ्चा—जब काला मटर बीजा जाता है ।
2. गिरि पञ्चा—पहाड़ की पूजा । देवता को पुल के पास ले जाते हैं ।
3. तिङ्गू पञ्चा ।
4. होइ पञ्चा—होइ (कीड़ा) की पूजा—इससे जमीन में कीड़े समाप्त हो जाते हैं ।
5. बयइ पञ्चा—चिमगारी की पूजा । यह घाम की पूजा होती है । यह साबन में सम्पन्न की जाती है ताकि घाग से गाँव में कोई हानि न हो ।

रमनस के सम्बन्ध में यह धारणा है कि यदि यह भली प्रकार से सम्पन्न न हो तो 'रमनस' कराने वाले की घीघ्र ही मृत्यु हो जाती है । बौद्ध-मन्दिर के निर्माण पर रमनस में अनेक लामा इकट्ठे होते हैं और अपनी धर्म-पोथियों को पढ़ते हैं । रमनस में जो कुछ व्यय होता है, उसे गाँव वाले चन्दा बाल कर इकट्ठा करते हैं । निषार तथा कात्पा सब-दिवीजनों में बौद्ध-मन्दिरों का निर्माण कम होता है अतः रमनस भी कम देखने में आते हैं ।

किन्नर-त्यौहारों के सम्बन्ध में :

इन त्यौहारों का समग्र दृष्टि से अध्ययन करने पर पता चलता है कि किन्नर जाति प्रागैतिहासिक तथा किसी ऐसे वर्ग का अवशेष है जिसका अस्तित्व इस क्षेत्र के अन्य स्थानों से लुप्त हो गया है । सब त्यौहार भूत-प्रेतों को भगाने, गाँव की समृद्धि, लोक-देवताओं के चमत्कार तथा देवताओं की शक्तियों में असीम विश्वास व्यक्त करते हैं । अशुर देवताओं का अस्तित्व, होरिङ्गो लोक-नाट्य का प्रचलन, देवी-देवताओं के वर्ण, अदृश्य आत्माओं को गालियाँ बाणा नाम के अजगर का बध, माघ मास के त्यौहार, देवताओं का सर्पों की ऋतु में स्नान जाना तथा अन्य अनेक सामाजिक परम्पराएँ इस जाति का मुँह-बोलता इतिहास हैं । रल्डङ् (स्वर्ग) की कल्पना, दिवंगत आत्माओं को वहाँ से वापिस बुला कर दान देना तथा पर्वत-शिखरों पर 'कोटङ्' का निर्माण इस जाति की महत्त्वपूर्ण परम्पराओं का विवरण कराते हैं । केवल एक प्रथा-विशेष का सहारा लेकर हम किसी जाति को अन्य वर्ग के साथ सम्बद्ध नहीं कर सकते । जब किसी जाति की सामाजिक परम्पराओं का विविधत अध्ययन प्रस्तुत नहीं हो जाता, हम अपना निर्णय देने में सतर्कता बरतनी चाहिये ।

किन्नर-क्षेत्र में देवी देवताओं का अस्तित्व प्रत्येक गांव में सामाजिक जीवन का आवश्यक अंग है। यहां देवता को पूजे बिना कोई भी महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न नहीं किया जा सकता। इस क्षेत्र में दो प्रकार के देवता हैं :—

1—वे देवता जिनके रथ हैं होते हैं तथा जिनको उठाने के लिए चार अथवा छः व्यक्तियों की आवश्यकता रहती है।

2—वे देवता जिन के रथ नहीं हैं तथा जो श्रोत्र के द्वारा लोगों से बात करते हैं। इस वर्ग में उन देवताओं को भी रखा जा सकता है जिन का प्रतीक एक डण्डा होता है और जिन्हें एक ही व्यक्ति मेले आदि में नचाता है। यह डण्डा ऊपर से कपड़े से सजाया गया होता है तथा इस के सिरे के पास देवता का मुख (घातु का चेहरा) लगाया गया होता है।

ऊपर वर्णित प्रथम वर्ग के देवता पूह गांव से नीचे के प्रायः सारे किन्नर-क्षेत्र में मिलते हैं। पूह से ऊपर के क्षेत्र में इस प्रकार के फररु वाले देवता मिलते हैं। वहां देवता को उठाने के लिए अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं रहती। प्राचीन समय में हर वर्ष प्रत्येक गांव को दो भागों में बांटा जाता था, (1) देवठू तथा (2) राजठू। देवठू देवता की बेगार देते थे और राजठू राजा की सेवा करते थे। दूसरे वर्ष यह क्रम बदल जाता था।

देवता का रथ (रथ) उसे मूर्त रूप दिलाने के लिये महत्वपूर्ण उपकरण होता है। इस में दोनों ओर को पर्याप्त लम्बाई की दो भुजायें (बाहियां) लगाई जाती हैं। इन भुजाओं को उठाने से देवता की पालकी उठ जाती है। इन के मध्य में लकड़ी का बीसटा बनाया गया होता है जिस में लकड़ी के छोटे छोटे सींखे लगा कर देवता का गना बनाया जाता है। गले के ऊपर याक की जटायें लगाई जाती हैं। जटायें चारों ओर लटकती रहती हैं, इन्हें देवता का 'छतर' कहा जाता है। बटाओं के नीचे देवता के गले के साथ सब ओर को तीन पंक्तियों में सोने व चांदी के छोटे-बड़े घंटाख मुख लगाए जाते हैं। पालकी की भुजायें लकड़दार लकड़ी की बनाई जाती

1. इस डण्डा-रूपी रथ को फररु कहा जाता है।
2. मुख का अर्थ मूर्ति है यहां देवताओं की पूरे आकार की मूर्तियां नहीं होतीं केवल 'मुखों' की ही मूर्तियां बना कर रथ के साथ लगाई जाती हैं।

हैं ताकि नाचते समय पालकी उछाल ले सके। इन भूजाओं को सिरों से आपस में रखी शय्या कपड़े से बांध दिया जाता है ताकि कंधे पर उठाये जाने पर उन में से कोई शय्या पीछे न लिसक जाये। पालकी भारी होती है और दोनों ओर से चार व्यक्तियों के द्वारा उठाई जाती है। इसे दो व्यक्ति किनारों से सहारा दिये रहते हैं ताकि देवता के बहुत नाचने की वशा में यह नीचे न गिर जाए।

देवता के मुखद् जटाओं के नीचे इस प्रकार लगाये जाते हैं कि केवल सब से निचली पंक्ति के मुखद् तथा धगले भाग के दो शिर-मुखद् ही दर्शकों को दिखाई देते हैं। देवता के शेष 'मुखद्' को जटा उठा कर देखना अच्छा नहीं समझा जाता। रघड़ को बहुत सुन्दर कपड़ों से सजाया जाता है और उयों ही यह कार्य पूरा होता है, उसमें देवी-शक्ति का प्रवेश मान लिया जाता है। जब देवता¹ नचाया जाता है तो पालकी में देवता की शक्ति के प्रवेश के कारण, वह (रघड़) बहुत उछलता है। कंधों पर उठाये जाने के पश्चात् रघड़ इतने जोर से नाचता है कि अनेक बार उठाने वालों² के कंधे छिल जाते हैं।

देवता के मुखद् संख्या में घट्टारह होते हैं। रियासत के समय में गुवाहर के राजा किजौर के बड़े देवताओं (तीन मोनशिरस, चण्डिका तथा ब्रह्मीनाथ आदि) के लिये सोने के मुखद् राज्य कोष की ओर से बनवा कर देते थे तथा चान्दी के मुखद् देवता के कोष से बनवाये जाते थे। वर्तमान समय में किन्नर-क्षेत्र में प्रायः सभी देवताओं के मुखद् मूखों वाले होते हैं तथा देवियों के मुखद् में नाक के गहने पहनाये गए होते हैं। उपरि क्षेत्रों में इस बात के अपवाद मिल जाते हैं। वहां देवियों के मुखद् के साथ आभूषण नहीं होते तथा रघड़ के अग्र-भाग में चान्दी के पट्टों पर देवताओं की आकृतियां अंकित रहती हैं। इन ग्राम-देवताओं के अनेक प्रकार हैं परन्तु इन के कर्मचारियों, शक्तियों, मन्दिरों तथा सामाजिक मान्यताओं में विशेष अन्तर नहीं होता।

रघड़ की बनावट तथा कारीगरी के सम्बन्ध में प्रायः प्रत्येक गाँव में अनेक प्रकार के लोक-गीत प्रचलित हैं और विभिन्न अवसरों पर गाए जाते हैं। सुरगा चोरोनी देवता भीड़ गाँव में शमी कुछ ही वर्ष पूर्व अवतरित हुआ है परन्तु उसके लिये जिस गीत का प्रचलन हो गया है, उसमें ब्यङ्ग्य बढई और जोटो सुनार का वर्णन आया है। प्राचीन समय से प्रचलित यह गीत प्रत्येक देवता के सम्बन्ध में ठीक बिठा लिया गया प्रतीत होता है। ऊपर वर्णित दोनों कारीगरों के विवरण प्रायः प्रत्येक मन्दिर तथा 'रघड़ गीत' में आते हैं। ये कारीगर कभी बहुत प्राचीन समय में रहे होंगे। देवता को सजाते समय बाबकों को बाछ-यन्त्र बजाते रहना पड़ता है। देवता का नृत्य के समय भूमि पर गिर जाना बहुत अपसकुन माना जाता है। यह विश्वास किया जाता है कि जब देवता प्रसन्न होता है तो रघड़ का भार हल्का होता है और बिपरीत वशा में बोझ बढ जाता है। यह बात वास्तविकता से अधिक मनोविज्ञान पर आधारित प्रतीत होती है, क्योंकि देवता द्वारा

1. देवता को नचाने का अर्थ देवता के रघड़ को नचाना होता है। देवता स्वयं कोई बात नहीं कर सकता, वह अपने श्रोक्ष के द्वारा ही सारी बातें बताता है।
2. रघड़ उठाने वालों को 'चालमिया' कहा जाता है।

मनोनीत व्यक्ति ही पालकी उठाते हैं अतः यह निश्चय करना कठिन है कि प्रत्येक वंशा में देवता का रण्ड स्वयं नाचता है अथवा उसे बालमिया स्वयं ऋटका देकर हिलाते हैं। यह देखा गया है कि देवता की अदृश्य शक्ति से रण्ड अचानक हिलना बन्द हो जाता है अतः इस बात में विश्वास किया जा सकता है कि जब देवता की शक्ति रण्ड में जाती है तो बालमिया अपनी इच्छानुसार उसे नहीं नचा सकते परन्तु यह शक्ति हर समय रहती है अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में निर्णयात्मक ढंग से कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

उपरिकिन्नर के देवता बौद्ध-धर्मानुयायी हैं। बड़ा देवता की सेवा करने वाले इतने अधिक व्यक्ति नहीं होते जितने कि अन्य-क्षेत्रों में मिल जाते हैं। प्रोक्¹ देवता का कृपापात्र होता है और उस में, आवश्यकता पड़ने पर दैवी-शक्ति का प्रवेश हो जाता है फिर वह देवता बन जाता है और उस वंश में जो कुछ बोलता है उसे 'देव-वाणी' माना जाता है।

क्योंकि देवता स्वयं कोई बात नहीं कर सकता अतः उससे प्रश्न पूछे जाने पर कहार पालकी को रोक देते हैं और वह बिना नाचे, शान्त अवस्था में प्रश्नकर्ता की बातें सुनता है। यदि प्रश्न समाप्त होने पर देवता नाच कर पालकी को प्रश्नकर्ता की ओर झुका ले तो यह समझा जाता है कि देवता ने प्रश्न के उत्तर में 'हां' कहा, यदि देवता की पालकी प्रश्नकर्ता से विपरीत दिशा में झुके तो प्रश्न का उत्तर नकारात्मक माना जाता है। सारे प्रश्नों को इस प्रकार पूछा जाता है कि उन के उत्तर 'हां' या 'न' में आएँ। जहाँ लम्बा प्रश्न पूछे जाने पर अन्य कारण से देवता द्वारा दिए गए उत्तर का स्पष्टीकरण न हो पाए, वहाँ 'प्रोक्' में देवता की शक्ति प्रवेश कर जाती है और वह देवता का प्रतिनिधि तथा अनुवादक बन कर समाधान बताता है।

कोई भी व्यक्ति जो देवता द्वारा अपनी सेवा के लिये निश्चित अथवा अनिश्चित अवधि के लिये बुला जाता है, देवता का 'कारदार' कहलाता है। ये 'कारदार' (कर्मचारी) अनेक गाँवों में देवता तथा ग्राम-वासियों की सुविधा के अनुसार कम या अधिक होते हैं। इस क्षेत्र में देवताओं—यथा, मोनशिरस, बड़ो नारायण आदि के निम्नलिखित मुख्य कारदार होते हैं :—

1—मोहतमिम।	2—प्रोक् या माली।
3—कायथ।	4—कोषाध्यक्ष।
5—बूधारस।	6—बू मायस।
7—अण्ठारी।	8—पुजारस।
9—बबन्तरी।	10—कोनसह कोनेस।
11—बपदासी	तथा 12—सर।

मोहतमिम :

इस का कार्य देवता की सम्पत्ति तथा अधिकारों की रक्षा करना होता है।

1. इसे माली भी कहा जाता है। निचले पहाड़ी क्षेत्रों में इसे 'बेला' अथवा 'गूर' कहा जाता है।

सरकारी कामों में देवता की भूमि तथा अन्य सम्पत्ति मन्दिर के मोहतमिम के नाम पर ही निश्चित होती है। पहले यह पद पैनिक होता था पर अब अधिकांश ग्रामों में देवता से आदेश द्वारा मोहतमिम बनाया जाता है। 'मन्दिर' तथा 'देवता' राजाओं के समय में राज्य-सम्पत्ति समझी जाती थी और लोग राजा के आदेश की मति देवता के आदेश का पालन करते थे। मोहतमिम ग्राम का भद्र तथा श्रेष्ठ व्यक्ति सम्झा जाता है। जहाँ बौद्ध-धर्म का प्रभाव अधिक है वहाँ भी देव-मन्दिरों का प्रबन्ध मोहतमिम के हाथ है। इस प्रकार यह देव-मन्दिर का प्रधान कारदार होता है।

मोहतमिम का निश्चित वेतन कुछ नहीं होता पर उसकी मृत्यु पर देवता का सब से बड़ा नगरा (दान), जिसे बहुत पवित्र तथा आदर-सूचक माना जाता है, सब के साथ हमेशाजब तक ले जाया जाता है। देवता की ओर से सब पर बढ़ाने के लिये बाहरा अथवा कोई अन्य बढ़िया कपड़ा भी दिया जाता है। जब नया मोहतमिम बनाया जाता है तो मन्दिर की ओर से उस का अभिषेक (बडारन¹) किया जाता है।

बडारन—ग्रोक, पुजारस, गुर तथा मोहतमिम श्रुद्ध (अभिषिक्त) कारदार सम्झे जाते हैं। अनेक गांवों में नूमायस अथवा नूचारस का भी अभिषेक किया जाता है। इन में से जब किसी कारदार की मृत्यु हो जाये तो देवता द्वारा नये व्यक्ति के चुने जाने के पश्चात् निश्चित दिन में अन्य अभिषिक्त कारदार नये कारदार के घर आमन्त्रित किये जाते हैं। इस समय देवता के तीन मुल्लङ्ग गोदे, गङ्गे तथा ईश्वरस रबङ् से निकाल कर उस कारदार के घर ले जाये जाते हैं तथा 'श्रुद्ध' व्यक्ति इस दिन उसी के घर खाना खाते हैं। गाँव के अन्य लोगों को भी पोल्तू तथा मांस और सराब के अतिरिक्त कंगनी का भोजन कराया जाता है। और इस भोजन का आवश्यक भाग माना जाता है। देवता की ओर से एक छोटा सफेद रंग का कपड़ा, जो देवता के प्रतिनिधित्व का सूचक होता है, नये कारदार को भेंट किया जाता है। इस अवसर पर बलि देना भी आवश्यक होता है। देवता की मूर्तियों के सामने 'बडारन का गीत' गाया जाता है। यह श्रुष्टि की उत्पत्ति का गीत होता है²। यदि नया कारदार सारा व्यय बहुत करने में असमर्थ हो तो वह 'बडारन' की प्रथा को मन्दिर में भी संक्षिप्त रूप में पूरा कर सकता है। इस उत्सव के अवसर पर नदी (सतलुज) पर जा कर नए कारदार को नहाना आवश्यक होता है।

ग्रोक या माली :

यह व्यक्ति देवता का विशेष कृपा-पात्र होता है। देवता के द्वारा बात करने का यही 'माध्यम' होता है, अतः गाँव में इस की प्रतिष्ठा श्रेष्ठ कारदारों से अधिक होती है। वह देवता से उस समय बात करता है जब उसे (देवता को) चालमिया (उठाने वाली) ने अपने कर्णों पर उठाया होता है। जब देवता मन्दिर में खोल कर रख दिया गया हो, अथवा उसके रथ को भूमि पर बिठा दिया गया हो, तब भी देवता से बात करने के

1. बहुजन देना अथवा सम्मानित बनाना।
2. देखिये परिशिष्ट 5 का प्रथम तथा द्वितीय गीत।

लिए इसे पूछा जाता है। कठिन समस्याओं के उत्तर देने के लिए किसी भी समय ब्रुष दिए जाने पर देवता का प्रवेश माली में हो जाता है और वह ऊंचे ऊंचे बोलने लगता है। 'भोग्मो' का अर्थ 'देवता की शक्ति धाने से हिलना' होता है अतः 'भोग्म' शब्द के भूल में इसी क्रिया का रूप है। 'भोग्मो' की अवस्था में वह सिर को जोर से झटका देता है जिस से उसकी काली टोपी पीछे की ओर गिर जाती है। इस टोपी को भूमि पर गिरने दिया जाना अपशकुन माना जाता है। अतः 'भोग्मो' की अवस्था में धाने से पूर्व ही एक व्यक्ति भोग्म के पीछे बैठ जाता है और टोपी को अपने हाथों से बाम लेता है। भोग्म अनेक बार लड़ा हो कर भी 'भोग्मो' की अवस्था में आ जाता है। इस अवस्था में माली जो भी बात करता है, वह देवता का आदेश माना जाता है। जब वह देवता द्वारा कही गई किसी भी बात को दूसरे लोगों को बताता है तो अपनी गाँठ में पहले से बंधी हुई सरसों के कुछ दाने पास लड़े कारदारों की हथेलियों पर परीक्षाएँ रख देता है। वे हथेली पर रखे गए सरसों के दानों को गिनते हैं। यदि उन की संख्या विषम और तेरह से कम हो तो भोग्म द्वारा कही गई बात सत्य मानी जाती है। दानों तीन या चार व्यक्तियों के हाथों पर रखे जाते हैं। यदि अधिकांश हथेलियों पर रखे गए दानों विषम हों तों भोग्म की बात पर विश्वास कर लिया जाता है परन्तु यदि अधिकांश संख्याएँ सम हों तो भोग्म को देवता से फिर बात करना आवश्यक होता है। दानों लेकर मोहतमिम, मूचारस, पुजारी आदि थोड़ी देर तक अपनी मुठ्ठियों में रखते हैं और गिनने के पश्चात् एक दूसरे को दिखाते हैं। यदि दानों की संख्या विषम हो तो उन दानों को वे लोग अपने सिरों पर लगा लेते हैं। ठंडे, सापनी, रिब्बा, निबार तथा किल्बा आदि अनेक गाँवों में 'भोग्म' बनने वाले व्यक्ति को बहारन के दिन नहाना आवश्यक होता है तथा 'डोकोर' के दो अथवा अधिक फूल खाने पड़ते हैं। यह फूल शुद्ध माना जाता है तथा इसे खाने पर ही प्रत्याशी की शुद्धि सम्भव मानी जाती है।

वेतन—माली देवता का प्रवक्ता होता है और इस के प्रतिरिक्त प्रबन्ध-सम्बन्धी उत्तरदायित्व उस का नहीं होता। उसे बलि के अवसर पर बकरे या भेड़ों का सिर दिया जाता है। उसका निश्चित वेतन कुछ भी नहीं होता परन्तु देवता के कोष से वर्ष की समाप्ति पर उसे कुछ धनाज तथा रुपये वेतन के रूप में मिल जाते हैं। देवता का कृपापात्र होना ही उसका सब से बड़ा वेतन है।

कोषाध्यक्ष :

देवता के कोष की ताली कोषाध्यक्ष के पास रहती है। बैसे तो कोष का उत्तर-दायित्व मोहतमिम पर होता है परन्तु कोषाध्यक्ष रुपया-पैसा रखने में उसकी सहायता करता है। देवता की वन-सम्बन्धी सारी धाय कोषाध्यक्ष के पास दी जाती है। देवता की आत्मा मिलने पर वह कोष से रुपये निकाल कर लोगों को देता है।

कामध :

धनाज व नकदी की गिना-पड़ी का हिसाब रखता है। इस के पास लिखने व पढ़ने का ही कार्य होता है। इस के पास ही बर्तनों तथा पुराने कपड़ों का हिसाब भी रहता

है। इसे भी साल के अन्त में नकद तथा अनाज के रूप में थोड़ा सा भेतन देव-मन्दिर की ओर से दिया जाता है।

शू चारस :

‘शू’ का अर्थ देवता होता है और ‘चारस’ का—प्रबन्धक। शू चारस का कार्य देवता को कहीं बाहर से जाने से पूर्व आवाज लगा कर गांव वालों को बुलाना होता है। यह दूसरे गांव से आने वाले लोगों तथा देवताओं का प्रबन्ध भी करता है। इसे भी वर्ष के अन्त में कुछ नकद पैसे तथा अनाज मिलता है।

शू मायस :

इसका कर्तव्य शू मायस के रूप में शू चारस से मिलता है। परन्तु यह लोगों को आवाज लगा कर इकट्ठा नहीं करता। अनेक गांवों में शू चारस नहीं होता। वहां शू मायस ही देव-मन्दिर व देवता का प्रबन्धक होता है। इसे भी वर्ष के अन्त में कुछ धन तथा अनाज मिलता है।

भण्डारी :

यह अनाज का हिसाब-किताब रखता है और जब अनाज देना या लेना होता है तो उसे तोलता है। अनाज पत्थों¹ से दिया व लिया जाता है। यह इसके पश्चात् सारा हिसाब कायम को लिखाता है। इसे भी वर्ष के अन्त में कुछ धन व अनाज देवता के कोष से मिल जाता है। कोठार (उर्च)² की चाबी इसी के पास रहती है।

बजन्तरी (पावक) :

ये संख्या में 18 या इससे कम होते हैं। बड़े देवताओं के 18 बजन्तरी प्रसिद्ध हैं। देवता के पास जो बाद्य-यन्त्र बजाए जाते हैं, उनमें से डोल, बाम, बान, मुण्वाल, करनाल, रणसिंगे, जगारङ्क तथा डाकङ्क प्रसिद्ध हैं। अधिकांश गांवों में बजन्तरी हरिजन ही होते हैं।

जब देवता को रात को मन्दिर में बिठा दिया जाता है तो ये लोग भारती के समय ‘बेल’ बजाते हैं। ब्राह्ममुहूर्त में उठ कर उन्हें देवता के पास कड़ाके की सर्दों में भी ‘नमत’ बजाना पड़ता है। ‘बेल’ सायंकाल गायी जाने वाली भारती को कहते हैं और ‘नमत’ प्रातः काल में गाई व बजाई जाने वाली धुन होती है। डोल बजाने वाला इन का मुख्य बजन्तरी होता है। इनको भी वर्ष के अन्त में धन व अन्न देवता के कोष से मिलता है। बाद्यकों को मेलों के दिनों में बहुत कार्य करना पड़ता है। नर्तक बजन्तरियों की धुनों के साथ ही नृत्य-गति बदलते हैं। भूल भरा तथा इच्छाओं के विपरीत

1. कोठारह छटांक के लगभग तोल।

2. कोठार घर से दूर अलग बनाया हुआ लकड़ी का एक बड़ा सन्तुक होता है जिस में अनाज, गहने तथा रुपये-पैसे और कपड़े आदि रखे जाते हैं। यह भण्डार होता है। इस खेज में घर के अन्दर इन वस्तुओं को रखने की प्रथा नहीं है।

बुलाने से लोग इन्हें झाड़ते तथा गालियाँ देते हैं। देवता भी वर्ष में एकाधिक उत्सवों पर इनके गायन व वादन का निरीक्षण करता है। अनेक गाँवों में बुरी में बंदर लेकर नाचने वालों को जो राशि देवता को देनी पड़ती है, उसका कुछ नाम बबन्तरी भी लेते हैं।

पूजारस :

पूजारस या पुजारी प्रातः व सायं धूप आदि दे कर देवता की पूजा करता है। पूजा करने से पूर्व उसे ठण्डे पानी से साबुन लगाए बिना, पानी में कुछ गोमूत्र डाल कर नहाना आवश्यक होता है। गर्म मशालों तथा कास्टिक सोडा आदि से भी देवता परहेज करते हैं। पुजारी व मोहृतमिय सहसुम नहीं जा सकते। भुना व घंटा खाना भी बजित भोजनों में गिने जाते हैं अतः पुजारी इन्हें नहीं खा सकता। पुजारी देवता के द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसे भी बहारन करना पड़ता है। पुजारी सराब व मांस (भुनें के मांस के प्रतिरिक्त) प्रयोग कर सकता है। इसे भी वर्ष के अन्त में देवता के झंडार से कुछ धानाव व रुपये मिलते हैं। कई ग्रामों में, प्रथा के अनुसार पुजारी व शोकव की बलि के समय अथवा विशेष उत्सवों के अवसर पर भी कुछ धान हो जाती है।

कोनसह् कोनेस :

‘कोनसह्’ का अर्थ है—छोटा भाई और ‘कोनेस’ का अर्थ है—साथी। इसका कार्य देवता की रसोई में देवता की ओर से सारे कारदारों को विशेष अवसरों पर खाना बनाना होता है। कोनसह् कोनेस की नियुक्ति देवता हर वर्ष करता है। इसे वर्ष के अन्त में कुछ पैसे व धाना और खाना बनाने पर देवता की ओर से खाना मिलता है। यह प्रत्येक देवता के यहां नहीं होता।

अपड़ासी :

कई देवताओं ने अब लोगों के भगड़े आदि के निपटारे के सम्बन्ध में दूसरे पक्ष के लोगों को (बुलाने तथा अन्य किसी आवश्यक कार्य से कारदारों को) बुलाने के लिये अपड़ासी भी रख लिए हैं। अपड़ासी को वेतन नहीं मिलता और न ही वह अपने धाप को कम महत्वपूर्ण कारदार मानता है। बुलाए गए व्यक्ति के न धाने पर वह देवता के पास उसकी शिकायत करता है। भगड़े में, जिस पक्ष को अपड़ासी बुलाए उसे देवता के आदेशानुसार कुछ पैसे उसे देने पड़ते हैं। अनेक बार जुमाने में भी अपड़ासी के पैसे जुड़े रहते हैं, जिन्हें वह बाद में प्राप्त कर लेता है। अपड़ासी का रखा जाना देव-नासन में आधुनिक प्रबन्ध है अतः उन गाँवों में जहां थोड़े घर हैं और लोगों को शीघ्रता से इकट्ठा किया जा सकता है, इतने आधिक कारदारों की आवश्यकता नहीं रहती।

गुर :

कई गाँवों में यह भी देवता का कर्मचारी होता है। जब कहीं देवता पूजा करता है तो वह हलवा, पोस्टू आदि बना कर खाता है। यह बहुत कम अवसरों पर कार्य करता

है अतः अम्बिर की ओर से इसे उसी दिन लाना-पीना दे दिया जाता है, जो इसका चेतन हो जाता है। अधिकांश गाँवों में 'गर' कोई कारबार नहीं माना जाता।

ऊपरोक्त अधिकारियों में से प्रायः सभी देवता की इच्छा के अनुसार बदल दिए जाते हैं परन्तु अनेक गाँवों में मोहतमिम व पूजारस का पद वैयक्तिक है। इसी प्रकार झूजारस एवं झूमायस भी कई गाँवों में वैयक्तिक होते हैं।

देवता के कोष से उसके भबनों, अतिथि देवता, कारबारों तथा विभिन्न महत्त्वपूर्ण उत्सवों पर खर्च होता है और उसका हिसाब रखा जाता है। इसके सिवा पहले सराहन में 'व्यापन' नाम का एक यज्ञ वर्ष में एक बार राजा की ओर से सम्पन्न किया जाता था जिसके लिए ये ग्राम-देवता निश्चित वन-राशि देते थे, पर अब इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है।

देवता के कोष से ग्राम-वासियों को साधारण व्याज पर रुपया तथा अनाज दिया जाता है जिसे नियमानुसार एक या दो वर्षों में आवश्यक रूप से लौटाना पड़ता है। यदि निश्चित तिथि को रुपया या अन्न न लौटाया जाए तो देवता की ओर से प्रति-दिन के हिसाब से कड़ा व्याज लिया जाता है। इस व्यवस्था से ग्राम-वासी अपने देवता के कोष को दृढ़ से दृढ़तर करते चले जाते हैं। महेश्वरों तथा उन की बहनों (कोठी की चण्डिका, ऊषा व चित्रदेवा आदि) की इतनी अधिक सम्पत्ति है कि उनके अपने देवदार के जंगल हैं और गाँव की भूमि का अधिकांश भाग उनके नाम पर है। सुंगरा महेश्वर का सेवों का बहुत बड़ा बागीचा है।

पिछले दिनों जब सरकार के आदेश के अनुसार कास्तकारों को भूमि का पूर्ण अधिकार मिल गया तब भी चगांव गाँव के कास्तकारों ने सरकार से प्रार्थना की कि उन्हें देवता की भूमि का मालिक न बनाया जाए क्योंकि इस से देवता अप्रसन्न हो आएगा और उन्हें कई प्रकार की हानि उठानी पड़ सकती है।

किन्नर लोक-देवताओं के प्रकार :

किन्नर क्षेत्र में घघेड़ घायु की सभी स्त्रियों को 'तामे' अथवा नावी (झूठा) तथा प्रौढ़ पुरुषों को 'मोमा' अथवा 'मामा' कहने की प्रथा है। युवतियाँ अपरिचित युवकों को भी 'अते' (भाई) कह कर सम्बोधित करती हैं। सारांश यह है कि प्रस्तुत क्षेत्र के निवासी परिचित तथा अपरिचित व्यक्तियों के साथ भी किसी न किसी प्रकार का सामाजिक सम्बन्ध बना लेते हैं जिसके कारण अपनत्व तथा सुरक्षा की भावना बढ़ जाती है।

यहाँ के लोक-देवता भी दूसरे ग्राम-देवताओं के साथ साथ इसी प्रकार के सामाजिक सम्बन्ध स्थापित कर लेते हैं। छोटे देवता अपने आप को दूसरे बड़े देवताओं का भानजा मानते हैं तथा बड़े देवताओं को 'मोमा' कहते हैं। यह स्थानीय वातावरण तथा बड़े देवताओं का कुपायज बनने के ही कारण है, अन्यथा महेश्वर (मोनसिरस) देवता नारायण तथा माय देवताओं के किसी भी प्रचलित विश्वास के अनुसार 'मामा' नहीं हैं।

किन्नर-नाम-देवताओं का परिवार बहुत बड़ा है। इस में बड़े छोटे देवता तो हैं ही, ऐसे देवता भी हैं जिन्हें दूसरों के वर्ग में नहीं रखा जा सकता। इन देवी-देवताओं का संक्षिप्त विवरण हमले पृष्ठों में दिया गया है।

प्रस्तुत अध्ययन के आधार पर किन्नर लोक-देवताओं को निम्नलिखित मुख्य वर्गों में बांटा जा सकता है :

मेसुर—

1. मेसुर देवता/देवियां :—

- अ. जगाँव, मुङ्गा, भावा, पवारी तथा मेबर गाँवों के देवता।
- आ. जण्डिका, ऊषा, चित्र रेखा, हिरमा, तिरासन तथा पिरासन।

2. नाग देवता/देवियां :—

- अ. बूधा, साङ्गा, सापनी, बारह, यूला, उरनी, बरी तथा नात्या आदि।
- आ. सारे क्षेत्र की नागिन-देवियां।

3. नारायण अथवा कुल देवता :—

- अ. मुङ्गा, भावा, जगाँव, बट्टीनाथ, चीनी, उरनी, पानबी, गरशु कुतरह, असरह तथा रोषी आदि।

4. बीड़-वर्ग तन्त्रापी देवता/देवियां :—

- अ. डबला, गुलसा, मिलायुङ्, टुङ्मा, चाकोलिह, तथा तलसा।
- आ. मुङ्मायुङ्, जन, डबला, पूह, लामो तथा मायी।

5. गृह-देवता/देवियां :—

- अ. महासू, बीर, माटिह, छाका, नागस तथा देदुम आदि।
- आ. काली तथा न्युमे।

6. बाहर रहने वाले देवता/देवियां :—

- अ. फसल के देवता/देवियां।
- आ. भूत-प्रेत—जन, सोन, जुङ्ग।
- इ. जन देवियां/देवता—सावनी।

इन देवी-देवताओं को क्षेत्रों के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है, यथा :—

1. सारे किन्नर-क्षेत्र में सम्मानित देवता—मोनशिरस तथा उनकी बहिनें श्रीर कम-देवियां।
2. क्षेत्र-विशेष के देवता—मुल्हा, डबला, नाग, नारायण तथा बट्टीनाथ।

3. ग्राम-देवता—सभी देवता जिनका प्रभाव केवल अपने गाँव में ही है—

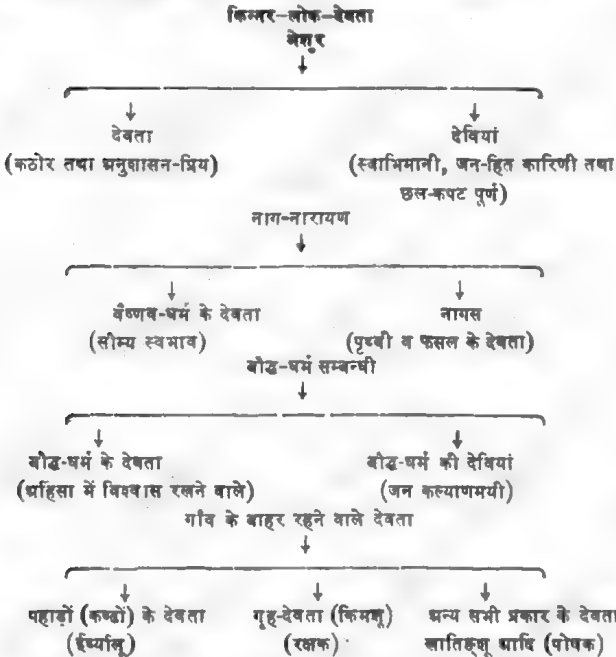
(अ) बौद्ध-धर्म के देवता तथा देवियाँ।

(आ) वैष्णव-धर्म तथा नाग-वंश के कुछ देवता।

4. वन-देवता तथा देवियाँ।

5. गृह-देवता—नागस, बीर, माटिङ्ग छाका तथा देवियाँ।

सामाजिक-स्तर, स्वभाव तथा कार्यों के आधार पर इन देवताओं का वर्गीकरण निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है :—

छोटे देवता जब बड़े देवताओं से मिलने के लिए उन के गाँव जाते हैं तो उस गाँव के निवासियों को अपने देवता के धाम की सूचना पहले नहीं देनी होती क्योंकि छोटे व्यक्ति भी बड़ों के घर जाने से पूर्व अपने धाम की सूचना नहीं देते।

धर्म के आधार पर किन्नर-लोक देवताओं को निम्न चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है :—

1. गौतम-धर्म के देवता

महेष्टुर तथा देवियाँ।

2. वैष्णव-धर्म के देवता

नारायण (गारेगल, कुल देव, महापु, नासदेव, बिष्णु)।

3. बीड़-बर्म के देवता बीड़ बर्मानुयायी भ्राम तथा गृह देवता ।
4. आदिम जातीय देवता सावनी, फसल के देवता, नर बलि लेने वाले देवता, आदि ।

किन्नर-देव परिवार के सदस्यों से सम्बन्धित जन-विश्वासों के आधार पर उन की उत्पत्ति आदि का विवरण इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है :—

मेशुरस (मोनशिरस)—

मट्ठारह भाई-बहिन माने जाते हैं अनेक गीतों के अनुसार इनकी संख्या सात बताई जाती है । बाणासुर ने हिरमा को मुलट पार पर बल पूर्वक रोक लिया और वे राजस विवाह करके सुंगरा गाँव के पास एक गुफा 'गोरबोरिङ्ग अग्न' में रहने लगे । जहाँ इनके 18 पुत्र-पुत्रियाँ हुए । हिरमा कफोर गाँव की देवी है । महेशुर भाई-बहिनों में से कुछ के नाम ये हैं :—

1. चण्डिका—कोठी गाँव ।
2. नाबा मेशुर—नाबा गाँव ।
3. सुङ्गा मेशुर—सुङ्गा गाँव ।
4. बगाँव मेशुर—बगाँव गाँव ।
5. ऊबा—निचार गाँव ।
6. चित्रदेसा—सरण्डा गाँव ।
7. छोटा कम्बा—दुर्गा/नागिन ।
8. पिरासन नात्पा के पास सतलुज में ।
9. पोर परका—वबारी गाँव ।
10. मेबर मेशुर—मेबर गाँव ।
11. बगाँव दुर्गा (गूंगी बहरी)—बगाँव गाँव ।
12. बड़ा कम्बा दुर्गा—बड़ा कम्बा ।
13. पुजाहरली—पुजाहरली मेशुर शिमला जिला ।
- 14—18. गूंगे बहरे—भाई-बहिन ।

किन्नर-क्षेत्र को इन भाई बहिनों ने आपस में बाँट लिया । बड़ी बहिन चण्डिका ने अपने छोटे भाई-बहिनों को क्षेत्र बाँट दिये, जिन के आधार पर वे अपने अपने गाँवों तथा क्षेत्रों के एकमात्र अधिकारी बन गये । इस बाँट के समय किन्नर का सब से बड़ा तथा उपजाऊ क्षेत्र चण्डिका ने अपनी बेटी के पीछे छुपा कर रख लिया तथा प्रकट रूप में अपने लिए रोपा गाँव लिया । कोठी गाँव के समीप रहने वाले रोएलिङ्ग¹ ठाकुर को उसने बाणासुर के जिनमूल की सहायता से मार डाला ।

1. कुछ किम्बदन्तियों के अनुसार इसे दसराम भी कहा जाता है :—वेसिये
Census of India 1961, Kothi—a Village Survey—Monograph
Vol. XX—Part VI—No. 1, Page 52.

तथा किन्नर देश-राहुल सांकृत्यायन, पृ० 192, 193।

कई लोक-गीतों के आधार पर सुझा, भावा तथा बगीब के महेशुरों, चण्डिका तथा ऊषा के बीच ही भागों की बाँट हुई परन्तु तरण्डा, पवारी तथा मेबर से मिले गीतों के अनुसार पवारी तथा मेबर के देवताओं को कोई भाग नहीं दिये गए और उन्होंने स्वयं अपने लिये क्षेत्र लूटे। इन देवी-देवताओं की माता हिरमा (हिडिम्बा) कफौर गाँव की देवी है। इस का रण्डू नहीं है। इस का ओक्च बरोनिङ्¹ के समय कहता है कि इसने साबनी देवियों की सहायता से ऊपर के पहाड़ पर लोहे की सलाई लगा कर उसे गिरा दिया और कफौर के समीप राज्य कर रहे पाण्डवों को भगा दिया। हिरमा से मिलने के लिए ऊषा, चित्ररेखा/चित्रलेखा तथा लुंगरा महेशुर कभी कभी पालकियों में लाए जाते हैं।

बाणासुर का न तो रथ है और न ही उसे कोई ग्राम बाँट में मिला था। इन महेशुरों की एक बहिन पिरासन बहुत दुष्टा तथा कठोर थी इसलिये लोगों ने उसे मार डालना चाहा। एक बार जब वह निचार गाँव से छोटा-कम्बा जा रही थी तो नात्पा झुले को पार कराते समय लोगों ने उस के रण्डू को सतलुज नदी में गिरा दिया, परन्तु वह थोड़ी दूर जाने के पश्चात् सम्भल गई और नदी में बट्टान बन गई, जहाँ अब भी लोग उस की पूजा करते हैं।

महेशुरों में कुछ भाई-बहिन गूमे तथा बहरे भी थे। उन का निश्चित रूप से पता नहीं चलता कि वे कहाँ बसे गए परन्तु एक बहिन के सूहरे को अभी भी बगीब महेशुर गाँव से बाहर जाते समय अपनी जटाओं में डाल कर ले जाता है। कहा जाता है कि जब रारङ् पानुकों स्थान² पर बाँट हो रही थी तो बगीब महेशुर ने अपनी इस गूमी बहिन के पालन-पोषण का उत्तरदायित्व लिया था।

कोठी की चण्डिका सब से चालाक देवी मानी जाती है इस ने अपने भाइयों को धोखा दिया³ था। ऐमसं दसराम के साथ लड़ाई में उस ने उस ठाकुर को हराया⁴ था।

यह कहा जा सकता है कि यह क्षेत्र प्राचीन समय में बाणासुर का प्रभाव-स्थल रहा है और वह विशाल किन्नर-क्षेत्र का राजा रहा होगा। रामपुर-बुसहर के समीप ही एक स्थान है—सराहन। उसे शोणितपुर का अपभ्रंश माना जाता है। इस क्षेत्र में प्राचीन शिव-मन्दिर, शिवके तथा मबनों के खण्डहर मिलते हैं। किन्नर-संस्कृति पर बाणासुर के प्रभाव को देखते हुए यह विश्वास करना पड़ता है कि आधुनिक सराहन ही पौराणिक शोणितपुर रहा है।

कुछ विद्वान शिव जी को हिमालय में रहने वाली प्रजापति-जातियों का देवता मानते

1. देवता की शक्ति भाना। जब देवता की शक्ति किसी व्यक्ति पर आ जाती है तो वह कोपने लगता है, उस अवस्था को 'बरोनिङ्' कहा जाता है।
2. शाइतु के पास एक झुले मैदान का नाम।
3. क्षेत्र-बाँट का सम्बन्ध।
4. यह काल्पा क्षेत्र का अधिपति था।

है,¹ उनका मत है कि शिव जी अपनी विजेयताओं तथा देवी शक्ति के कारण आर्यों का भी प्रचान देवता बन गया।

बाणासुर से सम्बन्धित एक किम्बदन्ती के अनुसार² प्राचीन समय में किन्नर-प्रदेश कामरू का स्थान एक बहुत बड़े राज्य की राजधानी था। इस राज्य में तीन शाह्य बन्धु रहते थे। देवताओं का किसी कारण आप के होने से वे कब में छोटे हो गए और उन का सारा शरीर गलना आरम्भ हो गया जिस कारण वे बाणू (वामन) बन गए। वे इतने छोटे हो गए कि गाय के भुर रहने से बने तालाब को भी पार नहीं कर सकते थे। अन्त में जीवन से तंग आ कर उन्होंने तपस्या करना आरम्भ कर दिया और तीन वर्ष तक अपना पुराना जीवन लीटाने के उद्देश्य से तप करते रहे। उन की तपस्या से अगवती अन्नपूर्णा, जो उस क्षेत्र की देवी थी, प्रसन्न हुई और उन का पूर्व व्यक्तित्व लौट आया। देवी के आशीर्वाद से उन के नाम देवपूर्ण, तपपूर्ण तथा राजपूर्ण पड़े। सब से बड़े भाई देवपूर्ण ने देवी का मन्दिर बनवाया, तपपूर्ण साधु बन गया तथा राजपूर्ण वहाँ से इत्या उपत्यका में आया जहाँ वह कामरू का राजा बन गया।

राजपूर्ण के राज्य का मन्त्री बाणासुर था। राजा उस का बहुत आदर करता था, अतः शेष दरबारी उससे ड़ेव करते थे। बाणासुर इस अवस्था में तंग आकर मानसरोवर की यात्रा के लिए गया। मानसरोवर के जल में उस समय बाणासुर के मन की अशान्ति की तरह उबल पुल्य थी। तब उस प्रदेश में कैलाश पर्वन नहीं था और नदी सांग्पू ने उसे पीले जल से इतना भर रखा था कि जल किनारों से बाहर आ गया था। शिव जी वहाँ ताण्डव नृत्य कर रहे थे, उन्होंने नृत्य करते समय अपने आवास कैलाश को एक ठोकर लगाई, जिससे वह पृथ्वी पर आ गया। पृथ्वी फट गई और कैलाश पहले तो लुप्त हो गया परन्तु कुछ समय पश्चात्, वह मानसरोवर के उत्तर में प्रकट हुआ। भूचाल आने से वहाँ एक नदी बन गई जिस का नाम शोणित (सतलुज) है। आगे आगे बाणासुर जला और पीछे शोणित। सराहन के पास आकर उसने उसे आदेश दिया कि वह आगे अपना मार्ग स्वयं ढूँढे। उसने इसी स्थान पर अपनी राजधानी बनाई जिस का नाम शोणितपुर रखा। इस कथन का अन्तिमार्थ यह है कि बाणासुर इस क्षेत्र का

1. देखिए :—

N. M. Penzer—The Ocean of Story, Vol. I, Foreword by Sir Richard Carnae Temple, Bart. C. B., C. I. E., Page XIX.—“As I understand the situation, Siva was originally a Local Himalayan God, who with Vishnu, gradually became a chief among the whole Hindu pantheon. This would assume that he was a non-Aryan deity who grew into prominence—and he wore a necklace of skulls. Why? Was this a non—Aryan aboriginal nation? Among the Andamanese who may be taken to be among the most untouched aborigines in existence, it is still the custom to wear skulls of deceased relatives.”

2. कुत्सुई लोक-साहित्य, मूल शोध-ग्रन्थ—अति—डॉ० पद्म चन्द्र काश्यप, पृ० 10-15।

एक बीर पुरुष था जिस की राजधानी सराहन थी । यद्यपि यह कथा भौगोलिक तथा ऐतिहासिक तथ्यों द्वारा पुष्ट नहीं होती परन्तु बाणासुर व सराहन के सम्बन्ध में कुछ प्रकाश डालती है ।

कुल्सु प्रदेश¹ में एक ताण्डी नाम का राजा हुआ । वह राजस था और रोहताग दर्रे के पास कुल्सु की दिशा में रहता था । उसकी बहिन का नाम हिडम्बा था । हिडम्बा का मन्दिर अद्यतन मनाली के निकट बूंगरी में है । भीमसेन अपने प्रवास-काल में इस क्षेत्र में गया । ताण्डी ने अपनी बहिन को उसे मारने भेजा पर वह भीम के साथ भाग निकली । युद्ध में भीम ने ताण्डी को मार दिया ।

एक अन्य विवरण के अनुसार², तारकामुर के तीन पुत्रों ने ब्रह्मा से वरदान के रूप में तीन नगर प्राप्त किए थे । इन तीनों को एक ही बाण से भेदने वाले के प्रतिरिक्त दूसरा कोई भी उन्हें जीत नहीं सकता था । दानकों के बहुत सवाचारी होने के कारण वे धजेय हो गए और देवता उन के सामने तेजहीन हो गए । महाभारत में इस कथा को प्रस्तुत करते हुए बताया गया है कि दानकों ने महान उपद्रव मचाना आरम्भ कर दिया । इस कथा में मत्स्यपुराण³ में परिवर्तन मिलता है । यहाँ दानकों के नेता 'बाणासुर' अथवा 'मय दानव' बताए गए हैं । नारद के प्रयत्नों से दानव अपने आचार-व्यवहार में गिर गए और शिव जी उन से नाराज हो गए । परन्तु बाणासुर ने अपनी प्रजा का सारा दोष अपने लिये पर लिया और शिवजी से क्षमा मांगी । शिवजी उसकी श्रद्धा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसकी नगरी को विध्वस्त करने का संकल्प छोड़ दिया और शेष दो नगरों को पृथ्वी पर धकेल दिया । उन में से एक कैलाश के समीप गिरा और दूसरा अमर कण्ठक पर पड़ा । यह कथा जीवों तथा वैष्णवों की विचारधाराओं के सम्बन्ध में प्रकाश डालती है ।

जीवों और वैष्णवों का आपसी संबंध शिवजी तथा विष्णु को एक दूसरे से बड़ा बताना था । महाभारत में प्रथम बार 'ऊषा' तथा 'अनिहङ्ग' की कथा का उल्लेख हुआ है ।⁴ शिवजी के ऊपर विष्णु का उत्कर्ष बताने के लिए पुराणकारों ने इस कथा का उल्लेख किया । इस में बाणासुर को, जो शिव-भक्त था विष्णु के हाथों हराना बताया गया है । विष्णु तथा ब्रह्माण्ड पुराणों में यह कथा एक ही प्रकार से वर्णित है⁵ । इस कथा के अनुसार 'ऊषा' का पिता बाणासुर परम शिव-भक्त था । भगवान शिव अपने भक्त बाणासुर की सहायता के लिए उस समय आए जब उसका युद्ध कृष्ण के साथ हो रहा था । कृष्ण, क्योंकि विष्णु का ही रूप था अतः बाण तथा कृष्ण का युद्ध जीव और वैष्णव मत का युद्ध हो गया । बाद में शिवजी के हार जाने पर विष्णु के साथ उन का सद्भक्ती होना वर्णित है, जो दोनों धर्मों के पारस्परिक सम्बन्ध को बताता है ।

1. बही, पृ० 36-37 ।

2. डॉ० यदुबंसी—जीवमत—बिहार राष्ट्र-भाषा परिषद्, पृ० 128 ।

3. मत्स्यपुराण—अध्याय 129-32, अध्याय 188 ।

4. देखिए—महाभारत समापर्व 40, 24-29 ।

5. विष्णु पुराण-भाग 5, अध्याय 33 तथा ब्रह्माण्ड पुराण-भाग 1, अध्याय 204 ।

महामारत के सभापर्व में इस कथा को जिस प्रकार से कहा गया है उससे यह सर्वथा अधिक स्पष्ट हो जाता है। हिडिम्ब बध पर्व में हिडिम्ब द्वारा अपनी बहिन हिडिम्बा को पाण्डवों को मारने के लिए भेजे जाने पर बताया गया है कि वह बड़ी उस्तावली से उन के पास गई, परन्तु :—

दृष्ट्वैव भीमसेनं सा बाल पोतमिवोद्गतम् ।

राक्षसी कामयामास रूपेणा प्रतिम भुवि ॥17॥

भरती पर उगे हुए साबू के पीचे की भाँति मनोहर भीमसेन को देखते ही राक्षसी (मुग्ध हो) उन्हें चाहने लगी। इस पृथ्वी पर वे अनुपम सुन्दर थे।

हिडिम्बा को यहां इच्छानुसार रूप धारण करने वाली बताया गया है। वह भीमसेन के पास सुन्दर रूप धारण करके गई और पूछने लगी कि वह नर-रत्न कीन है ?¹

हिडिम्बा ने भीम से विवाह-सम्बन्धी अनेक प्रार्थनाएँ कीं परन्तु वह पुरुष-रत्न उसे धनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। हिडिम्बा आकाश में भी उड़ सकती थी, उसने कहा—

अन्तरिक्षचरी ह्यस्मि कामतो विचरामि च ।

अनुलामापनुहि प्रीति तन्न तत्र मया सह ॥30॥

शेष पाण्डव-भाता तथा कुन्ती सोए हुए थे, उसने कहा—

यत् ते प्रियं तत् करिष्ये सवनेतान् प्रबोधय ।

भोजायिष्याम्यहं कामं राक्षसात् पुरुषादकात् ॥31॥

उस राक्षसी ने कहा—आप को जो प्रिय लगे, मैं वही करूँगी। आप इन सब लोगों को जगा दीजिए। मैं इच्छानुसार उस मनुष्य-भक्षी राक्षस से इन सब को छुड़ा लूँगी।

भीमसेन ने उस में कोई रुचि नहीं दिखाई और कहा—

गच्छ वा तिष्ठ वा भद्रे यद् वा पीच्छसि तत् कुरु ।

तं वा प्रेक्षय तन्बद्धिं भ्रातरं पुरुषादकम् ॥36॥

—भद्र ! भद्रे ! तुम जाओ या रहो, अथवा तुम्हारी जैसी इच्छा हो, वही करो। तन्बद्धि ! अथवा यदि आप चाहो तो अपने नर-भक्षी भाई को ही देख दो।

भीम ने उसे कहा—

धिक् स्वामसति पुंस्त्वामे मम विप्रियकारिणी ।

पूर्वेषां राजानेन्द्राणां सर्वेषामयशस्करि । 18 ॥

1. सा कामरूपिणी रूपं कृत्वा मानुषमुत्तमम् ।

उपतस्थे महा बाहुं भीमसेनं शनैः शनैः । 21॥

लज्जा मानेव सलना दिव्याभरण भूषिता ।

स्थितपूर्वमिदं वाक्यं भीमसेन मया ब्रवीत ॥ 22॥

कुतस्त्वमसि सम्प्राप्तः कथञ्चित् पुरुषवत् ।

क इमे शेरते वेह पुरुषः देवकपिणः । 23॥—हिडिम्बबध पर्व ।

अनुष्य को पति बनाने की इच्छा रख कर मेरा अभिय करने वाली दुराचारिणी ! तुझे बिककार है । तू पूर्ववर्ती सम्पूर्ण राक्षस-राजों के कुस में कलंक लगाने वाली है ।

अपने लिए हिडिम्बा कहती है—

अहं हि मनसा ध्याता सर्वान् नेष्यामि वः सदा ।

(न यातु धान्यहं त्वार्ये न चास्मि रजनीचरी ।

कन्या रक्षसु साध्यस्मि रात्रि साल कण्टकी ।)

—आप अपने मन से जब जब मेरा स्मरण करेंगे, तब तब सदा ही (मेरा से उप-स्थित हो) मैं आप लोगों को अभीष्ट स्थानों में पहुँचा दिया करूँगी । आर्ये ! मैं न तो यातुपानी हूँ और न ही निशाचरी हूँ । महारानी ! मैं राक्षस जाति की मुसीला कन्या हूँ और मेरा नाम सालकण्टकी है ।

पाण्डव हिडिम्बा के साथ शालिहोत्री ऋषि के आश्रम में कुछ देर ठहरे ।

राक्षसियों के सम्बन्ध में एक अन्य श्लोक में कहा गया है :—

सद्योहि गर्भान् राक्षस्यो लभन्ते प्रसवन्ति च ।

कारूप्य धरावचैव भवन्ति बहुरूपिका ॥ 36 ॥

राक्षसियाँ जब गर्भ धारण करती हैं, तब तत्काल ही उसको जन्म दे देती हैं । वे इच्छानुसार रूप धारण करने वाली तथा नाना प्रकार के रूप बदलने वाली होती हैं ।

इसी अध्याय के 38वें श्लोक में बताया गया है कि हिडिम्बा से भीमसेन का षटोत्कच नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ । उसका नाम षटोत्कच इसलिए पड़ा कि वह षट-सिर, उत्कच—ऊपर उठे हुए बालों वाला अथवा केशरहित था, अर्थात् केश रहित सिर वाला या ऊपर उठे हुए बालों वाले सिर वाला था ।

पाण्डव इस दौरान में :—

मत्स्यास्त्रिगतान् पञ्चालान् कीचकानन्तरेण च ।

रमणीयान् बनोद्देशान् प्रेक्षमाणाः सरासि च ॥ 2 ॥

मत्स्य, त्रिगत, पञ्चाल तथा कीचक इन जनपदों के भीतर होकर रमणीय बनस्थलियों और सरोवरों को देखते हुए वे लोग यात्रा करने लगे ।

इन सब श्लोकों से हिडिम्बा के सम्बन्ध में जो जानकारी मिलती है वह यह है कि वह राक्षस वंश से सम्बन्धित थी और उसमें रूप बदलने की शक्ति थी । किन्नर-पुराण-कथा में भीम सेन का वर्णन तो नहीं आया है परन्तु कन्नौर गाँव में जहाँ हिरमा देवी का मन्दिर है, यह कथा ही प्रचलित नहीं है बल्कि देवी का श्रोत्र भी देवी की शक्ति धारण पर कहता है कि पहले उस स्थान पर पाण्डवों का राज्य था फिर हिरमा ने जा कर सावणियों (कम्बे की बन-देवियों) की सहायता से ऊपर के पहाड़ पर लोहे की सलाइयाँ गाड़ कर उसे गाँव पर गिरा दिया और पानी का एक नाला निकाल कर सारे गाँव को उस में बहा दिया ।

सुँगरा गाँव में एक बड़ी चट्टान है जिस के ऊपर ऐसी विशेष प्रकार की वास

उगती है जो ऊँचे पर्वतों पर घाई जाती है। वहाँ के देवता के सम्मुख में वह किम्बदन्ती है कि भीम ने उसे भारने के लिए सामने के पहाड़ से उस चट्टान को एक उंगली पर रख कर फेंक दिया था पर देवता अपनी शक्ति के कारण बच निकला।

इन सब बातों का अर्थ यह हुआ कि पाण्डव बँस से इन मेसुरों की सन्तुष्टा की और सुद्धा मेसुर, हो सकता है, ताण्डी अथवा हिडिम्ब का ही दूसरा नाम हो अथवा भीम द्वारा मारे जाने के पश्चात् वह देवता के रूप में अवतरित हो गया हो। यह विश्वास यहाँ के लोगों में भी है कि ये देवता असुर हैं पर यदि इन्हें न पूजा जाए तो ये हानि पहुँचाते हैं अतः डर के कारण इन्हें देवता मान कर पूजना आवश्यक होता है।

विष्णु पुराण में ऊषा-अनिरुद्ध का विवरण इस प्रकार है :—

अनिरुद्धो रणेऽरुद्धो बलेः पीथी महाबलः ।

ऊषा बाणस्य तनया मुपये मे द्विजोत्तम ॥7॥¹

यत्र युद्धमग्र्यं चोरं हरिषाङ्कर योर्महत् ।

स्त्रिन्म सहस्रं बाहुना यत्र बाणस्य चक्रिणा ॥8॥

—हे द्विजोत्तम ! महाबलि अनिरुद्ध युद्ध में किसी से रोक नहीं जा सकते थे। उन्होंने बलि की पीथी एवं बाणासुर की पुत्री ऊषा से विवाह किया था। उसमें भी हरि और अगवान शङ्कर का चोर युद्ध हुआ था और श्री कृष्णचन्द्र ने बाणासुर की सहस्र भुजाएं काट डाली थीं।

ऊषा को रात को स्वप्न में अनिरुद्ध के दर्शन हुए। बाणासुर के मन्त्री का नाम कुम्भाण्ड था उसकी पुत्री का नाम चित्रलेखा अथवा चित्ररेखा था, वह ऊषा की सखी थी। जब ऊषा को अनिरुद्ध के दर्शन हुए तो प्रातः उसने उसे बुलाकर लाने के लिए कहा। लेखा ने कहा कि 'यह तुम किसके विषय में कह रही हो ?'

किन्तु जब लज्जा वश ऊषा ने उसे कुछ भी न बतलाया तब चित्रलेखा ने (सब बात गुप्त रखने का) विश्वास दिला कर ऊषा से सब वृत्तान्त कहलवा लिया।²

किन्नर-लोक के लोक-गीतों एवं विश्वास के अनुसार चित्रलेखा हिरमा की लड़की थी पर उसका जन्म उसके नाक से हुआ था। यह यहाँ भी माना जाता है कि पहले यह ऊषा की सहेली थी परन्तु ताम्रिक होने के कारण तथा ऊषा के अधिक निकट जाने के उद्देश्य से वह हिरमा के नाक से उत्पन्न हुई। अतः हमारी यह धारणा पक्की होती जाती है कि हमारी पौराणिक-जाचा के लिखे जाने के पूर्व की कथा को पुराणकारों तक नहीं

1. श्री विष्णु पुराण—गीता प्रेस गोरखपुर, अध्याय 32, पृ० 470।

2. बाणस्य मन्त्री कुम्भाण्डचित्रलेखा च तत्सुता।

तस्याः सत्यं भवत्सा च प्राह कोऽयं स्वयोष्यते ॥7॥

यथा लज्जा कुला नास्मै कथमा मास सा सखी।

तथा विश्वास मानीव सवं मेवाभ्यवावयत् ॥8॥—विष्णुपुराण, अध्याय 32।

पहुँच गई, इस क्षेत्र में प्रचलित रही है और पुराणों का इस क्षेत्र में कम प्रचलन होने के कारण लोकवार्ता में प्रायः भी यह उसी रूप में मिलती है।

विष्णु-पुराण के 33वें अध्याय में हजार भुजाओं के उपयोग के सम्बन्ध में बाणासुर ने शिवजी से प्रश्न किया है जिसके उत्तर में शंकर ने बताया कि जिस दिन मयूर-चिन्ह वाली ध्वजा टूट जाएगी उस दिन बाणासुर का शत्रु उत्पन्न हो जाएगा। इस ग्रन्थ में भी बाणासुर की राजधानी का नाम शोणितपुर बनाया गया है।¹ इसी अध्याय के 26वें श्लोक में कहा गया है :—

भुञ्जतो बाणनाशाय ततश्चक्रं मधुहिमः ।

गन्ता ईशेय विद्धा भूत्कोटरी पुरतो हरेः । 36।

जिस समय भगवान् मधुसूदन बाणासुर को मारने के लिए चक्र छोड़ना ही चाहते थे, उसी समय ईश्यों की विद्या (मन्त्रमयी कुल देवी) कोटरी भगवान् के सामने नवना-बस्था में उपस्थित हुई।

ऊषा का विवाह यहां प्रचलित विष्कासों के अनुसार 'हीनू' राक्षस से हुआ था जिसे चण्डिका ने बोछे से चराट में मार दिया था परन्तु महाभारत तथा विष्णु पुराण में अनिरुद्ध तथा उसके वंश की केवल जीत ही नहीं बताई गई है बल्कि वैष्णव धर्म की जीत-धर्म पर भी विजय प्रदर्शित की गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे पुराणकारों ने 'हीनू' राक्षस को वैष्णव धर्म का प्रभाव बताने के उद्देश्य से कृष्ण के वंश से जोड़ दिया और उस प्रचलित कथा को महत्त्वपूर्ण मोड़ प्रदान किया। विष्णु पुराण में बाणासुर को प्राणदान देते हुए विष्णु कहते हैं²—

त्वया यद् अयं वत्स तद्भूतमस्मिन् मया ।

मत्तोऽविमिन्नमात्मानं द्रष्टुमर्हसि सहकरः ॥ 47 ॥

—आप ने जो धर्म दिया है वह सब मैंने भी दे दिया। हे सहकर ! आप अपने को मुझ से सर्वथा अभिन्न देखें।

भारतवर्षीय प्राचीन चरित्र-कोष³ में बाण के सम्बन्ध में कहा गया है :—

1. एक दानव जो कश्यप एवं वसु के पुत्रों में से एक था।

2. एक सुविख्यात असुर जो असुर राजा वलि वीरोचन का पुत्र था। शिव का पार्षद होने के कारण इसे महाकाल नामान्तर भी प्राप्त था। पद्म पुराण में इसे भूतों का राजा कहा गया है। पद्म (25.11) के अनुसार यह सहस्रबाहु होने के कारण अत्यधिक बराकमी तथा बुद्ध में अश्रेय था।

1. देखिए विष्णुपुराण—अध्याय 33, श्लोक 11, 12।

2. देखिए विष्णुपुराण—अध्याय 33, श्लोक 47।

3. महामहोपाध्याय विद्यानिधि सिद्धेश्वर वास्ती, विद्याव, भारतवर्षीय प्राचीन चरित्र-कोष, पृ० 502।

मत्स्य-पुराण¹ में इस की माता का नाम बिन्द्याबलि दिया गया है। इस की राजधानी ईर्यों के सुविख्यात त्रिपुरों में से शोणितपुर में थी। हरिवंश पुराण में बाण की जीवन-कथा विस्तृत रूप में दी गई है²। इसके अनुसार—ईर्यों की त्रिपुर नगरियां आकाश में सर्वत्र संचरण किया करती थीं। ये निर्भेद्य थीं जिन्हें कोई जीत नहीं सकता था। इसके रहस्य का कारण भी—ईर्य स्त्रियां, जिन के पति-सेवा के प्रभाव से ये नगरियां पृथ्वी पर नहीं आती थीं तथा आकाश में ही तैरती थीं। ईर्य क्रोध इन नगरियों में रहते तथा देवों एवं ऋषियों के आश्रमों में जाकर उत्पात मचाते। इससे ऊब कर देव-ऋषि आदि भगवान् शङ्कर के पास गए, तथा अपने कष्टों का निवेदन कर उबारने के लिए प्रार्थना की।

शङ्कर भगवान् ने भक्तों की मर्यान्तक बाणी को सुन कर नारद को स्मरण किया। याद करते ही स्मरण-गामी नारद तत्काल प्रकट हुए। शंकर ने देववि नारद से निवेदन किया कि वह राजसों की नगरियों में जा कर वहाँ की महिलाओं का ध्यान पति-सेवा से हटाकर दूसरी ओर लगा दें, जिस से वे नगर पृथ्वी पर जा सकें तथा इन अजेय राजसों का नाश हो सके।

शङ्कर के वचनों को स्वीकार कर नारद वहाँ गया, तथा वहाँ की स्त्रियों को, (विभिन्न प्रकार के धन्य धार्मिक पूजा-पाठों की ओर उनका ध्यान आकर्षित कर), पति-सेवा-व्रत से हटा दिया जिस के कारण नगरों की शक्ति कम होने लगी। ऐसी स्थिति देख कर, शंकर ने तीन नौकों वाले बाण से तीनों नगरों को बेष दिया। शंकर ने अग्नि को भी आज्ञा दी कि तीनों नगरियां जला दी जाएं। अग्नि ने आज्ञा पाते ही इन्हें अस्मी-भूत करना शुरू किया।

नगरों को जलता देख कर, बाण अपनी नगरी से अपने उपास्य देव शिवलिंग को साथ ले कर बाहर निकला। वह शिव भक्त था, अतएव अपने को कष्ट में पाकर उसने 'तोटक छन्द' के द्वारा शंकर की पूजा कर उसे प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर शंकर ने इस की शोणितपुर नगरी बचा ली तथा अन्य दो को जलने दिया। वे दोनों जल कर शैल तथा अमरकण्टक पर्वत पर गिरीं। इसी कारण उन दो स्थानों पर तीर्थ बन गए। यह विवरण मत्स्य पु० 187-188 तथा पद्म पुराण स्वर्ग खण्ड 14-15 में विवेचित है³।

हरिवंश पुराण⁴ तथा शिवपुराण में बाण द्वारा शिव-पुत्र बनने के लिए तपस्या करना तथा कार्तिकेय द्वारा उसे तेजस्वी ध्वज तथा मयूर-माहून दिया जाना वर्णित है।

1. भारतवर्षीय प्राचीन चरित्र-कोष, पृ० 502 तथा मत्स्य-पुराण 187.40।
2. भारतवर्षीय प्राचीन चरित्र-कोष तथा हरिवंश पुराण अध्याय 2, श्लोक 116-128।
3. देखिए—भारतवर्षीय प्राचीन चरित्र-कोष—महामहोपाध्याय विद्यानिधि सिद्धेश्वर शास्त्री, बिनास, सं० 2021, पृ० 502-503।
4. ह० वं० पुराण-2. 116.22 तथा 1.116.22।

हँकर ने उसे कार्तिकेय के जन्म-स्नान का अभिषेक बनाया था। कार्तिकेय द्वारा दिए गए ऽब्ज में मयूर की छाप थी, जिसका सिर मयूर का न हो कर मनुष्य का था। इसी पुराण (शिवपुराण)¹ के 51वें अष्ट में लिखा गया है कि भगवान् हँकर ने उसे अपने परिवार में सम्मिलित करके गणेश व कार्तिकेय की रक्षाओं नियुक्त किया था। श्रीमद्-भागवत² के अनुसार उसने बाद-बादन में विशेष दक्षता दिला कर शिव जी को ताण्डव-नृत्य से प्रसन्न किया था।

बाण ने हँकर द्वारा प्राप्त किए गए इन बरों के बल पर, अनेक बार इन्द्रादि देवों को जीत कर, जब जैसा चाहा, किया। किसी में इतनी शक्ति नहीं थी कि उस के तेज के सामने ठहरे। एक बार इस ने शंकर को कहा कि इसकी प्रबल शारीरिक शक्ति इसे लड़ने के लिए मजबूर कर रही है। शंकर ने उसे बताया कि कार्तिकेय द्वारा दिया गया ऽब्ज जिस दिन भी ऽवस्त होगा, उसी दिन युद्ध होगा। बाद में इन्द्र का ऽब्ज गिरने पर वह ऽवस्त हो गया। कथा रोचक ढंग से प्रस्तुत की गई है और बताया गया है कि बाण के ऊषा नामक एक कन्या थी जो अत्यधिक नियन्त्रण में रखी जाती थी। एक बार एक पहरेदार के द्वारा सूचना प्राप्त होने पर कि ऊषा किसी पुरुष से अपना सम्पर्क बढ़ा रही है, बाण उसके महल में गया और ऊषा को एक पुरुष के साथ जूषा खेलते हुए पाया। वह पुरुष अनिरुद्ध था। बाद में बाण ने नागपाश छोड़े, जिन्होंने (नागों ने) ऊषा व अनिरुद्ध को जकड़ लिया और वे बन्दी बना लिए गए।

कृष्ण अनिरुद्ध को छड़ाने के उद्देश्य से सेना ले कर शोणितपुर पहुँचा। बाण की रक्षा के लिए उसकी ओर से हँकर भगवान्, कार्तिकेय एवं गणेश भी थे। पद्मपुराण के अनुसार बाण का युद्ध सब से पहले बलराम से हुआ तथा भागवत एवं शिवपुराण के अनुसार इसका युद्ध सर्वप्रथम सात्यकि से हुआ। वह कृष्ण से युद्ध में हार गया। पद्मपुराण³ के अनुसार पार्वती की प्रार्थना के अनुसार कृष्ण ने उस की दो भुजाएँ छोड़ कर सारे बाजू काट दिये। भागवत⁴ तथा शिवपुराण के अनुसार विष्णु ने इसके चार हाथ रहने दिए तथा शेष काट डाले।

श्रीमद्भागवत के अनुसार कृष्ण ने उसे इस लिए जीवित छोड़ दिया कि उसने उस के प्रपितामह प्रह्लाद को बर प्रदान किया था कि वह उसके किसी वंशज का वध नहीं करेगा⁵।

ऊषा-अनिरुद्ध विवाह :

कृष्ण ने डारिका बुलाकर ऊषा का अनिरुद्ध से विवाह कर दिया। इसने (बाण)

1. शिवपुराण उद्-संहिता बुद्ध अष्ट, अ० 53।
2. श्रीमद्भागवत—10.62।
3. पद्मपुराण—3.2.50 तथा प्राचीन भारतवर्षीय चरित्र कोश, पृ० 504।
4. भागवत 10.63.49 तथा प्राचीन भारतीय चरित्र-कोश, पृ० वही।
5. भागवत—10.63।

में ऊँचा के अनिच्छ से उत्पन्न पुत्र को अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाया, जिस से प्रतीत होता है कि उसकी अपनी कोई सन्तान नहीं थी। किन्तु ब्रह्माण्ड में इसकी पत्नी लोहिनी से उत्पन्न इस के 'इन्द्रबन्धन' नामक पुत्र का विवरण प्राप्त है¹।

पद्म² तथा मत्स्य पुराणों³ से उस की 'धनोपम्या' आदि अनेक पत्नियाँ होने का भी पता चलता है। नित्याचार पद्धति नामक ग्रन्थ के अनुसार बाण के द्वारा देश के विभिन्न भागों में चौदह करोड़ शिबलिंगों की स्थापना की गई थी। ये लिंग 'बाण लिंग' नाम से सुविख्यात थे। नर्मदा, गंगा आदि पवित्र नदियों में प्राप्त शिबलिंगाकार पत्थरों को भी बाणासुर के नाम से 'बाण लिंग' कहा जाता है।⁴

बाण सभी पुराणों के अनुसार बलि का पुत्र, प्रह्लाद का पौत्र तथा हिरण्यकश्यपु का पुत्रपौत्र बताया गया है। बाण की जीवन-कथा में जीव एवं वीर्यकों के पराम्परागत संघर्षों की परछाईयाँ भी अस्पष्ट रूप से दिसलाई देती हैं।

प्राचीन चरित्र कोश⁵ में बताया गया है कि 'आकाश में तैरती हुई बाण की शोणित पुर राजधानी किसी पर्वतीय प्रदेश में स्थित नगरी की धीरे संकेत करती है। शोणितपुर को लोहितपुर एवं बाणपुर नाम भी प्राप्त थे। (शिकाण्ड. 32.17, अमि. 133. 977)। आसाम में स्थित ब्रह्मपुत्र नदी का प्राचीन नाम भी लोहित था, इस से प्रतीत होता है कि बाण का राज्य सद्यः कान्चीन आसाम राज्य के किसी पहाड़ी स्वाम पर बसा होगा। यह पहाड़ी अत्यन्त दुर्गम होने के कारण देवों के लिए बाण अजेय बना होगा। महाभारत⁶ में हिडिम्बा का नाम कमल पालिका भी बताया गया है।

चम्बा में हिरिमा देवी का मन्दिर है⁷। यह चम्बा के राजाओं की राजदेवी रही है। मनाली के समीप हुंगरी में हिडिम्बा का मन्दिर है। उसके भाई का नाम ताण्डी या जो पाण्डवों का समकालीन था⁸।

महाभारत में हिडिम्बा एक राजसी या मानव-भरी दानवी है जिसे लोक परम्पराओं के अनुसार हम कुल्मू की देवी हिरिमा या हिडिम्बा माने हैं। हिडिम्बा सम्भवतः एक देवी थी जो अति प्राचीन काल से पूजी जाती रही है और उसकी पूजा, जिस में मर-बलि की प्रथा थी, अनायें भी इसी लिए ब्राह्मणों ने उसे देवी नहीं माना बल्कि मनुष्य-भरी दानवी कहा था। हिरिमा आरम्भिक काल में कुल्मू जाटी की देवी रही है,

1. शिव रत्न युद्ध संहिता—59।
2. ब्रह्माण्ड पुराण—3.5.45।
3. पद्मपुराण—14।
4. मत्स्यपुराण—187.25।
5. नित्याचार—पृ० 556 तथा भारतवर्षीय प्राचीन चरित्र कोश, पृ० 505।
6. वही (भा० प्रा० च० को०)—पृ० 505।
7. महाभारत, आदि पर्व 143.156, पंक्ति 4 तथा भा० प्रा० च० को०, पृ० 505
8. J.Ph. Vogel, Ph.D.—Indian Serpent Lore, Pp. 252-53.
9. J. Hutchison & J.Ph. Vogel—History of Punjab Hill States Vol. II, 1833, Page 426.

ऐसा प्रतीत होता है। उस का मन्दिर इंगरी में मनाली के समीप है। परम्परा है कि उस ने कुल्लू के राजाओं को सत्ता दी और वहाँ रघुनाथ-पूजन का प्रचार हो जाने के पश्चात् भी अपनी महत्ता को बनाए रखा। अब तक भी यह माना जाता है कि ये राजा उसे 'दादी' कह कर पुकारते हैं। यद्यपि हिडिम्बा को बखहरा में जाना पड़ता है और रघुनाथ जी को सम्मान देना पड़ता है, फिर भी उसे शेष देवताओं से बड़ी ढेर बाह्र माने का अधिकार प्राप्त है जो उसके ऐतिहासिक प्रमुख एवं विशिष्टता का साक्ष्य है।

वैदिक लोगों के शत्रुओं के अनेक प्रमाण हैं। इन सब में बहुत भयानक वे लोग थे जिन्हें असुर कह कर पुकारा जाता है। असुरों के दो प्रतिमाधारी तथा आध्यात्मिक नेता, जो पुराणों में प्रसिद्ध हैं, 'शुक' और 'मय' हैं¹। तारक ईश के तीन पुत्र मय के मित्र थे। मय ने उन्हीं तीन रहस्यमय नगरियों का निर्माण किया था। ये कहीं नगरियाँ थीं जिन का वर्णन पीछे किया जा चुका है। तारकासुर ने स्कन्द, जो शिव जी का धर्म से उत्पन्न पुत्र माना जाता है, से लड़ाई लड़ी थी जिस में उसकी मृत्यु हो गई थी। तारकासुर को मारने के पश्चात् स्कन्द जब-धर्मनुयायियों का नेता रहा। कुछ विद्वानों का मत है कि आर्यों से पहले के लोग शिव को अपना देवता मानते रहे हैं²। जब शिव से सब देवताओं ने त्रिपुरासुरों की नगरियों को नष्ट करने की प्रार्थना की तो उसने सारे देवताओं से उनकी आधी शक्ति प्राप्त की और तब से उसे महादेव अथवा महेश्वर कहा जाने लगा, क्योंकि वह उन सब में सब से बड़ा हो गया³।

डा० गोविन्द चातक⁴ कृष्ण के तीन अनिष्ट की सारी बाणासुर की पुत्री ऊषा के साथ गढ़वाल के स्थान ऊषीमठ पर हुई मानते हैं। उन के अनुसार बाणासुर गढ़वाल के उस क्षेत्र का राजा था जिसे भावकल बामसू कहा जाता है। उनके

1. Ibid, Pp. 426-27.

2. Hopkins—Epic Mythology, pp. 49, 50, 178-180 and G. S. Ghurye—Gods and Men—Pp. 55-56.

3. G. S. Ghurye—Gods and Men—

It thus appears that Skanda's killing of Taraka demon pulled the trigger of the feud between the demons on the one hand and the gods and their proteges, humanity on the other. In the pest-ridding campaign, sometimes, strange in appearance, yet befitting the wayward and pre-Aryan component of Saivism, Siva, his consort and Skanda even sided with the demons, and the contribution of Vaishnavite section of the Hindu Pantheon is by far the more important and impressive...Skanda after discharging the specific task (of killing Tarakasur) remained the head of one group of Siva's attendants—Page 56.

4. The elements of Hindu Econography—Vol. II, Part I, Page 47.

5. मध्य पहाड़ी का भाषा-शास्त्रीय अध्ययन, पृ० 14।

मत्तानुसार यही प्राचीन शोणितपुर रहा होगा क्योंकि इस के भासपास नाम परवर और बट्टाने मिलती हैं जो शोणितपुर नामकरण की सार्थकता सिद्ध करती हैं परन्तु उनका तर्क इस सम्बन्ध में सबल भूमिका पर आधारित नहीं है।

सराहन नामक स्थान को, जो राम पुर से 25 मील के अन्तर पर एक सुन्दर पहाड़ी की तराई में बसा है शोणितपुर कहा जाना समीचीन प्रतीत होता है क्योंकि यह स्थान हिमालय पर्वत के उस क्षेत्र में बसा है जो प्राचीन काल में निश्चय ही दुर्गम रहा होगा। यह स्थान शिमला से 115 मील के अन्तर पर किन्नर-क्षेत्र के बिल्कुल समीप है और यहाँ लुढ़ाई पर प्राचीन सिक्के व भवनों में प्रयुक्त होने वाली अनेक वस्तुएँ मिली हैं जो इस क्षेत्र की ऐतिहासिकता सिद्ध करती हैं। यही नहीं, इस स्थान पर अनेक लोगों की बने हुए तीरों के टुकड़े भी मिलते हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि यहाँ प्राचीन समय में तीरों के साथ भयंकर लड़ाई हुई होगी। क्योंकि सतलुज को 'शोणित' कहा गया है अतः यह स्थान अब से लगभग 6,000 वर्ष पूर्व इस नदी के इतने समीप रहा होगा कि इस का नाम शोणितपुर पड़ जाना आश्चर्य का विषय नहीं है।

बास्तब में बाणासुर क्षत्रिय जाति का इतना प्रसिद्ध नेता रहा है कि ब्राह्मण से लेकर काश्मीर तक सारे हिमालय में उस का अमिट प्रभाव या छोर उसने अनेक स्थानों पर अपने किले स्थापित किए होंगे।

जिस जाति में बाणासुर का सम्मान था उसी जाति की प्रतिष्ठित देवी का नाम हिरमा या हिडिम्बा रहा है। स्पष्ट है कि बाणासुर के समय में ही हिडिम्बा भी कोई प्रसिद्ध देवी या स्त्री रही होगी। कालान्तर में उस का सम्बन्ध बाणासुर के शौर्य के कारण उससे जुड़ता गया और वह उस की घमें पत्नी मान ली गई। इस देवी को नर बलि दी जाती थी, इस का प्रमाण शिमला जिला के अनेक गावों में बारह वर्ष के अन्तर से मनाया जाने वाला 'भूण्डा' त्योहार भी है। भूण्डा में जिस देवी 'हिरबणी' (हिरमा) की मूर्ति हवन-कुण्ड के पास रखी जाती है और जिसे प्रसन्न करने के लिए हजारों रुपये खर्च करके सामूहिक यज्ञ किया जाता है, उसे सम्पन्न करने का सबसे महत्त्वपूर्ण पण एक व्यक्ति की बलि देना होता था। उस व्यक्ति को 6 मास पूर्व एक पक्का रस्सा बनाने के लिए कहा जाता था और उस के लिए सारी सामग्री दे दी जाती थी। रस्से को 'बलोतर' कहा जाता है। इस रस्से को हवन-कुण्ड के पास ले जाकर बलि के दिन पूजा जाता है तथा बलि चढ़ने वाले व्यक्ति को 'हिरबणी' देवी को अर्घ्य-मन्त्रादि से समर्पित किया जाता है। इससे पूर्व ही बहुत अन्तर (लगभग 500 गज) पर दो जम्मे (दोजी) गाड़े गए होते हैं, जिन के साथ रस्से को बांध दिया जाता है। ये 'जम्मे' इस प्रकार गाड़े जाते हैं कि एक पहाड़ की चोटी के पास ऊँचाई पर हो तथा दूसरा काफी नीचे। इस का यह उद्देश्य होता है कि जब 'बेडा' (जाति विशेष के व्यक्ति) को एक जम्मे के पास से रस्से पर चढ़ाया जाता है और उसकी दोनों टांगों से भी बकरे की लाल की बँतियाँ काफी मिट्टी भर कर बांध दी जाती हैं, ताकि उसका सन्तुलन न बिगड़े, तो वह सीधा रस्से पर निचले जम्मे की ओर घसीटता चला जाए। इस पुरुष को, जो बलि चढ़ाए जाने के उद्देश्य से उन जम्मों से बंधे रस्से पर चढ़ाया जाता है, 'ऊँचाई' कहा जाता है। वर्तमान समय में पुरुष (बेडा) के स्थान पर बकरे को उस रस्से पर बिठा कर नीचे की ओर को खींचा जाता है वर जम्मे तक आने का काम

‘ज्याई’ ही करता है। अब यद्यपि ‘नर-बलि’ का प्रचलन ‘बकरे’ द्वारा स्थानापन्न होने में बचन दिया गया है और अनेक बार बकरा भी बलि नहीं चढ़ाया जाता क्योंकि रस्से के दूसरे सिरे तक पहुँचने पर भी उसकी मृत्यु नहीं होती परन्तु प्राचीन काल में हिरमा को प्रसन्न करने के लिए नर-बलि का प्रचलन आवश्यक ही रहा है। कहा जाता है कि बलि के दिन जब ‘ज्याई’ को ‘हिरबणी’ की मूर्ति के सामने संकल्प के लिए लाया जाता है तो वह बहुत काम्पता है और देवी की मूर्ति बहुत भयंकर लगती है। यदि बकरा न मरे तो ‘ज्याई’ को दे दिया जाता है। सन् 1962 ई० में निरमण्ड गाँव में जो ‘बूछा’ यज्ञ हुआ उस में लगभग 350 मन अनाज, 20,000.00 नकद तथा 20 मन जो तथा अन्य सामग्री का व्यय हुआ। यदि बकरा या ‘ज्याई’ मर जाए तो ऐसा समझा जाता है कि यज्ञ सम्पूर्ण हो गया परन्तु यदि बलि-पशु या पुरुष बच जाएं तो ‘देवी’ को बिना बलि के ही प्रसन्न मान लिया जाता है। अब ‘ज्याई’ को बलि के लिए रस्से पर चढ़ाने तथा प्रदर्शन करने की सरकार आज्ञा नहीं देती।

हिरमा का मन्दिर लाहौल स्पीति के आहलमा ग्राम में भी है जहाँ देवी के डर से लोग उसे निश्चित भेंट देते हैं तथा हल में एक ही ‘बुच’¹ जोता जाता है, क्यों कि ऐसा विश्वास किया जाता है कि देवी के प्रभाव से उस क्षेत्र में दो बुच जोतने से हल नहीं चलाया जा सकता। नर-बलि महेसुरों के लिए भी दी जाती रही है।

बाणासुर की आत्मा अपने पुत्र-पुत्रियों के पास समय समय पर घूमती रहती है, ऐसा विश्वास है। यह अदृश्य साँप के आकार की है तथा जिस गाँव में जाती है, वहाँ किसी को दिखाई तो नहीं देती पर उस गाँव में भयंकर तूफान चलते हैं। भाबा गाँव में महेसुर के पास आते समय देवता अपने पिता को गाँव के बाहर स्वागत करके लाने के लिए जाता है। एक स्थान पर भूपादि तथा बलि से पिता की आत्मा का स्वागत किया जाता है तथा उसे बाजे के साथ मन्दिर में लाया जाता है। आत्मा के वहाँ से वापिस आते समय किसी भी प्रायोजन की आवश्यकता नहीं होती।

जगवि गाँव में महेसुर आरम्भ में अपने पिता की आत्मा का स्वागत नहीं करता। जब गाँव में तेज तूफान चलते हैं तो मान लिया जाता है कि सम्भवतः देवता के पिता की आत्मा आई होगी। देवता से इस सम्बन्ध में पूछा जाता है। यदि शोक्क इस बात की पुष्टि कर दे कि आत्मा गाँव में आई है तो देवता से प्रार्थना की जाती है कि वह उसके जाने की तिथि बताए। इस अवसर पर मन्दिर में लफाई आदि भी की जाती है। निश्चित तिथि को देवता अपनी पालकी (भाबा जहाँ उस का छोटा भाई देवता है अथवा यदि वह यह समझे कि आत्मा कोठी गाँव में खण्डिका के पास जा रही है तो उस ओर को) में कर आटे, का साँप एक पिटारे में बन्द करवा कर तथा उसके पास पूजा की सामग्री तथा दीपक रखवा कर गाँव से काफी दूर (कई बार तो यह दूरी चार मील से भी अधिक होती है) तक, अपने पिता को छोड़ने जाता है। सारे गाँव के लोग देवता के साथ होते हैं तथा इस

1. बुच—याक का नर बच्चा जो ईल के स्थान पर हल जोतता है और जिस के सारे शरीर पर लम्बे बाल होते हैं, वह ऊँचे पहाड़ों पर पाया जाता है।

उत्सव को 'बू बोन् साम्यमू' (अर्थात् बू—देवता, बोन्—पिता को, साम्यमू—बिदाई) कहा जाता है। 'देवता के पिता की बिदाई' के पश्चात् यह विश्वास किया जाता है कि गाँव में हवा का प्रकोप कम हो जाएगा, और लोगों के कथनानुसार, ऐसा घनेक बार होता भी है।

बाणासुर की आत्मा आम्बी के रूप में हिरमा देवी के गाँव कफोर में भी जाती है। तेज हवा चलने की वशा में वहाँ भी माना जाता है कि बाणासुर की आत्मा घाई होगी। इसलिए उसे 'बू' (बड़िया) बांट कर बिदाई दी जाती है। क्योंकि हिरमा कुप्त है और उसका कोई रथ नहीं है अतः देवता की आत्मा को गाँव से ही बिदा कर दिया जाता है। साइला में तेज हवा चलने की वशा में एक हाथी में घाग, सरसों के दाने आदि डाल कर उसे एक स्थान पर गाँव के बाहर रखा जाता है, यह हवा की आत्मा को सन्तुष्ट करने के लिए किया जाता है, इसे 'हिरिम साम्यमू' अर्थात् 'आम्बी की बिदाई' कहते हैं।

'हिरिम' यद्यपि 'हिरमा' से मिलता जुलता शब्द है परन्तु इन दोनों का कोई सीधा सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता। हाँ, इस प्रथा का 'देवता की आत्मा के आगमन' की प्रथा से कुछ सम्बन्ध अवश्य रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। जन-विश्वास के अनुसार हम कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में हवा की भी आत्मा मानी जाती है, भले ही उसका आरोपण बाणासुर की आत्मा पर कर दिया गया हो। जब अनाज की पुनाई का कार्य आरम्भ होता है तो हवा की सब से अधिक आवश्यकता रहती है। यदि किसी कारण-वश हवा बन्द हो जाए तो पुनाई करने वाला हल्की हल्की ध्वनि में सीटियाँ बजाना आरम्भ कर देता है, जिस का अर्थ यह होता है कि वह हवा को (अर्थात् हवा की आत्मा को) बुला रहा है। ऐसा विश्वास है कि ऐसा करने से हवा के कोंके अवश्य आ जाते हैं। यदि हवा चल रही हो तो सीटी बजाना वर्जित होता है, क्योंकि इस के कारण तेज आम्बी भी आ सकती है जिस से सारा अनाज उड़ने का भय रहता है।

कोठी की देवी चण्डिका बड़ी चालाक देवी मानी जाती है, उसने कोठी पहुंचने पर एक राजस को मारा था। यह राजस उस क्षेत्र का स्वामी था तथा अपनी पत्नी के साथ ही अपनी प्रजा को भी तंग करता था। चण्डिका ने उसकी पत्नी से पति को मारने की आज्ञा इस शर्त पर ले ली कि वह उस के पति के मारे जाने पर क्षेत्र आयु भर उसकी रक्षा तथा पालन-पोषण करेगी। बाद में चण्डिका ने उस राजसी (हीनू राजस की पत्नी) को अपने साथ रखा। अब भी देवी के रथ में एक मूहरा उस राजसी का लटका रहता है। यह 'हीनू' ऊषा का पति भी बताया जाता है।

एक गीत के अनुसार बाणासुर का जिहूल लकर बगाब मेथुर ने हीनू के गीरे को मार दिया था। कहा जाता है कि वह जिहूल अब भी रोपा देवी के मन्दिर में

1. यह नमकीन 'हलवा' होता है। घाटा लेकर उबलते हुए पानी में डाल देते हैं। उस में नमक डाला जाता है और लकड़ी के डब्बे के साथ पानी में बूझ बोटा जाता है, फिर इस में मूहली का तेल डाल दिया जाता है तथा पिछियाँ बना कर लोगों को बांट दी जाती हैं।
2. कषा का अरासन्य की कषा से बहुत साम्य है।

रखा है जिसे विशेष अवसरों पर ही निकाला जाता है। इसे 'लम्पोमा' कहा जाता है।

एक रोचक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं यह है कि कोठी की देवी को कुमारी देवी माना जाता है परन्तु रोपा गांव में (यह गांव इसके हिस्से में बांट कर आया था), जहां यह तीसरे वर्ष प्रकट होती है, इस के सम्बन्ध में यह चारणा है कि यह कुमारी देवी नहीं है। यह मूरङ्ग गांव की सहायक देवी मानी जाती है, वहां का बड़ा देवता धोरमिग अपना कुल-देव है। यह देवता नारायणों की श्रेणी में आता है, अतः यह विवाह-सम्बन्ध जीव व वैष्णव संस्कृतियों को मिलाने का कार्य करता है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में 12 वर्ष के पश्चात् धोरमिग देवता चण्डिका से निमन्त्रण आने पर रोपा जाया करता था। वहां जिस बकरे की बलि दी जाती थी उस की हड्डियों को एक स्थान पर दबाया जाता था। जब दूसरी बार दोनों देवता इकट्ठे होते थे तो उन्हें पहले हड्डियों को लोड़ना पड़ता था। एक बार दोनों देवताओं में शर्त लग गई कि कौन हड्डियों को पहले खोज निकालेगा। धोरमिग ने चण्डिका से हड्डियां छीद्य लोड़ लेने की दशा में विवाह-प्रस्ताव रखा। चण्डिका मान तो गई परन्तु उसे विश्वास था कि वह (अपने शोक तथा अन्य कारकों की सहायता से) हड्डियां पहले ही ढूँढ निकालेगी पर ऐसा नहीं हो सका। धोरमिग जीत गया अतः उसने चण्डिका को विवाह हेतु मनाना चाहा। रोपा वालों का बिचार है कि चण्डिका ने उससे विवाह नहीं किया और आने के लिए दोनों देवताओं का मिसना जुलना बन्द हो गया परन्तु मूरङ्ग वालों ने तो चण्डिका का रथ ही बना लिया और वे चण्डिका को धोरमिग की पत्नी मानते हैं। देवी का शोक भी है जो देवी की ओर से यह कहता है कि वह रोपा से वहां आई हुई है। अभी तक भी धोरमिग पूजा के लिए रोपा नहीं जाता परन्तु मूरङ्ग के पास से ही एक ऊँचे स्थान से रोपा की तरफ को वर्ष में एक बकरा भेंट कर देता है। इस प्रकार राहुन सांख्यायन¹ द्वारा उठाई गई देवी के विवाह-सम्बन्धी समस्या स्वयं ही हल हो गई है।

महेश्वरों के एक और भाई का भी पता चला है। यह शिमला जिला के पुष्पाहरली गांव में रहता है। यह गांव लखराला से लगभग 6 मील के अन्तर पर सभरकोट के पास है। वहां जाने पर पता चला कि वहां के महेश्वर का पुजारी तथा गुर (शोक) देवता को महेश्वरों का भाई मानते तो हैं परन्तु देवता अपने आप को बाणासुर का लड़का नहीं मानता बल्कि शिवजी का रूप मानता है। उस के मुँह भी कम हैं और उस के सिर पर जटाएं चारों ओर से नहीं गिराई जातीं बल्कि शिमला क्षेत्र के बाकी देवताओं की भांति इस के मुँह खुले रखे जाते हैं। बहुत सम्भव है कि प्राचीन समय में ही असम रहने के कारण कहानियों तथा मान्यताओं में अन्तर था गया हो और लोगों ने किन्हीं कारणों से अपने देवता का सम्बन्ध बाणासुर से जोड़ना बुरा मान लिया हो।

1. देखिए राहुन सांख्यायन द्वारा लिखित 'किन्नर-देव' के पृष्ठ 158-159 जहां वे देवी चण्डिका के विवाह का प्रस्ताव कानन के डबला के पास रखते हैं और कानन के बड़िलाय से उसका विवाह कराना चाहते हैं।

हिरमा का प्रभाव-क्षेत्र हिमालय के ऊँचे स्थल ही नहीं रहे हैं बल्कि बिलासपुर व मण्डी के निचले क्षेत्रों में भी लोग इस देवी की पूजा करते रहे हैं। बिलासपुर में सरयू के स्थान पर हिड़िम्बा का एक छोटा व सुन्दर मन्दिर है। यहाँ देवी एक प्रस्तर-भूति में अँसे की सवारी करती हुई दिखाई गई है। अतः यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि हिरमा व बाणासुर इस क्षेत्र के प्रभाव-शाली देवता रहे हैं।

सुक्रा गाँव में, जहाँ का देवता सारे मेशुरों का बड़ा भाई माना जाता है, निम्नलिखित गृह-देवता माने जाते हैं :—वीर, काली, तेज, दुर्गा तथा हिरमा। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि हिरमा भी सुक्रा की गृह-देवी मानी जाती है।

इस गाँव में देवता के पिता बाणासुर का घाना 'महादेव बड़ करमू'² कहा जाता है। तीन बर्ष तक बाणासुर कोठी के ऊपर के हिस्से में रहता माना जाता है, उस के बाहर घाने का त्योहार नहीं माना जाता।

हिरमा को नहीं बुलाया जाता परन्तु कभी कभी यह समझा जाता है कि वह भी यहाँ के देवता के मन्दिर में जाती है। उस का यहाँ निवास करना नहीं माना जाता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि किलर-ग्राम देवताओं का बहुत बड़ा परिवार है जिस में अनेक प्रकार के देवता हैं। इन देवताओं पर जहाँ के प्राचीन निवासियों का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। इन्हें हम निम्नलिखित मुख्य वर्गों में विभक्त कर सकते हैं :—

1. बौद्ध-देवता।
2. असुर-देवता।
3. वैष्णव-धर्म के देवता।
4. नाग-देवता।

बौद्ध-धर्म के देवताओं में वे देवता हैं जो तिब्बत से आए हुए माने जाते हैं। इन में निम्नलिखित देवता प्रमुख हैं :—

1. डबला³।

1. 'महादेव के पिता को माना।'।

2. ये महायान धर्म के देवता माने जाते हैं। कानय गाँव में यह विद्वान्त भी प्रचलित है कि जहाँ के डबला देवता ने काफी बाद में बौद्ध-धर्म स्वीकार किया है, पहले यह बौद्ध-धर्म का देवता नहीं था। डबला के ती भाई बहिन माने जाते हैं, जिन में से प्रमुख ये हैं :—

- 1) डबला—कानय सब से बड़ा भाई, 2) नमगिया डबला, 3) पूह डबला—यह देवी है। इसका नाम लङ्कमा खेरिङ् बुटित है। 4) बाबो डबला, 5) हाऊगो डबला, 6) सिपकी—डबला (तिब्बत में है), 7) बाकी सभी भाई तिब्बत में हैं।

2. मुल्ता ।
3. नैवक ।
4. जोमातोक ।
5. पुरम्पुलु नू ।
6. दुङ्मा ।
7. बोङ्गेन ।

तथा 8. देदुम आदि ।

इन के प्रतिरिक्त कुछ बौद्ध-धर्म मानने वाली देवियाँ भी हैं :—

1. छिक्कुन मायी ।
2. मुङ्मा मुङ् ।
3. जन ।

तथा 4. लामो ।

ये सभी देवता लामाओं का आचर करते हैं और बौद्ध-धर्म के आदर्शों पर चलने वाले हैं । इनके प्रतिरिक्त कुछ अन्य देवता भी हैं जो बौद्ध-धर्मानुयायी तो नहीं हैं पर लामाओं का बहुत सम्मान करते हैं । ये सारे देवता प्रायः पूह डिवीजन के गाँवों के हैं क्योंकि बौद्ध-धर्म की महत्ता इस क्षेत्र में अधिक है । पांगी का शिशेरिङ् देवता भी लामाओं को अपना गुरु मानता है ।

असुर देवता

इन देवताओं में मेषुर तथा उन की बहिनें रखी जा सकती हैं क्योंकि हिरमा अथवा हिदिम्बा और बाणासुर को हिन्दू-धर्म-शास्त्रों में अशुभ संस्कृति से सम्बन्धित नहीं माना जाता । प्रचलित विष्वासाओं के अनुसार मेषुर तथा उनकी बहिनें प्राचीन काल में नर बलि लेती रही हैं तथा अब भी उनकी पूजा नारायण तथा मांस (बलि) से की जाती है । इन सभी बातों पर माने विस्तृत रूप से विचार किया गया है । इस प्रकार के मुख्य देवता व देवियाँ निम्नलिखित हैं :—

1. मेषुर—मुङ्गा, भाबा व कटगाँव तथा मेबर और प्यारी में रहने वाले ।
2. मेषुरों की बहिनें—ऊषा, चित्ररेखा, चण्डिका, छोटा कम्बा की देवी, पिरासन आदि ।
3. हिरमा देवी ।

ये देवता अशुभ देवताओं तथा ब्रह्मा, विष्णु तथा नारायण आदि के लक्ष्य तो नहीं हैं परन्तु उन्हें अपने से बड़ा नहीं मानते । 'मेषुर' शब्द में सम्भवतः 'महासुर' शब्द से विकसित कर बना गया है अन्यथा जब हम बाणासुर को 'देव'¹ अथवा असुर मानते हैं तो इस के लड़कों को महादेव, मोनशिरस अथवा मेषुर कहते हुए भी असुर खेपी में ही रखना अधिक उचित प्रतीत होता है ।

1. लोकगीतों में बाणासुर को 'देव' कहा गया है ।

वैष्णव-वर्ण के देवता—मारायण, वासुदेव, विष्णु, महासू आदि इस वर्ण में आते हैं। इनका वर्णन अनेक पृष्ठों में किया गया है।

नाग-देवता :

नाग-देवता या सर्प-देवता पाताल लोक में रहने वाले माने जाते हैं। यद्यपि नाग-पूजा भारत वर्ष में अति प्राचीन काल से प्रचलित है परन्तु वेदों में इन का वर्णन जाति की दृष्टि से नहीं के बराबर मिलता है। महाकाव्यों में उनके प्रयाप्त विवरण मिलते हैं और महाभारत में वे पूरी प्रसिद्धि प्राप्त करते प्रतीत होते हैं। महाभारत में उनकी उत्पत्ति कादंब्र कथन से हुई बताई गई है और जनमेजय के नाग-यज्ञ में इन्हें नष्ट करने के प्रयत्न किए गए।¹

डा० पद्मचन्द काश्यप² के अनुसार किन्नरों के साथ साथ उनके सहजातीय अम्बु नाग भी इस प्रदेश के आदिवासियों में से थे। प्रागार्यकालीन नागों के बहुत से बड़े भारत के कई भागों में मिलते हैं, हो सकता है हिमालय के इस भाग के कितने ही पुराने गढ़ इन्हीं नागों के बनाए हुए हों। कुल्लुई प्रदेश में नागों का सम्बन्ध हम सर्वत्र पाते हैं। शायद ही ऐसी कोई उपत्यका हो जहाँ कभी नागों की बस्तियाँ न रही हों, क्योंकि आषा भी प्रायः सभी गाँवों तथा बरगनों में नागों की पूजा की जाती है। घट्टाट्टाह नाग और घट्टाट्टाह नरैण की बात धमी तक प्रचलित है कि किस प्रकार नरैणों (नाययणों) ने नागों की मानहानि की थी। तासकी, तसक और वासुकी नाग के अपने मन्दिर हैं और उनका उल्लेख अनेक लोक कथाओं और गीतों में आता है। 'बिबकन्या' नामक अष्ट-पौराणिक/अष्ट ऐतिहासिक गीत में नाग-कन्या का आह्वान बहु से बिबाह का उल्लेख है।

ऊपरोक्त मत को मानने में कठिनाई यह है कि यदि नाग जाति इस क्षेत्र में बसती रही हो और वे देवता हो गए हों तो आज के नाग-देवताओं को पानी तथा फसल का देवता नहीं माना जाना चाहिए था। जब नागों को हराने के पश्चात् उनके सम्बन्धों ने उन्हें इस क्षेत्र से तत्पूल नष्ट कर दिया तो उन्हें देवताओं के रूप में माना जाना युक्ति संगत नहीं जंचता। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हिमालय के आंचल में नाग जाति रहती रही है परन्तु यहाँ जिन नागों की पूजा अब की जाती है वे उस जाति के अवशेष नहीं हैं बल्कि सांप हैं जिनकी उत्पत्ति पृथ्वी से हुई मानी जाती है। यहाँ तक कि कथन की सन्तान से जिस 'नाग-वंश' का होना माना जाता है वह भी एक मानव-जाति थी इन नाग-देवताओं की जाति नहीं। किन्नर के नाग-देवता या तो जील से उत्पन्न हुए माने जाते हैं अथवा किसी तालाब से। बूधा, सापनी और पीम्हा के नागों का जन्म पीम्हा नाँव से हुआ। यहाँ से एक लड़की सापनी नाँव में ब्याही गई थी। यहाँ उल्लेखनीय यह है कि धमी भी बूधा नाँव में वह घर है, जहाँ उस लड़की इनका जन्म हुए लोगों के कारण पानी ही पानी हो गया था। इस घर को देखते हुए

1. महाभारत में इस जाति के सम्बन्ध में साक्षात्क विवरण यत्र-तत्र बिखरे पड़े हैं।
2. कुल्लुई लोक-साहित्य—यून-प्रति सोप प्रबन्ध, पंचज्य यूनियर्सिटी पुस्तकालय, चम्पीनगर, पृ० 114-115।

झा जा सकता है कि यह बटना चार ती बर्ष से पुरानी नहीं हो सकती। मन्त्री 15,20 बर्ष पूर्व सूना गाँव में नाग देवता निकला है। उरनी के नाग-देवता का गीत भी है, जिस के अनुसार यह गाँव के बाहर एक पत्थर के पास अदृश्य रूप में रहता था, बाद में उसने वहाँ के नारायण देवता से प्रार्थना की कि वह उसे निकाले। नारायण ने जो व्यक्ति बड़े देवता जगाँव महेसुर के पास भेजे कि वह नाग को निकलने की आज्ञा दें। महेसुर ने नाग को निकलने की आज्ञा दे दी और धब गाँव में इस देवता का रूप बना दिया गया है। यह बटना बहुत पुरानी नहीं, केवल 30 बर्ष के लगभग पहले की है।

बरी गाँव का नाग भी मीरु में लगभग 200 बर्ष पहले एक तालाब से उत्पन्न हुआ है। साइला गाँव के तीन नागों में से एक निकट अतीत से सामने के पर्वत की भीम से आया हुआ कहा जाता है। दो नाम भी उससे पूर्व उसी स्थान से आये थे। सारांश यह है कि सभी नाग देवताओं का पानी से सम्बन्ध रहा है और उनकी पूजा भी वन-सम्पत्ति, फसल, पानी व बर्फ लाने व बन्द करने के उद्देश्य से ही की जाती है, अतः नाग जाति के साथ ही नाग देवताओं को किसी भी प्रकार नहीं जोड़ सकते। यह कहा जा सकता है कि नाग-देवता पहले यहाँ की आर्यों से पूर्व की जाति के देवता रहे हैं और सम्भवतः उन्हें बाद में इस क्षेत्र में आने वाले लोगों ने भी पूजना आरम्भ कर दिया हो। नाग-पूजकों का वर्तमान जातियों में समा जाना अविश्वसनीय नहीं है।

घट्टारह नागों के जन्म के सम्बन्ध में ऊपरोक्त ग्रन्थ¹ में दी गई कथा से किन्नर-नाग-देवताओं की कथा का साम्य है। यह कथा इस प्रकार है :—

‘किसी समय में मनाली के उत्तर में एक गाँव में एक सुन्दर स्त्री रहती थी। एक बार वह सुन्दरी अपने घर की छत पर बैठी थी जहाँ से बासू नाग ने उसका अपहरण कर लिया और उसे छुपा रखा। एक दिन नाग उस स्त्री की गोद में सिर रख कर सो रहा था। वह स्त्री सोच-विचार में अग्न भी। सहसा उसे ध्यान आया कि उस दिन अलीज की तृतीय तिथि थी और उसके गाँव में मेला हो रहा था। उस के सम्बन्धी मेले में सम्मिलित होने, वहाँ नाच और गाना हो रहा होगा, तरह तरह के बाजे बज रहे होंगे। यह स्मरण होते ही उसकी आँखें भर आईं। आँसू उमड़ते गए और बमने का नाम न लेते थे। नेत्रों से अनुधारा वह चली और कुछ दूँ से सोए नाग के मुँह पर की गिरीं। आँसुओं के मुँह पर पड़ते ही सोया नाग जाग उठा। उसने स्त्री के मुँह की ओर देखा कि वह रो रही थी। बासू ने रोने का कारण पूछा और जान लेने पर उसे आश्वासन दिया कि वह चिन्तित न हो उसे गाँव में पहुँचा दिया जाएगा। साथ में नाग ने उसे बताया कि गाँव में जा कर वह घट्टारह नागों को जन्म देगी। बासू ने उसे आदेश दिया कि वह उन नागों का बली प्रकार पालन-पोषण करे, उन्हें दूध पिलाए और उनके आगे धूप जलाए।

नाग ने इस प्रकार समझा कर उसे उसके गाँव वापिस पहुँचा दिया। कालांतर में स्त्री ने घट्टारह नागों को जन्म दिया। उनके उत्पन्न होते ही उसने उन्हें एक बड़े

में बन्ध कर दिया और कुटुम्ब के अन्य सदस्यों से छिपा कर उन्हें दूध देती रही तथा दूध जला कर पूजा करती रही। एक बार उसकी बहू ने उसे बड़े में दूध डालते तथा दूध जलाते देखा लिया। उसको जिज्ञासा हुई और वह धबसर की खोज में रही, जब वह स्वयं अपनी दाँतों से देखा तो कि उस बड़े में क्या है और उसकी सास क्यों उस बड़े की इतनी रक्षा करती है।

एक दिन सास किसी काम से घर के बाहर गई। बहू ने उपयुक्त अवसर जान कर एक हाथ में दूध का कटोरा और दूसरे में धूप-पात्र ले लिया। जल्दी जल्दी में बड़े का डकना उठाया। डकना उठाना ही था कि नागों ने अपने सिर बाहर निकाले। उन्हें देखते ही वह चबरा गई और उसके मुँह से नील निकल पड़ी। इस घबराहट में उस के हाथ का दूध और धूप दोनों गिर पड़े। धूप बड़े में जा पड़ा, जिस से कई नाग जल गए और कुछ बड़े से बाहर निकल आगे। इस प्रकार प्रीणी के नाग का हाथ जला, जलाहू का नाग बहुरा हो गया और गोशाली का नाग भन्धा। रायसन का काली नाग जल कर काला हो गया।

इस कथा से यह स्पष्ट नहीं होता कि बाबुकि कोई व्यक्ति था अथवा देवता? और यह भी पता नहीं चलता कि उस का घर कहाँ था तथा भवाली गाँव के समीप की उस स्त्री को लेकर वह कहाँ चला गया। भट्टारक नागों का जन्म, बड़े में उन का वाला जाना तथा घर के लोगों को न बता कर माँ का दूध पिलाते रहना आदि बातें अमृतकारिक हैं और नागों की एक जाति का इस क्षेत्र में निवास करना किसी भी प्रकार से प्रमाणित नहीं करती।

इसी ग्रन्थ में कथित बड़ेक नाग के जन्म की कहानी सापनी के नाग के जन्म सम्बन्धी प्रचलित विश्वास से बहुत समानता रखती है। नाग नाम की एक जाति थी जो हिन्दुओं से अलग थी। एक ही नाम होने से हमारी पौराणिक-वाचार्थों में दोनों का सम्मिश्रण हो गया और उस से पुराण-कथाओं को समझने में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गई¹। यह माना जा सकता है कि नाग-वंश के लोग इस क्षेत्र में

1. The Nagas, or a People bearing the same name, are historical, and have left many traces behind them. There were mountains so called and Naga-Dwipa was one of the seven divisions of Bharata-Varsha. Kings of this race reigned at Mathura-Padmavati, and the name survives in modern Nagpur. There are various speculations as to who and what they were, but it seems clear that they were a race distinct from the Hindus. The mythological accounts are probably based upon the Historical, but they have been mixed up together and confused. The favourite theory is that they were a scythic race, and probably obtained their name from worshipping serpents or holding them in awe and reverence.

—A classical Dictionary of Hindu Mythology,
Dowson, Page 213.

रहे हैं अथवा ऐसी जाति यहां रही है जिस के देवता नाग थे परन्तु जाति का स्वयं नागों में बदलना सम्भव प्रतीत नहीं होता। हमारी पुराण-कथाओं में भी वीर पुरुषों का देवता बन जाना वर्णित है परन्तु हम उन की सम्पूर्ण जाति को देवता नहीं मानते, केवल किसी ही वीर को धार्मिक-देवता मानने की परम्परा है।

महाभारत के धर्मिकजय पर्व में अर्जुन का नागों के देस पर विजय प्राप्त करना लिखा है जिस से उस का हिमालय के किसी क्षेत्र में किन्नर-देस के समीप स्थित होने का आभास मिलता है।

जेम्स फर्गुसन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'ट्री ऐण्ड सरपेंट वरशिप' (1873) में यह माना गया है कि नाग वास्तव में सांप नहीं थे बल्कि नाग-पूजा करने वाली जाति थी और इसे वीर धार्यों ने जीता था। वे लोग तुरकी की जाति का अंश थे। परन्तु बोगल के मत से यह धारणा गलत है। फर्गुसन¹ के अनुसार धार्यों ने नाग पूजा दस्युओं से सीली। इस सम्बन्ध में वे, ऋग्वेद में इस पूजा का कोई भी संदर्भ न होना है, इसका सब से बड़ा प्रमाण समझते हैं। परन्तु बोगल महोदय का कथन है कि ऋग्वेद उस समय की सारी संस्कृति पर प्रकाश नहीं डालता। यजुर्वेद तथा अथर्ववेद में नाग-पूजा से सम्बन्धित पर्याप्त मन्त्र उपलब्ध हो जाते हैं²। नागों से सम्बन्धित अनेक विस्वासाँ तथा धारणाओं पर बोगल महोदय ने अपनी पुस्तक 'इण्डियन सरपेंट लोर' में प्रकाश डाला है। वे लिखते हैं कि कादरु और बिनता दो बहिनें थीं जो कश्यप की व्याही गई थीं। कश्यप ने दोनों पत्नियों को दो बर दिए। कादरु ने एक हजार नागों की माता होने का बर मांगा परन्तु बिनता ने दो पुत्रों की माता होने का बर प्राप्त किया। समय बीतने पर कादरु के गर्भ से 1000 अण्डों की एक पोटली उत्पन्न हुई जिसे 500 वर्षों तक एक बर्तन में रखा गया। दूसरी बहिन ने जब देखा कि उस के दो अण्डों से कुछ भी नहीं हुआ है तो वह कोपित तथा क्षमिन्दा हुई और उस ने एक अण्डे को फोड़ दिया। इस अण्डे को फोड़ने से एक कच्चा पुरुष जिस की टांगें नहीं थी, उत्पन्न हुआ। यही बाद में 'अरुण' (सूर्य के बोड़े का बालक) बना। इस लड़के ने अपनी माता को आप दिखा कि क्योंकि उसने उसे अपाहिज बना दिया अतः वह 500 वर्षों तक अपनी बहिन की बासी रहेगी। उस ने यह भी कहा कि मैं ही आप को इस दासता से छुटकारा दिलाऊंगा। उस का दूसरा पुत्र गरुड़ हुआ जो नागों का शिकार करता है। उत्पन्न होते ही वह आकाश में उड़ गया।

चीन के ग्रन्थों में नाग को राजस कहा गया है³। वैसेही नाग के सम्बन्ध में यह किम्बदन्ती है कि एक स्त्री को घास काटते समय सोने का एक मूहरा मिला। इसे वह घर ले गई और भेड़ बकरियाँ बढ़ाने के उद्देश्य से उन के कमरे में रखा परन्तु प्रातः काल देखने पर पता चला कि उस कमरे में पानी ही पानी था और सारी भेड़ बकरियाँ उसमें में डूब गई थीं। उसने इस मूहरे को एक ब्राह्मण को दे दिया जिसने इसे अपने

1. देखिए :—

- Indian Serpent Lore—By J. Ph. Vogel, Ph.D., Page 2.
2. Ibid, Page 6.
3. Ibid, Page 94.

अनाज में रखा परन्तु वह भी सारा पानी से भर गया। इससे उसने अपने गाँव के लोगों को उस भूति का मन्दिर बनाने के लिए कहा। उसका मन्दिर गाँव से बाहर बनाया गया जहाँ से वह घब भी मौसम पर नियन्त्रण रखता है। इस नाग ने गाँव में एक झील बनवाई जिस का पानी सिंचाई के काम आ सकता है। यह झील एक नाग को खोद कर बनाई गई है जिसे देवता ने एक ही रात में बना दिया था। अभी भी देवता वहाँ जाया जाता है, और एक विशेष दिन 6,7 ज्येष्ठ वहाँ रखा जाता है ताकि उस में शक्ति का संचार हो। इस बीच उसके कारदार बातचीत नहीं करते। इस समय में देवता के बजन्तरी बाजे बजाते रहते हैं ताकि ईर्षी शक्ति की देवता में प्रवेश करने के लिए जद की जाए¹।

एक किम्बदन्ती जो सापनी के नाग के जन्म से बिल्कुल साम्य रखती है, इस ग्रन्थ में पृ० 254 पर उद्धृत है,—बृटिश लाहूल में एक पानी का झरना 'बू मिंग जे रा' के नाम से प्रसिद्ध है। इसे ही 'अम्बा झोत' भी कहते हैं। प्राचीन काल में एक लामा ने तिब्बत से बहुत से नाग किसी व्यक्ति के हाथ भेजे थे। जब वह व्यक्ति एक स्थान 'बू-मिंग-म्यलसा' में पहुँचा तो उसे टोकरी को झोलने की जिज्ञासा हुई। उसने उसे झोल कर देखा तो बहुत से नाग ऊपर उठे और बाहर भाग गए। जहाँ वे नाग गए वहाँ से झरने (झोत) उत्पन्न हो गए जिन्हें 'बू मिंग म्यलसा' कहा जाता है। उन में एक अम्बा साँप भी था जिसे एक झोर कर दिया गया था। जब उन्होंने ने उसे उठाया और एक झोर फेंक दिया, इस लिए इस झरने से बड़ा पानी निकला। अतः इसे 'अम्बा झोत' कहा जाता है। कुल्सू में 18 नाग व 18 नारायणों की कहावत प्रसिद्ध है। यहाँ, पहाड़ी क्षेत्रों में नारायण को नाग के समीप का देवता माना जाता है। गबेटियर में कहा गया है कि 'घट्टारह' बड़ी संख्या को बताने के लिए कहा गया है। सम्भवतः यह कहना अधिक ठीक होगा कि घट्टारह पवित्र संख्या मानी जाती है²।

घट्टारह नामों की उत्पत्ति की बड़ी कहानी इस पुस्तक 'कुल्सुई लोक-साहित्य' में दी गई है।

बड़बाब में कुण्ज को नागराजा कहा जाता है। कुण्ज नाग-झोती थे। सम्भवतः कालीयवधन के कारण ही उन्हें यह नाम दे दिया गया हो³। सापनी गाँव में नाग देवता है। कहा जाता है कि पीछा गाँव में एक लड़की का नाम तुङ्के था। उसका विवाह बूधा गाँव में हुआ। बूधा गाँव में उन दिनों पानी की कठिनाई थी। गाँव की स्त्रियाँ प्रातः

63. Ibid., Page 262.

64. "The term 'Narayan' is employed in these hill-tracts to designate a being closely-related to a 'Nag'. In the Gazetteer, it is said that eighteen is used to indicate a large number. It would perhaps be more correct to say that eighteen is considered as auspicious member.

—Indian Serpent Lore—by Vogel, Page 255.

3. गढ़वाली लोक कथाएं—डॉ० गोविन्द आतक, पृ० 7।

काल ही पानी लाने के लिए पहाड़ पर स्थित 'बुल्बो' स्थान पर जाती थी और सायं-काल अपने गांव में लौट पाती थी। तुङ्गके इस प्रकार के जीवन से बहुत दुःखी थी।

एक बार वह अपने भायके गई। उसके पिता ने उसे अपने तिर में जूएं देखने के लिये कहा। जब वह सिर से जूएं निकाल रही थी तो उसके पिता को नींद आ गई परन्तु मुंह पर पानी की बूँदें पड़ने पर वह उठ गया। जब उसने आकाश की ओर देखा तो पता चला कि वहां बादल का एक ब्री छीटा नहीं था। उसने समझ लिया कि तुङ्गके के आंसू ही उसके मुंह पर गिरे हैं। उसने ससुराल के गांव में पानी की कठिनाई का वर्णन किया। उसके पिता ने उसे इस कठिनाई को दूर करने का आश्वासन दिया।

जब तुङ्गके ससुराल जाने के लिये तैयार हुई तो उसके पिता ने एक पिटारा उसे दिया और उसे मार्ग में सोलने के लिये इनकार किया। उसने उसे बताया कि वह खुद के दरवाजे पर उस पिटारे को सोसे और दरवाजा बन्द कर दे। पिटारा (छाटो) ले कर तुङ्गके अपने ससुराल चल पड़ी। मार्ग में 'छटाटङ् ती' नामक स्थान पर पहुंचने पर उसे उत्सुकता हुई और उसने पिटारे का डक्कन खोलना चाहा। अभी वह पूरा डक्कन खोल भी नहीं सकी थी कि उसमें से एक सांप निकल कर भाग गया। सांप आड़ियों की ओर गया और वहां से पानी का स्रोत वह निकला। यह स्थान वास्तु के समीप है। 'छटाटङ् ती' का अर्थ करना होता है। कङ्कम के पास 'सँड्रेसो' स्थान पर उसकी जिज्ञासा के कारण फिर एक सांप निकल गया।

यद्यपि तुङ्गके डर गई थी परन्तु सापनी गांव से नीचे 'कन्नालस' नामक स्थान पर पहुंचने पर उसने फिर पिटारे को खोलना चाहा। वहां भी एक सांप का डक्कन निकल कर भाग गया। उसने देखा कि अभी तक सांप के बार और बच्चे पिटारे से निकलने का यत्न कर रहे थे। वह पहुंच कर उसने खड्ड (पशु बांधने का कमरा) के दरवाजे पर बूँद जला कर पिटारे को खोल दिया। उसी समय खुद में पानी ही पानी भर गया और सारा खुद एक तालाब जैसा दृष्टिगोचर होने लगा।

तुङ्गके का विवाह 'डुङ्गसर' वंश में हुआ था। अब उस वंश का कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं है परन्तु जिस घर के खुद में उन सांपों को छोड़ा गया था, वह अब देवता की कोठी के रूप में काम में लाया जा रहा है और अच्छी वसा में है।

इस प्रकार पानी प्राप्त करने के पश्चात् तुङ्गके ने यद्यपि किसी व्यक्ति को अपनी उपलब्धि के सम्बन्ध में नहीं बताया परन्तु उसने 'बुल्बो' से पानी लाना बन्द कर दिया। गांव की अन्य स्त्रियां इस भेद का पता लगाने के लिये बहुत उत्सुक थीं। उस समय गांव में एक कुट्टन रहती थी। उसने तुङ्गके से किसी प्रकार सारे रहस्य का पता लगा लिया। उसने तुङ्गके को बताया कि खुद का पानी स्वास्थ्य के लिये खराब होता है और इससे मकान को भी हानि पहुंचने का डर है। तुङ्गके बहुत जोशी थी। उसने खुद को सुनाने के लिये कुट्टन से उपाय पूछा। कुट्टन के कहे—यदि कुत्ते की टट्टी की घूनी खुद में डी जाए तो खुद का पानी सूख सकता है। उस

ने यह भी बताया कि सारे पानी को मुलाने के लिये बहुत परिश्रम की आवश्यकता है। जब धूनी दी जाएगी तो साँप दरवाजे से बाहर निकलने का यत्न करेंगे। यदि उन्हें दराट (बोट्या) से दरवाजे पर काट दिया जाए तो वे वापिस नहीं आ सकेंगे। नहीं तो उन के फिर लौटने पर खुद पानी से भर जाएगा।

तुम्हें ने कुत्ते की टट्टी की धूनी दी और खुद के दरवाजे पर दराट ले कर खड़ी हो गई। जब खुद से साँप निकलने आरम्भ हुए तो उसने बारी बारी से उन्हें काटना आरम्भ कर दिया। इस प्रकार कुल छट्ठाह साँप निकले जिनमें से अन्तिम दो सिरों वाला था। इस तरह सारे साँपों के काटे हुए टुकड़ों का उस स्थान पर एक बड़ा ढेर हो गया। उसने उन टुकड़ों को कीटिह (किल्टा) में डाल कर गाँव से दूर 'बिस्मनदारह' (सड़ी हुई चार) से ढांक के नीचे गिरा दिया और घर लौट आई।

उसके घर लौटने के पश्चात् उन साँपों के टुकड़े स्वयमेव जुड़ते गए और एक इतना बड़ा साँप बन गया कि 'बिस्मनदारह' से चल कर उसने कन्नालस (सगभग छोड़ी कील का अन्तर) में अपना सिर रखा और पीछे मुड़ कर देखा तो उसकी दुम अभी बिस्मनदारह में ही थी। वह साँप सापनी गाँव से ऊपर के पर्वत की ओर बढ़ा। अभी भी सापनी के कण्ठ में उसके जाने के बिन्दु लेप हैं। सापनी के गुणों से आगे बढ़ कर उसने पर्वत-शिखर को काटा और दूसरी ओर बढ़ निकला। इस के पश्चात् वह एक तालाब 'दूलिह' पर पहुँचा और वहाँ रुक गया। दूलिह से अभी तक भी एक छोटी नदी 'दूलिह लाड' के नाम से निकलती है।

उस समय भी दूलिह के आसपास रोहड़ क्षेत्र के लोगों की भेड़ बकरियाँ चरा करती थीं। उन का एक मेमना प्रतिदिन किसी अदृश्य स्थान पर चला जाता था और दूधने पर दूलिह तालाब के पास मिलता था। एक दिन उसके मालिक को बहुत क्रोध आया और उस ने उसे तालाब के पास ही काट दिया। कुम्हारों ने उस मेमने का सिर तालाब में फेंक दिया और शेष शिकार को साफ करके अपने डेरे में पकाने के लिए ले गए।

अपने निवास स्थान पर जाकर जब उन्होंने मांस को खोला तो उसमें सोना मिला हुआ था। यह सोना आमाशय में कैसे घास आदि का बन गया था। आमाशय की इन वस्तुओं को 'ससलघ' कहा जाता है। 'ससलघ' का जो भाग उन्होंने तालाब पर फेंक दिया था उसे प्राप्त करने के उद्देश्य से वे फिर वापिस लौटे। जब वहाँ से वह सोना झट्टा किया गया तो उन्हें देवता का मूर्त (मूर्ति) बनवाने की इच्छा हुई। वे उसे रोहड़ ले गए और वहाँ एक जुहार को उसकी मूर्ति बनाने के लिए कहा। जुहार जब एक मुलह वाली मूर्ति बनाता था तो वे स्वयमेव तीन मुलह बन जाते थे। इस प्रकार जुहार ने बहुत यत्न किया और अन्त में उस मूर्ति से उलट कर हथौड़ा उस के माथे से लग गया जिस के कारण उसकी मृत्यु हो गई।

वे मूर्तियाँ (तीनों मूर्तरे) भलग भलग उड़ कर 'शोमह-बूरी' नामक स्थान पर रुके तथा सापनी के कण्ठ में आए। वहाँ उन्होंने अपना अपना क्षेत्र बाँट लिया। पहले ने अपने लिये बूँदा गाँव लिया। दूसरे को रोहड़ तहसील का 'वेखा' गाँव मिला और सब से छोटे ने सापनी (रापह) गाँव लिया।

‘सोमङ्-चूरी’ में रहते हुए उन्होंने एक कूहल बनाई जिस के अवशेष अब भी उस स्थान पर हैं। एक दिन उन्होंने बास्या नदी को रोक कर उसके साथ बहने वाले रेत से एक मैदान बनाने का निश्चय किया। इस के लिये सापनी तथा रोहड़ू के देवता बाढ़ भेजने के लिये नदी के ऊपर रहे और सब से बड़ा भाई बाढ़ को बामने के लिये बास्या के किनारे आ गया। जब बाढ़ आई तो वह सारे पानी को सम्भालने में असमर्थ हो गया और इस लिए बूझा के पास छोटा सा मैदान ही बन सका तथा शेष मिट्टी ‘छोल्हू’ (टापरी) के पास आ कर रुकी। अभी भी इन दोनों स्थानों पर छोटे छोटे मैदान हैं। बूझा के पास का मैदान देवता का क्षेत्र है। अभी भी ये भाई एक दूसरे के पास आते जाते रहते हैं। बूझा गांव में ये तीनों कभी इकट्ठे नहीं हुए। ऐसा समझा जाता है कि इस गांव में इन के इकट्ठे होने पर इन की माता के लिये नर-बलि की आवश्यकता पड़ेगी। इन की माता को कब इस गांव में लाया गया, इस की कोई किम्बदन्ती नहीं है। कुल्हू खज के अनेक गांवों, यथा नगर, जगतसुख तथा मनाली में नागों के खदेड़ने के अवशेष के रूप में अब भी ‘गनेड़’ या ‘नगेड़’ का त्योहार मनाया जाता है¹।

बहुत सम्भव है ‘सापनी’ का आरम्भिक नाम सांपों (नागों) के कारण ‘सांपनी’ हो। पीण्डा, जहां इन देवताओं का जन्म-स्थल है, अब भी इन देवताओं के लिये आकर्षण की भूमि है। जब कभी इन में से किसी को वहां जाना पड़ता है तो वह मेमने की बलि देना आवश्यक समझता है।

इस क्षेत्र के अन्य प्रसिद्ध लोक-देवताओं के संक्षिप्त विवरण निम्नांकित हैं :—

छिक्कुल गांव :

छिक्कुल माथी :—

ग्रोकूच चरोनिङ् के समय कहता है कि देवी वृन्दावन से तिब्बत के एक गांव ताछों गई वहां से कुमालों के साथ छिक्कुल आई। देवी का विवाह कामरू के बद्दीनाथ से हुआ है पर उसका बड़ा भाई बटसेरिङ् का नारायण भी बहुपति प्रथा के कारण देवी का पति माना जाता है। इस आशय का एक लोक गीत कामरू में गाया जा है। देवी के ग्रोकूच को त्योहारों के अवसर पर शक्ति-प्रदर्शन के लिए अंगारों पर चलना पड़ता है।

गुप्त राज :—

देवी का सहायक देवता। रथङ् बहुत पुराना है। इसकी एक सन्तूक जैसी पालकी है। नाचने पर कन्धे तोड़ता है। रागङ् किमबू गृह देवता है।

ठंडे गांव :

बोरेस कुल्हो :—

इसे रिब्बा के देवता कासूराजस ने मिट्टी से उत्पन्न किया। विवाह के दार नासे (उसी ग्राम की सहायक-देवी) से हुआ।

1. विवरण के लिए देखिए—कुलूत देव की कहानी—साल चन्द शर्मा—पृ० 145-146।

केदार नाले :—

केदार नाले के पिता ने लड़की के लिये घर बूढ़ते समय सब से अच्छा खाना बनाने वाले देवता के साथ विवाह की शर्त रखी। दाची साबनी की सहायता से जोरेश कुल्लो ने सब से अच्छा भोजन बनाया। दाची साबनी ने कीचड़ का बनाया हुआ मसाला सब को बाँटा जिससे सभी देवताओं का भोजन बिगड़ गया। देवता का एक ही व्यक्ति के उठाने योग्य रख है। कषा समुद्र-मन्थन की कषा से मिलती है जहाँ अन्य लोग भूख बनाए गए।

किमसूया :—

तीसरा देवता है। रूप बहुत छोटा है।

रिम्बा गांव :

कासूराजस (कंसारज) :—

पहले गांव में 'गुरुका' देवता था। कासूराजस गांव के ऊपर प्रकट हुआ और उस ने 'सरफो' स्थान में फुत्पाच का प्रबन्ध किया। देवता के आदेश पर लामा 'छम्म' (एक विशेष नृत्य) लगाते हैं। मन्दिर में एक साधु का दिया हुआ बहुत पुराना लकड़ है।

रकुछम् :

सोनिगे :—

कैलाश से घाई परन्तु बजन्तरी बूढ़ने कुल्लू तक गई। वो गायिका युवतियों ने नाले में पानी रहने तक कण्ठ से न लौटने का वचन लिया। नाले में पानी है और वे नहीं लौटी। मन्दिर में टाकरी में लिखी हस्तलिखित पुस्तक है। इस पुस्तक को 14 माघ को पढ़ा जाता है। बकरे की बलि देते हैं। गांव के छः बंधों के सभी घरों में देवी के स्वर्ग से आने के चित्र बनाए जाते हैं। सब लोगों को 14 माघ को इन्हें देखना पड़ता है। यदि चित्र में भूल हो तो उस घर वालों को सराब पिलानी पड़ती है।

जामखीर :—

सम्भवतः सनिस्वर है। गड़बाल से धाया है। सात भाई हैं। छः गड़बाल में हैं। 'सोने' नामक कण्ठ में 'मरजा ऊ' फूल इसी देवता के द्वारा लाया हुआ है। शोकू चरोनिह में अपने को गांव में सोनिगे द्वारा लाया गया बताता है।

माण-देवता :—

साहगमा देवता के साथ 'मराल' झील से धाया।

जमवती देवी :—

देवी 50,60 वर्ष पूर्व निकसी है। गांव के ऊपर पत्थरों में कहीं सिबलिंग है उसे बूढ़ने के लिए ही देवी का अवतरण हुआ है। इस देवी को अब सोनिगे देवी से बड़ा माना जाता है। बड़े देवताओं के अंगरक्षक बीर हैं। उन का मन्दिर पुल के पार है, इसी लिए पुल के पार सांप नहीं होते जहाय, रकुछ धादि किमकु हैं।

कफोर :

हिरवा देवी :—

कुस्नू से घाई । बाणासुर से राक्षस विवाह । देवी का केवल छत्र ही है । बाणासुर की आत्मा साँप ब हुवा के रूप में गाँव में आती है । उस समय भारी तूफान भी आता है । यदि नमकीन हलवा (हू) बना कर बाँटा जाए तो हवा बन्द हो जाती है, ऐसा विश्वास किया जाता है ।

जानी गाँव :

गन्धर्पस :—

गन्धर्पस पहले यासाङ् (बगांब) का देवता । मेथुर ने उसे गाँव से निकालने के उद्देश्य से यह कर्त्त लगाई कि जो देवता सतलुज नदी के पार पत्थर फेंक कर पहुंचा दे, वही इस भूमि का मालिक होगा । बगांब मेथुर ने जानकर पत्थर पार नहीं होने दिया । गन्धर्पस (गन्धर्व) को जानी गाँव जाना पड़ा । यासाङ् से गन्धर्व द्वारा फेंके गए पत्थर का निशान अभी भी जानी गाँव के समीप है ।

नारायण :—

गन्धर्पस (गन्धर्व) देवता का सहायक देवता है । नारायण देवता का गन्धर्व देवता से छोटा होना उल्लेखनीय घटना है ।

छोटा कम्बा :

नागिन :—

छोटा कम्बा की देवी है । ऊषा की अर्द्ध सन्तान मानी जाती है । कई लोक-गीतों के अनुसार यह ऊषा की बहिन है । देवी का गृहरा एक कुम्हार को मिला था इससे पूर्व इस गाँव का देवता नारायण था जो बाद में गरजू गाँव चला गया था ।

नमगिया :

मुल्सा :—

इसका नमगिया गाँव में मन्दिर है परन्तु रथ नहीं है । न्हासा से घाया है । देवता का प्रतीक 10 फुट के लगभग लम्बी लकड़ी है । एक ही व्यक्ति उसे उठा कर नचाता है । यदि वह लकड़ी भूमि पर गिर जाये तो काले बकरे की बलि दी जाती है ! देवता को शिरकिन में तीन दिन के लिये बाहर निकाला जाता है । मुल्सा (मुल-गाँव, सा-देवता) विम्बलिखित गाँवों के देवता हैं :—

1. नमगिया,
2. हाङ्गो,
3. सुङ्गनम-
4. रोपा, आदि

बैतारा :—

नमगिया गांव में यह बुवाहर से लगभग 30 वर्ष पूर्व आया है ।

कुल देव नारायण :—

यह हरिजनों का देवता है । रथ नहीं है ।

किन्नरू :—

देवदूत, काली ग्यलबो तथा माण्टोवपा हैं । माण्टोवपा की पूजा न करने पर उसकी शक्ति घर के सब व्यक्तियों पर आ जाती है और शराब पिलाने तक नहीं उतरती ।

बन :—

मावनी होते हैं । इन का वर्जन बौद्ध-धर्म सम्बन्धी पुस्तकों में भी मिलता है ।

कानम :

डबला :—

स्वासा से कानम आया है । डबला छवि 9 भाई-बहिन हैं । इन्हें एक याक दीड़ा कर इस स्थान पर लाया । गुफा में बस जाने के पश्चात् देवता ने याक को तीर मारा जो नेसिङ् के नीचे एक डाँक में लगा, वहाँ से अब भी पानी की धारा निकलती है । गांव के कुछ लड़के बनाबटी देवता का खेल (स्वांग) खेल रहे थे, डबला उन में से एक लड़के पर आ गया । देवता एक छोड़े पर सवार है, जिस की गर्दन पीछे की मुड़ी हुई है । सुङ्गनम का देवता भी बुद्धसवार है पर उसके छोड़े की गर्दन मुड़ी हुई नहीं है । एक बार कानम के देवता के छोड़े की गर्दन लुहार ने चान्दी बचाने के उद्देश्य से सीधी बना दी । जब डबला गुल्सा के पास सुङ्गनम गया तो उस देवता ने अपनी नकल करने के कारण उसे बुरा भला कहा । दोनों देवता एक दूसरे से लड़ गए । बाद में भूल का पता लग गया और देवता ने लुहार को सजा दी ।

पाण्डव :—

देवता की मूर्ति के पास चाँदी के पटे पर पांच मूर्तियाँ हैं जो पाण्डवों की मानी जाती हैं । पाण्डवों का माली भी है जो 'सीतिङ्' के समय उठता है । डबला बौद्ध धर्मानुयायी है और निरामिष भोजी माना जाता है ।

किन्नरू दे दुम मारेन्स :—

देवदूत डबला का पहरेदार माना जाता है । बहुधर्मों के साथ उनके मायके से आ जाता है ।

काल का देवता :—

नाम कुछ विशेष नहीं । सत्तू का चार कोनों वाला पुतला बनाया जाता है और उसे सब कोनों पर अवलम लगा कर देवता की प्रसन्नता के लिये सब दिशाओं में फेंक देते हैं तथा शेष भाग को बाँट कर खाते हैं ।

लिप्पा :

बड़हा नारेनस :—

स्पीति के 'ताड़ों' के स्थान से धाने के कारण यह नाम है। 'जुह्नस' बंश के घर में भाग लग जाने से सन् 1961 ई० में देवता के प्रतीक तीन सफेद पत्थर (छरा) गुम हो गए।

अशरङ्क :

रापड़ नागस, नारेनस :—

नारेनस देवता का रथङ्क अभी कुछ वर्ष पूर्व बनवाया गया। नागस सापनी में आया बताया जाता है। परम्परा है कि लिप्पा गाँव में फुल्याच के समय 'जिमड़' स्थान पर नर बलि की प्रथा थी। बाद में बल की बलि दी जाती रही।

कामरू :

बद्दीनाथ :—

मथुरा बृन्दावन में उत्पन्न हुए। राज देवता माना जाता है।

कुमुक्ष्या देवी :—

किले में बसने वाली कुमुक्ष्या देवी ने कामरू गाँव बसाया।

लांगूरा बीर :—

कामरू के किले के पास लांगूरा बीर की स्थापना है। इसे वर्ष में एक बार मेघने की बलि दी जाती है। यह देवी का सहायक देवता है।

कल्याण सिंह :—

रामपुर बुघाहर के राजबंश के साथ सम्बन्धित थे। इन्होंने बुघाहर रियासत पर राज्य किया है।

छत्र सिंह :—

अब देवता माने जाते हैं।¹ बद्दीनाथ को किसी के घर में नहीं ले जाया जाता।

पांगी, रोघी, रारङ्क, रव्वाङ्गी :

सिधौरिङ्क :—

ग्रीष्मार्द तेज करने के पत्थर से एक मूहरा प्राप्त हुआ। इसके पश्चात् तीन मूहरे और निकले तथा पत्थर भी कुछ बढ़ गया। ये तीन देवता हैं :—

1. रोघी नारेनस,
2. रव्वाङ्गी मरकारिङ्क,
3. रारङ्क पाथीरो।

1. कल्याण सिंह रामपुर बुघाहर की बंशावली के अनुसार 112वां राजा था तथा छत्र सिंह 96वां। देखिए किन्नर देश, पृ० 246।

254] किन्नर लोक साहित्य

सिधेरिङ् देवता बीड-धर्म को मानने वाले हैं। देवता लामा के सर्पियों के लिये बीड-मन्दिर जाता है।

नागस :—

सिधेरिङ् का मन्त्री माना जाता है। इसका नाम 'बायोक्' है। यह किल्वा से आया है।

माटिङ् झाङ, काली, नाग, बीर :—

ये सभी घर के देवता हैं। माटिङ् छाङा को पेट पीड़ा के लिये पूजा जाता है। नाग भी किसी बटु के मायके से आया हुआ देवता है।

रोपा :

देवी बण्डिका :—

कोठी की बण्डिका का ही रूप है। देवी का रघङ् तीन वर्ष के बाद सजाया जाता है। देवी के सजाये जाने पर प्रत्येक घर से उसे एक बकरा, पूजा पाठ के लिये हलबा तथा पहनने के लिये कपड़े (बाघरा आदि) देने पड़ते हैं।

यहां वह तलवार है जिससे देवी ने 'हीनू' राक्षस का वध किया था। इस तलवार का एक सिरा टूटा हुआ है। इसे 'खण्डोमा' कहते हैं। देवी की अनुपस्थिति में इसे ही पूजा जाता है। देवी का विवाह ओरमिंग (भूरङ् के देवता) से हुआ माना जाता है परन्तु इस गांव के कुछ लोग उसे सत्य नहीं मानते।

मुल्सा :—

रोपा से ऊपर कण्डे में एक मन्दिर में रहता है। वैशाख मास में 'क्यङ् क्यङ्' बास से इसकी जटाएं बना कर रघङ् पर सजा कर गांव में लाते हैं। उस बास को आपस में बांट कर लोग एक दूसरे को पीटते हैं। मुल्सा के मन्दिर के पास ही कण्डे में एक कूहल है जिसे यदि कोई ऋतुमती स्त्री या उसका पति पार करे तो या तो वर्षा हो जाती है अथवा पार करने वाले की हानि हो जाती है।

काली :—

रघङ् नहीं है परन्तु देवी बण्डिका के साथ रहने वाली बड़ी देवी मानी जाती है। लावने बाने (सदृङ्) बकरे के मालिक इसे वर्ष में एक बकरा भेंट करते हैं।

गूह देवता :—

वासदेव जुङ्ग का देवता माना जाता है। यह रक्षक है। इस की वर्ष में एक या दो बार पूजा होती है।

बीर, काली :—

बीर तथा काली की भी समय समय पर पूजा की जाती है।

सबरङ् :

ज्वाकोलिङ् :—

ज्वाङ् गांव का देवता है।

स्पीलो :

घोरमोत :—

स्पीलो की देवी है। यह महाभारत के युद्ध के पश्चात् दुःखी हो कर अपने भाई छकड़ू लू (लबरडू का देवता) के साथ इस क्षेत्र में आई। इस का नाम चकवर्ती देवी भी है।

1. देवुम ।
2. काली मुङ्गनम ।

मुङ्गनम :

मुल्ता :—

मुङ्गनम का देवता है। यह बौद्ध-धर्मानुयायी है।

गृह देवता :—

माटिङ्ग छाङ्गा, तङ्ग ता लू, पोरका लू, मारेमस :—

माटिङ्ग छाङ्गा का छोटा सा मन्दिर गांव के बाहर है। इस मन्दिर में छोटा सा दरवाजा है परन्तु इस का भोक्ख देवता की शक्ति आने पर उस दरवाजे से अन्दर घुस जाता है। इस की एक मूर्ति मुङ्गनम गांव के मन्दिर में दीवार पर है, जिस में यह सांप के रूप में दिखाया गया है।

जंगी, छकपा :

क्यङ् मायुङ् :—

पहले यह देवता छकपा गांव में रहता था और इस की बहिन 'मिमायुङ्' जंगी गांव में रहती थी। बाद में दोनों ने अपने स्थान बदल लिये। यह देवी देवता कैलाश से आए हुए हैं। देवता के साथ उसकी बहिन का 'लम्पो' (लम्बा) रहता है। देवता अपने पहरेदार 'किमयू-सङ्' के लिए बलि लेता है।

मूरङ् :

घोरमिग :—

घोरमिग रोपा रबक (ग्याबुङ्) से यहां आया। देवता प्राचीन समय में 12 वर्ष के पश्चात् 'बोनङ्' त्योहार के समय रोपा जाया करता था। इस अवसर पर 108 बकरे काटे जाते थे। उनकी हड्डियां एक स्थान पर इकट्ठी जाती थीं। इन हड्डियों को 12 वर्ष पश्चात् दूसरे त्योहार के समय देवता अपने जलस्कार से ढुंढता था। एक बार देवी चण्डिका के भोक्ख ने ठीक स्थान बता दिया जिससे घोरमिग अपमानित अनुभव करने लगा। इस के पश्चात् घोरमिग ने चण्डिका के साथ विवाह कर लिया। कुछ लोग विवाह को भी हार जीत की बातें के अनुसार मानते हैं। घोरमिग कुल देव है और इस प्रकार वैष्णव-धर्म का देवता है।

गृह देवता :—

हिरिम, वेबरान, साङोन, डेसू, काली :—

हिरिम हनुमान का ही दूसरा नाम है। वेबरान राजा का किमयू था जब यहीं

बस गया। साङ्गेन पर्वत पर रहती है, बर्फ व पानी देवी है। तेषू का अर्थ बड़ा देवता होता है। यह सब से पहले का देवा है।

काली फसलें तथा बीमारियाँ ठीक करती है। धोरमिंग लिप्पा में गृह-देवता है, उसका रथ बास से बनाया जाता है।

हाङ्गो :

डबला :—

हाङ्गो का देवता है। किमजू के नाम पर हर घर में बकरा पालने की प्रथा है।

लियो :

जोमातोक :—

लियो गांव का देवता है। तिब्बत से आया है। देवता अपने भोक्ख के द्वारा धूप (बोल) लाकर आवश्यकता पड़ने पर रोगी के लिये देता है।

तासिङ्सा :—

तासिङ्सा का अर्थ 'ताली वाला' होता है यह स्वयं को रत्नङ् (स्वर्ग) की आबी वाला कहता है।

रापङ् नागस :—

कहा जाता है कि रापङ् (सापनी) का नाग तिरासङ् के भवतारी लामा को मारने के लिए गांव में आया। वह लामा को तो मार नहीं सका परन्तु भ्रातृतिक सौन्दर्य के कारण उसे यह स्थान पसन्द आया और वह वहीं रह गया। उस का 'कबरङ्' एक व्यक्ति के घर में है जिसे बूलिङ गांव विशेष अवसर पर निकाला जाता है।

नेबक :—

इस देवता ने भी तिरासङ् के भवतारी लामा से मुकाबला किया था। देवता लामा को याक के रूप में मिला था। ने-तीय स्थान, दक-मालिक।

ध्यालखर :

लूमा, गुल्ता, ग्वलबू गुल्ता :—

ये तीनों देवता ध्यालखर में हैं। इन के केवल लोहे के भूहरे हैं। ये बड़े प्रभावशाली हैं। तीनों के भोक्ख हैं।

मालिङ तथा नाको :

पुरग्मुल नू :—

यह पहाड़ का देवता है। पुरग्मुल नाम की एक छोटी नाको गांव के ऊपर है। यह लगभग 22000 फुट ऊंची है। परम्परा है कि पुरग्मुल देवता ने नाको के एक लामा के साथ शर्त लगा कर एक रात में वहां की बूहल का निर्माण किया। लामा अपने बचन के अनुसार एक रात में 108 मानी फानियां नहीं बनवा सका। मानी फानी का अर्थ बौद्ध-स्तूप होता है।

गांगो :

उबला :—

उबला देवता का रस नहीं है ।

देवुन :—

देवुन व मुस्ता के भी रस नहीं हैं ।

मुस्ता :—

यह गाँव का प्रभावशाली देवता माना जाता है । इस गाँव में किम शू घर के अन्दर नहीं रहे जाते ।

मेखर

इस गाँव में रक्षू (मन्दिर के अन्दर रहने वाला पत्थर रूपी देवता) हैं । कहा जाता है कि जब मेथुर देवता का मन्दिर बनवाया जा रहा था तो एक पत्थर को प्रतिदिन बाहर फेंक दिया जाता था पर वह रात में वहीं वापिस आ जाता था । बाद में उसे देवता मान लिया गया । इस के अतिरिक्त काली, कुसुम नामङ्कण, महासू, ग्युगे, बीर, बजीर कणालोस्या—जो देवता की बात न मानने पर दण्ड देता है, तथा माटिह छात्रा देवता भी इस गाँव के छोटे देवता माने जाते हैं । रम-पत्थर गू-देवता ।

बाइपो चाटी में मेथुर, कुलदेव, कामशू नारायण, विष्णु, नागस तथा पाण्डव (पाणा) देवता हैं ।

कामशू नारायण सात भाई थे परन्तु मेथुर के साथ उन की अनबन हो गई और उसने उन्हें नाले में बहा दिया । एक नारायण को लोगों ने पकड़ लिया और वह बेई गाँव का देवता बन गया ।

पाणा (पाण्डव) काका गाँव के देवता हैं । इन्हें अमावस के यज्ञ से पूजा जाता है । बाबा चाटी के एक छोटे से गाँव सुरष्ो में भी पाणा ग्राम-देवता माने जाते हैं ।

टशिंगड गाँव में 'ग्यलबो कुजा' देवता है । ग्यलबो का अर्थ 'महाराज' होता है । ये 5 हैं । यह एक ब्यालसर गाँव में भी हैं । यहीं एक देवता जाङ्गुङ् (गवड़) भी है यह साँपों का नाश करने वाला है । जब वर्षा नहीं होती तो टशिंगड वाले बाहर निकाल कर इस की पूजा करते हैं । इसकी बन्दन की मूर्ति को बाहर से तभी अन्दर ले जाया जाता है जब वर्षा हो जाती है । इस समय इस के साथ की 4,5 मूर्तियों को भी साथ ही बाहर निकाला जाता है इनमें एक बुई ग्यालबो (बालुकि नाग) भी है । बाकी सभी मूर्तियाँ पीतल की हैं । बताया जाता है कि इनमें एक मूर्ति एक लामा की है जिसे वर्षा न लाने के कारण तिब्बत के राजा लङ्कर्मा ने बुझी किया था और जिसके हाथ की उँगलियाँ उसने काट दी थीं ।

टशिंगड, रोपा तथा लियो के पास तिरासिङ नामक स्थानों पर बौद्ध मन्त्रियों में एक एक ऐसी छोटी मूर्ति है, जिस के सिर पर छोटे छोटे बाल हैं । ये काले रंग के बड़े मोटे तथा बिल्कुल सखे होते हैं । कहा जाता है कि ये बढ़ते रहते हैं । तिरासिङ की मूर्ति को एक बड़ी मूर्ति के बीच रख दिया गया है अतः वह जब किसी को दिखाई नहीं

देती। तिब्बत में एक बहुत बड़े लामा 'मिन्मारेपा' हुए हैं। कहा जाता है कि उन्हें तिब्बत-वासियों ने सत्सु भेंट किए। जितने वे खा सकते थे, उन्होंने खा लिए। बाकी बचे हुए सत्सुओं के घाटे से उन्होंने बालों वाली तीन मूर्तियाँ बना दीं। उन में से दो रोपा तथा टसिगङ्ग के स्थानों पर किन्नौर में हैं। कहा जाता है कि इन मूर्तियों के बाल बढ़ते रहते हैं और उन्हें काट कर छोटा करना पड़ता है परन्तु इस सम्बन्ध में बिजवस्त जाम-कारी का झमाझ रहा है। अब इन मूर्तियों को छूने नहीं दिया जाता क्योंकि कहा जाता है कि लोग पुराने समय में इनके बालों को मोच लिया करते थे।

इन देवताओं के प्रतिरिक्त अन्य छोटे देवी-देवता भी बौद्ध-धर्मानुयायी हैं और लामाओं के अवतार या गुरु माने जाते हैं। वास्तव में बौद्ध-धर्म के अन्तर्गत हिन्दुओं के प्रायः सारे देवताओं को धर्मीकार कर लिया गया है और उनके नाम तिब्बती भाषा में बदल दिए गए हैं।

'देवुम' या 'खुबदुब' पानी के देवता माने जाते हैं। ये असंख्य हैं और तिब्बत से आए हैं। आश्चर्य यह है कि किन्नौर के निचाल डिबीजन में भी, जहाँ बौद्ध-धर्म के देवताओं का प्रभाव बहुत कम है महेश्वरों के मन्दिरों के अन्दर इन 'देवुम' देवताओं का निवास माना जाता है। यही नहीं, इसी लिए देवता के प्राचीन मन्दिरों को 'देधोगलङ्' भी कहा जाता है। देधोगलङ् में वर्ष में एकाधिक मेल विशेष अवसरों पर ही लगाए जाते हैं, अन्यथा यहाँ मेला लगाने की प्रथा नहीं है।

'बन' वर के देवता भी हैं। अनेक गाँवों में यह गृह-देवता माना जाता है। कहते हैं कि 'बन' एक लामा था पर अपने कर्म से भूलने पर 'यक्ष' बन गया और छोटे देवता के रूप में पूजा जाने लगा। इसकी प्रकृति भूत की तरह है। पूजा न किए जाने पर यह हाजि पहुंचाता है।

इनके प्रतिरिक्त 'बन देवता' तथा 'लपबेस' (पत्थरों का समूह जो वाटियों पर रखा रहता है) अधिकारी देवता भी प्रसिद्ध देवता माने जाते हैं। सावणी वन-देवियाँ हैं, ये बौद्ध धर्म ग्रन्थों में भी वर्णित हैं।

किन्नर-देवता अपने गाँव से दूसरे देवताओं के पास भी घाते जाते रहते हैं। जो देवता बड़े हैं उन्हें छोटे देवता आमन्त्रित करते हैं और जब कोई ग्राम-देवता किसी दूसरे गाँव जा रहा हो तो उसके साथ उस गाँव के प्रत्येक घर से कम से कम एक व्यक्ति का जाना आवश्यक माना जाता है। दूसरे गाँव जाकर ये लोग सारे ग्राम-वासियों के प्रतिवि होते हैं और प्रत्येक परिवार अपनी बारी पर इन्हें भोजन खिलाता है। बड़े देवताओं के गाँव के लोग भी अपने आप को छोटे देवता के गाँव वालों से बड़ा मानते हैं और उनके गाँव जाकर साधिकार अपने घराम की वस्तुएं मांगते हैं। देवता दूसरे देवता के गाँव में घाट या बस दिन तक भी ठहर जाते हैं। जब देवता दूसरे गाँव जाता है तो उसके गृहारे भावि एक किले में उसके साथ से आए जाते हैं, इसे 'बुल्हो' कहते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि 'बुल्हो' के द्वारा उस गाँव की बीमारियाँ भावि भी दूसरे गाँव चली जाती हैं अतः प्रतिवेद्य देवता 'बुल्हो' के किले को मन्दिर-प्रवेश के समय ही खका मार कर गिराने का यत्न करता है।

देवता अपनी प्रजा के भगवों के निर्णय देता है परन्तु वो देवताओं के भगवों को प्राचीन समय से लेकर राजदरबार ही निपटाता रहा है ।

ग्राम-देवता जादू दूर करता है तथा भूतों को भगाता है परन्तु जब देवता को भूत लग जाये तो दूसरे देवताओं (विशेष रूप से हरिजनों के देवता) के घोषण काँटेदार झाड़ियों से झाड़ कर भूत को देवता की जटाओं से निकालता है । इस समय वह तलवार से देवता के सम्मुख नाचता है तथा भूत को भगाने के लिये बन्दूकें चलाई जाती हैं ।

ग्राम-देवता भूत को समझा बुझा कर गाँव से बाहर भेजते हैं । अनेक बार तो भूत को गाँव से बाहर पहुँचाने के लिये देवता को घाठ दस मील तक भी जाना पड़ता है । कुछ भूतों को देवता अपने मन्दिर में कैद कर लेता है । ये देवता सदियों में वर्ष भर के लिये मुल-सम्पदा लाने के लिए इन्द्रलोक बने जाते हैं और दूसरे देवताओं को हरा कर अपने गाँव के लिए सब प्रकार की रिद्धियाँ अपने साथ लाते हैं ।

मेशुरों के पश्चात् इस क्षेत्र के मुख्य देवता नारायण हैं । ये मेशुरों के सहायक हैं । कामरू का बह्मिनाथ इनमें सब से बड़ा माना जाता है । नारायण घापस में आई-नाई माने जाते हैं । विष्णु केवल हरिजनों का देवता माना जाता है ।

सारोक्ष यह है कि किन्नर लोक-देवता समस्त सामाजिक जीवन को प्रभावित करते हैं और उनका व्यवहार समाज के सजीव प्राणी की भाँति होता है । वे प्रसन्न होते हैं, गृहस्थी चलाते हैं, भगड़ा करते हैं, छल कपट से काम लेते हैं, उनमें बहुपति प्रथा तथा स्वाभिमान है । इसी कारण किन्नर लोगों के सुख-दुःख से उनका महत्त्वपूर्ण हाथ है । उनके बिना किन्नर समाज की कल्पना नहीं की जा सकती ।

लामा-धर्म¹ किन्नोर के बहुत बड़े भाग का मुख्य धर्म है। सारे क्षेत्र में लामा² धार्मिक अनुष्ठानों के अधिष्ठाता माने जाते हैं। वे तिब्बती भाषा में पारंगत होते हैं। प्रायः प्रत्येक गाँव में बौद्ध-मन्दिर (लग्छु) होता है, जहाँ लामा रहता है। अथवा दूसरे स्थान से आने पर पूजा-पाठ करता है। इन लामाओं की अपनी सम्पत्ति नहीं होती परन्तु भठ की भूमि तथा सम्पत्ति पर इन का पूर्ण अधिकार होता है। ग्रामीण जब लामा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं तो भेंट के लिए अनाज आदि ले जाते हैं। भौतिक प्रसिद्धि तथा सम्पत्ति-संबंध के लोभ से विरक्त रहते हुए, लामा धर्म-ग्रन्थों को पढ़ने तथा दुङ्ग्युर³ (धर्म-वक्त्र) को सुमाने में ही अपना सारा समय व्यतीत करते हैं।

प्रायः प्रत्येक किन्नोर-ग्राम के समीप, रास्ते के मध्य अनेक स्थानों पर पत्थरों के चबूतरों पर तिब्बती भाषा के शिलालेख रखे जाते हैं, जिन पर लामाओं द्वारा बौद्ध-धर्म सम्बन्धी श्लोक लिखे गए होते हैं। जब समय मिलता है, लामा सुन्दर पत्थरों पर कुदरे कर तिब्बती श्लोक लिखते हैं और इन चबूतरों पर रखते हैं ताकि इन्हें पवित्र पढ़ें और इन के प्रभाव से दुरात्माओं गाँव में न आ सकें। इन चबूतरों को 'मानी-फानी' कहा जाता है। इन पर अधिकांशतः प्रसिद्ध तिब्बती मन्त्र 'ॐ मणि पद्मे हुं ह्रीं' लिखा रहता है। सामाजिक नियम के अन्तर्गत इन 'मानी फानियों' को बाईं ओर रह कर ही पार करना आवश्यक माना जाता है। यह माना जाता है कि ऐसा करने से भूत-प्रेतों से रक्षा होती है। मानी फानी इस क्षेत्र के बौद्ध-धर्म सम्बन्धी इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं।⁴

बौद्ध-धर्म में तन्त्र-विद्या का भी महत्वपूर्ण स्थान है। कुछ विद्वानों का मत है कि

1. 'लामा' शब्द तिब्बती भाषा में 'लामा' लिखा जाता है और लामा-धर्म मानने वाले देशों में केवल कुछ विशेष प्रकार के 'भिक्षुओं' अथवा 'पण्डितों' के लिये ही प्रयुक्त होता है। यह 'ब्रह्मा' का अपभ्रंश है।
—देखिये 'मैन इन इण्डिया' वॉल्यूम 46, अंक 4 (अक्टूबर-दिसम्बर, 1966) के पृष्ठ 345 पर निर्मलचन्द्र सिन्हा का 'दि लामा' लेख।
2. लामा की पदवी अर्जित होती है, पंथिक नहीं।
3. दुङ्ग्युर—यह पेटिका होती है जिस में बौद्ध-धर्म से सम्बन्धित मन्त्र तिब्बती भाषा में लिखे रहते गए होते हैं। एक धर्म-वक्त्र में एक करोड़ से भी अधिक मन्त्र होते हैं।
4. देखिये—मार्को पालिस द्वारा लिखित पुस्तक 'पीकस ऐण्ड लामास' पृ० 52-53.

इस का उदय पहले बौद्धों में ही हुआ¹। बौद्ध-धर्म के प्रसार से पूर्व तिब्बत में 'बोन-धर्म' का प्रचलन था। यह धर्म तन्त्र-विद्या पर आधारित था और समाज में इतना अधिक लोक-प्रिय था कि बौद्ध-धर्म-प्रचारकों को इसे पूरा रूप से अध्ययन करने की आवश्यकता पड़ी। आधुनिक बौद्ध-धर्म में भी इस धर्म के तान्त्रिक तत्वों का इसी कारण से समावेश हुआ है। बोन धर्म को समाप्त करने के उद्देश्य से सारे प्राचीन धर्म ग्रन्थों को बौद्ध-धर्म के अनुरूप ढाला गया और साक्य-मुनि के साथ सम्बन्धित किया गया।²

'ॐ मणि पद्मे हुं' बौद्ध-धर्म का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मन्त्र है। इस के सम्बन्ध में 'मणिकावुम' नामक तिब्बती ग्रन्थ में अनेक व्याख्यायें दी गई हैं। इस का शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है—

ओम्	तीन तत्त्वों (वाणी, शक्ति तथा आनन्द) का एकीकरण।
मणि	सिद्धि-रत्न।
पद्म	कमल।
हुं	मैं-सर्वव्यापक।
ह्रि	सत्।

अर्थात् आध्यात्मिक पुनर्जन्म के कमल में, तीन तत्त्वों का समूह मेरा सिद्धि दायक रत्न है।³ यह मन्त्र समस्त सृष्टि का सार है।⁴

धर्म व अर्थ की सिद्धि तथा त्रिकाल और दसों विधाओं के सभी तत्वागतों का प्रसन्न होना इस पहासरी मन्त्र का फलान्देश माना जाता है। एक अन्य व्याख्या के अनुसार इस के प्रत्येक शब्द का अर्थ इस प्रकार है :—

1. ओम् पाँच प्रकार का ज्ञान।
 - म अपार मंत्री।
 - मि अपार दया।
 - पद् अपार प्रसन्नता।
 - मे अपार समता।
 - हुं महाकारुणिक ज्ञान से अत्यधिक प्राणियों का हित।
2. ओम् सर्व विद्या संग्रही महाकारुणिक।
 - म वैरोचन।

1. डॉ० सम्पूर्णानन्द—हिन्दू देव परिवार, पृष्ठ 178।

2. Tibet and Tibetan—Taing Lien Shen and Shen—Chi Liu, Page 21.

3. Herbert Bruce Hannah—Grammar of the Tibetan Language, 1912, Pp. VIII & IX.

"The Embodiment of the Trinity or Incarnation of Deity, is my wish-granting Jewel in the Lotus of Spiritual rebirth."

4. Census of India 1961, Vol. XX—Part VI, No. 12, Monograph on 'KANUM', page 12.

जि	बज्रसत्त्व ।
पद्	रत्न-सम्भेद ।
मे	अमितान ।
हुं	अमोघसिद्धि ।
3. ओम्	धर्मकाय ।
म	सम्भोग काय ।
जि	निर्माण काय ।
पद्	स्वभावकाय ।
मे	अभिसम्बोधिकाय ।
हुं	अपरिवर्तनीय बज्रकाय ।
4. ओम्	सर्वज्ञाकिनी, ज्ञाति समूह बज्रयोगिनी ।
म	बुद्ध ज्ञाकिनी ।
जि	बज्रसत्त्व ज्ञाकिनी ।
पद्	रत्न ज्ञाकिनी ।
मे	पद्म ज्ञाकिनी ।
हुं	आध्यात्मिक शुद्धि ।

‘ओम् मणि पद्मे हुं’ के मन्त्र में ‘मणि’ को सब से महत्त्वपूर्ण समझा जाता है । यह महान् ‘पुण्यवान’ तथा सिद्धिदातृ है ।¹

इस मन्त्र को कपड़ों पर लिखवा कर सामाज्यों द्वारा विधिवत लम्बे डण्डों पर झण्डों [दारछोद (त)] के रूप में बरों की छतों से ऊपर लगाया जाता है । यह विश्वास है कि दारछोद से भूत-प्रेत भाग जाते हैं तथा ऋद्धि-सिद्धि का प्राप्ति होता है² ।

मानी कानी की भांति छोस्तेन भी बौद्ध-धर्म सम्बन्धी मान्यताओं का दिग्दर्शन करती है । इस के अनेक प्रकार हैं जिन का वर्णन आगे किया गया है । इस के वर्णन करना बहुत पवित्र कार्य माना जाता है³ ।

मानीकानी के पास से गुजरते समय जिन नियमों का ध्यान रखना पड़ता है, छोस्तेन के पास से निकलते समय भी वे ही नियम ध्यान में रखे जाते हैं । तत्काल में यह सामान्य-प्रथा है कि किसी भी पवित्र पदार्थ को दाहिने से पार न किया जाए तो दुर्भाग्य का चिन्ह माना जाता है । वहाँ यह कहावत कि ‘बायें हाथ के भूत-प्रेतों से सावधान’ (Beware of the devils on the left hand side)⁴ प्रसिद्ध है ।

1. देखिये—मिज़ु धर्मरक्षित लामा लोक्खन द्वारा रचित पुस्तक—‘अं मणि पद्मे हुं’, पृष्ठ 45 से 49 ।
2. Waddell L. A.—The Buddhism of Tibet or Lamism, Second Edition. Pp. XXVII & XXVIII.
3. Journal of Asiatic Society of Bengal, Part I & II (New Series) Vol. XIII, Nos. 145 to 150, 1844. Notes on Moorcroft's Travels in Ladakh etc. by J. D. Cunningham, Pp. 198 to 200.
4. Marco Polo—Peali and Lawas, Page 53.

साधारण रूप से देखने पर सारे क्षेत्र का लामा-धर्म एक ही प्रकार का प्रतीत होता है परन्तु वास्तव में इस की अनेक प्रशाखाएँ हैं जो विभिन्न ग्रामों में फैली हैं। इन पर विस्तृत रूप से विचार करने से पूर्व हमें यह देखा लेना ठीक रहेगा कि किन गाँवों में धर्म का कौन सा रूप है :—

नाम ग्राम	बौद्ध-धर्म की शाखा	परिशिष्ट
1	2	3
1. माको	हुम्पा छोग्ले ¹ चोद्पा	ठोमा धर्म की उप-शाखा। इस शाखा के उपासक डमरू तथा कङ्गलिङ्ग ² बजाते हैं।
2. चांगो	जोग्छेन ठोमा	यह सब से उच्च धर्म है इससे आगे निर्वाण की प्राप्ति मानी जाती है। ⁴ इस धर्म की देवी का नाम 'पल्वन लामो' है। यह डाकिनी के प्रकार की देवी है।

इस देवी को प्रसन्न करके निर्वाण प्राप्ति का प्रयत्न किया जाता है।⁵

1. यह ठोमा धर्म की पूजा-पद्धति की उपशाखा है। तिब्बत के एक लामा इस का प्रचार करने के उद्देश्य से अन्य ग्रामों में भी गए पर अभी तक किसी ने इसे इस क्षेत्र में नहीं सीखा।
2. हुड़ी का बना हुम्पा एक बाद्य-यन्त्र।
3. ये लामा वमशान घाट में सिद्धि प्राप्त करके अपना कार्य धारम्भ करते हैं। इन का विश्वास है कि सिद्धि से अन्तःकरण को बदला जा सकता है। ये मृतक के कान में 'फोघा' कहते हैं जिससे आत्मा का मोक्ष को प्राप्त होना माना जाता है। 'फोघा' एक मन्त्र होता है।
4. इसे जानने वाले इसी गाँव में हैं, किन्नौर में यह नहीं शाखा है।
5. 'जोग्छेन' तथा 'ठोमा' मिङ्मा धर्म की उपशाखाएँ हैं तथा इस क्षेत्र में अन्य स्थानों पर बहुत प्रचलित नहीं हैं। ठोमा में देवी की सिद्धि प्राप्ति की जाती है। कहते हैं कि ठोमा धर्म की साधना की कोई प्राचीन पोथी पद्म सम्भव के श्रवतार दुत्सोम रिम्पोछे ने, जो पिछले दिनों ब्लाई लामा के साथ तिब्बत से भारत आए हैं, कहीं गुप्त स्थान से निकाल कर इस धर्म का प्रचार किया। यह नितान्त नया धर्म है। 'ठो'-बिमङ्गना, 'मा'-देवी, इसमें देवी मरुड का रूप धारण करके प्रचलित बुराहमों को समाप्त करने के लिए काल रूप में धारि है, ऐसा बताया जाता है। वह बुराहमों को समाप्त करने के लिए काल रूप में लड़ी मानी जाती है। यह कलियुग का विशेष धर्म है इसमें डोलमा का भयानक रूप देखा जाता है। यह धर्म 100 वर्ष से अधिक पुराना नहीं है तथा मिङ्मा धर्म की उपशाखा माना जाता है। अभिव्यक्ती करने के कारण ही पद्म सम्भव को 'निकाल बुद्ध' कहा जाता है।

3.	हाङ्गो	निङ्मा धर्म ।	ग्येलङ् टुल्कु हाङ्गो का बड़ा नामा है ।
4.	बूलिङ्	निङ्मा धर्म ।	
5.	लिबो	निङ्मा धर्म ।	
6.	टशिगङ्	डुक्पा धर्म ।	
7.	जमगिया	डुक्पा धर्म ।	
8.	डबलिङ्	डुक्पा धर्म ।	
9.	रबाधों	डुक्पा धर्म ।	
10.	डुबलिङ्	डुक्पा धर्म ।	
11.	ग्यालखर	डुक्पा धर्म ।	
12.	सुमरा	ठोमा ।	
		डुक्पा ।	
		ग्येलुक्पा ।	
13.	पूह	डुक्पा ।	
14.	ग्याशो	निङ्मा ।	
15.	सुङ्लम	निङ्मा ।	
16.	तालिङ्	निङ्मा ।	
		जिङ्गुटी । ¹	
17.	ग्याबुङ्	निङ्मा ।	
18.	रोपा	निङ्मा ।	
19.	कामम	ग्येलुक्पा । ²	
20.	स्वीलो	निङ्मा ।	
		जिङ्गुटी ।	
		ठोमा ।	
		बांद्पा ।	
		डुक्पा ।	

1. यह भी गया धर्म है । इसे मानने वाली एक जोमी (बौद्ध-मिलुनी) स्वीलो गाँव में भी है । कहा जाता है कि 'जिङ्गुटी' धर्म की एक पुस्तक भी कहीं से धरती हो प्राप्त हुई है ।
2. स्पीति में भी पिन क्षेत्र के अतिरिक्त सारे स्थावों पर यही धर्म है । इस सारे क्षेत्र में बौद्ध-धर्म के प्रसिद्ध गिङ्गु रत्न भद्र (लोङ्ग रिङ्गेन डाङ्गो) ने ग्यारहवीं सताब्दी में डुक्पा व ग्येलुक्पा शाखाओं में प्रचार किया । इसके दूसरे गुरु 'गेखे रिम्पोछे' हैं जो भारत वर्ष का गुरु हैं । रत्न भद्र का 18वां अवतार कुछ वर्ष पूर्व ग्यालखर गाँव में हुआ है ।

21. करमा	निङ्मा ।
22. लखरङ्	निङ्मा ।
डुक्पा ।
बोद्पा ।
23. लिप्पा	निङ्मा ।
डुक्पा । ¹
24. धसरङ्	निङ्मा ।
डुक्पा ।
25. जंगी	निङ्मा ।
डुक्पा ।
26. रारङ्	डुक्पा । ²
निङ्मा ।
बोद्पा ।
27. मूरङ्	ग्येलुक्पा ।
निङ्मा ।

यहां डुग्पा शाखा भी है, इसके अन्तर्गत करमापा, लोडुक तथा करयुल्पा या योङ् डुक उपशाखाएं आती हैं ।

1. लिप्पा में ज्योतिष का जन्म माना जाता है । वहां प्राचीन समय में एक ध्वस्तारी लामा 'डारिङ् टुल्कू' हुए जिन्होंने तिब्बत में भी ज्योतिष का प्रचार किया । टुल्कू का अर्थ 'ध्वस्तारी' होता है । इस गाँव के प्रसिद्ध लामा धर्म भी जन्त्रियाँ बनाते हैं । ये लामा डुक्पा धर्म को मानते हैं । धार्य मंजु भी बोध इस धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं । लिप्पा धारम्भ से ही बौद्ध-धर्म का प्रसार-केन्द्र रहा है तथा यहां अनेक लामा तथा जोमो हैं ।
2. डुक्पा धर्म का प्रचारक टशिगङ् का ध्वस्तारी लामा है । इसका नाम मुरग्यल टुल्कू है । यह लहास में ध्वस्तार रूप में इस धर्म का प्रचार करने यहां आया । इसका एक जन्म नेसङ् में हुआ, इसके पश्चात् यह टशिगङ्, नेसङ् ध्वक्पा स्पीति में ध्वस्तार नेता रहा । इसका धसली सिंहासन टशिगङ् में है । युङ्जिन टुल्कू जो धाजकल रारङ् में है, तिब्बत में उत्पन्न हुआ और मिलारेपा (एक ही कपड़े में रहने वाले योगी) का ध्वस्तार माना जाता है । यह टशिगङ् के ध्वस्तारी लामा का शुक है । मिलारेपा का एक शिष्य 'रासुङ्बा' का ध्वस्तार 'छोएगोन रिम्पोछे' जो तिब्बत में ध्वस्तारित हो कर रारङ् गाँव आया था, बुद्धावस्था में वहीं स्वर्गवास हुआ । 'युङ्जिन टुल्कू' 15, 16, वर्ष की आयु का है । रारङ् में उसका मामा 'लासोङ् टुल्कू' भी ध्वस्तारी लामा है, जो वहीं बड़े लामा के साथ रहता है ।

28. नेतह् निह्मा ।
हुक्पा ।
29. ठडे ग्येलुक्पा ।
30. कुनो चारह् ग्येलुक्पा ।
31. साह्मा
चाटी ग्येलुक्पा ।
32. रिह्मा निह्मा ।
हुक्पा ।
ग्येलुक्पा ।
33. रिह्मा ग्येलुक्पा ।
34. जापुरा ग्येलुक्पा ।
हुक्पा ।
35. पांगो निह्मा ।
हुक्पा ।
36. काह्मा निह्मा ।
हुक्पा ।
37. रोहती ग्येलुक्पा ।
38. चणोच ग्येलुक्पा ।
39. मूसा ग्येलुक्पा ।
40. जाबा चाटी निह्मा ।

उल्लेखनीय है कि झिङ्ठी निह्मा शाखा का मूलम धर्म है। 'झिङ्ठी' एक पुस्तक का नाम है। कहा जाता है कि जब बौद्ध-धर्म का प्रचार हो रहा था तो पांच व्यक्तियों ने उसे अपनी भावना के अनुसार सुना। पद्म-सम्भव ने इसे छुपा कर रखा था। अलग अलग प्रकार से सुनने के कारण इस धर्म की उपशाखाएँ बनीं।

बौद्ध-धर्म के इन सभी सम्प्रदायों पर तिब्बती बौद्ध-धर्म का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। खोमो' भी लामाओं के साथ धर्म की शिक्षा प्राप्त करती हैं। किन्नोर का बौद्ध-धर्म

1. किन्नर-लोक की अनेक लड़कियाँ विवाह के लिए इनकार करके बौद्ध-धर्म स्वीकार कर लेती हैं और बौद्ध-मठों में रह कर धर्म की शिक्षा लेती हैं। इन्हें खोमो (बौद्ध-मिजुनिवा) कहा जाता है। इनका पहनावा लाल अथवा भगवें रंग का (अपनी भाग्यता की धर्म-शाखा के अनुसार) होता है। इन्हें विवाह की अनुमति नहीं होती परन्तु जब कोई मिजुनी विवाह कर लेती है तो वह 'खोमो' नहीं रहती। अधिकांश खोमो सिरों को मुण्डवा लेती हैं।

तिब्बत के बौद्ध-धर्म की भाँति भूत-प्रेतों व राजसों में विश्वास पर आधारित है। प्रसिद्ध लामा अपनी मृत्यु से पूर्व अपने जन्म से सम्बन्धित कुछ संकेत दे जाते हैं तथा बड़े लामा की मृत्यु के पश्चात् उत्पन्न होने वाले लड़कों का पता रखा जाना है और जहाँ सन्देह हो, लड़के को पुराने लामा की प्रयुक्त कुछ वस्तुएँ गई वस्तुएँ के साथ दी जाती हैं, यदि वह लड़का अपने प्राचीन अवतार के समय प्रयोग में लाई गई वस्तुओं को पहचान ले तो समझा जाता है कि लामा का अवतार हो गया है। यदि लड़का अपनी पहचान की वस्तुओं को पहचान न कर सके तो उसे वास्तविक अवतारी लामा नहीं माना जाता। बच्चे के पाँवों आदि के निशान लगाकर भी पहचान की जाती है। अवतार सम्बन्धी परीक्षा केवल पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की ही की जाती है।

यदि अवतार का पता चल जाए और यह निश्चित हो जाए कि प्रयुक्त लड़का ही दिवंगत लामा का अवतार है तो उसकी पढ़ाई आदि का प्रबन्ध किया जाता है और बड़ा होने पर उसके नाम चले आ रहे बौद्ध-मठ की सम्पत्ति उसके नाम हो जाती है। किन्तीर में इस प्रकार के अनेक अवतारी लामा हैं। इन सब की मनाज में बहुत प्रतिष्ठा है।

यह विश्वास किया जाता है कि बौद्ध-धर्म के प्रचार के पूर्व तिब्बत का साम्यता प्राप्त धर्म 'बोन' था। इस धर्म का क्षेत्र बहुत व्यापक रहा है। इस में भूत-प्रेत तथा देवी देवताओं का प्राधान्य था। 'बोन' धर्म की सारी प्रतीकिक शक्तियाँ वर्तमान बौद्ध-धर्म में सम्मिलित कर ली गई हैं। इन का उल्लेख बाद की बौद्ध-धर्म सम्बन्धी पुस्तकों में हुआ है²। कुछ देवताओं के नामों व कार्यों में परिवर्तन भी हुआ है, यथा, प्राचीन काल में 'हुद' देव लोक की आत्माएँ थी परन्तु लामा-धर्म में 'राजस' बना दी गई³।

किन्तीर के बौद्ध-धर्म को समझने के लिए तिब्बत के बौद्ध-धर्म को समझना आवश्यक होगा। विश्वास के अनुसार यहाँ का प्रथम राजा स्वर्ग के देवताओं का पुत्र था जो स्वर्ग से सीधा तिब्बत पर राज्य करने के लिए आया। उसके साथ उस समय कोई अन्य व्यक्ति नहीं था और वह अपना कार्य समाप्त करके वापिस चला

1. To day we are in a position to say with some certainty that the original Bon religion was the National Tibetan form of that old animist-Shamanist religion which, at one time widespread not only in Siberia but throughout the whole of inner Asia. East and West Turkestan, Mongolia, Manchuria, the Tibetan Plateaux and even China. The profound Scholar (cf. H. S. Neyberg—The religious ancient Iran) declared the pronouncements of the prophet Zarathustra to have been Shamanist inspired. However, the view has not generally been accepted.

Humut Hoffmann—The religions of Tibet,
Pp. 14-15.

2. Ibid, Page 17.
3. Ibid, Page 19.

गया। साठवीं पीढ़ी का राजा 'सि-मुम' अपने भस्मी के जादू का शिकार बना और इस कारण उसकी आत्मा स्वर्ग वापिस नहीं जा सकी। उसका पाबिस शरीर भी वहीं रह गया। परम्परा के अनुसार लोग उसी समय से कबों से सम्बन्धित विषयों पर चर्चने लगे। इस पौराणिक राजा के पश्चात् तिब्बत के राजा पाबिस प्राणी हुए। इसी की धनेकों पीढ़ियों के पश्चात् ख्री-सोन इदेव्सन (Khri Srong Idebsan) राजा के धामगन्ध पर पद्म सम्मन्ध भूत-प्रेतों को हटाने के लिए तिब्बत गए¹। पद्म सम्मन्ध ने लोगों के प्रचलित धर्म का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया और उन की मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए नया धर्म प्रारम्भ किया।

प्रसिद्ध राजा झोन-सेन-गम्पो ने बौद्ध का विधान तैयार किया और धार्मिक प्रचारण प्रचलित की²।

पद्म सम्मन्ध ने ती-सोह्-दे-सन राजा के समय में 'सोम-यी' बौद्ध-मठ का निर्माण कराया। इस प्रकार तिब्बत के बौद्ध-धर्म का प्रारम्भिक रूप ग्येलुक्पा (Red hat Sect) था। पद्म सम्मन्ध का तिब्बती नाम लोफोन (लों पोन) रिम्पोछे³ है, जिस का अर्थ 'मूल्यवान् हीरा या गुरु' होता है।

तेरहवीं शताब्दी के अन्त में कुबला लां ने, जो चीन का प्रथम मंगोल बाग़हाह था, तिब्बत के बौद्ध-मठ के प्रधान लामा को बुलाकर सम्मानित किया। वह 'साक्य' सम्प्रदाय का प्रधान लामा था। तब से प्रधान लामा को 'दलाई लामा' कहा जाने लगा।//

बौद्ध-धर्म के सांख्यनिक प्रचार के लिए अनेक ग्रन्थों की रचना की गई और भारतीय संस्कृत-ग्रन्थों के अनुवाद प्रस्तुत किए गए। साधारणतया संस्कृत की पुस्तक का अनुवाद करने के लिए दो व्यक्ति होते थे, एक भारतीय जिसे 'पण्डित' कहते थे तथा दूसरा तिब्बती जिसे 'लोत्सवा' या 'लोपा' कहा जाता है। 'लोपा' का अर्थ अनुवादक होता है⁴। इन दोनों को एक ही नाम से पुकारने के लिए 'लोपन' भी कहा जाता था। अनुवाद दो भिन्न भागों में किया गया। एक प्रकार में तो 'सूत्रों' के रूप में लिखे गए ग्रन्थ थे और दूसरे में शास्त्रों के अनुवाद थे। 'सूत्र' मगवान् बुद्ध के वचन हैं तथा 'शास्त्र' अन्य विद्वानों द्वारा लिखे गए उन के वचनों

1. तिब्बत में मृतकों को बचाने की प्रथा भी है।
2. Humut Hoffman—The religions of Tibet—Pp. 54-58.
3. Sir Charles Bell—The People of Tibet, Page, 11.
4. दलाई—समुद्र, लामा-बौद्ध पण्डित, अथवा ला-बड़ा, ना-नहीं—अर्थात् सब से बड़ा (गुरु)।
5. गोट प्रकाश :—
A Tibetan Christomathy, by Vidhushekhara Bhatta Charya, Page XXIV.
6. 'Lo' for Lotsava and 'Pan' for 'Pandit', Ibid, Page XXIV.

की व्याख्या से सम्बन्धित ग्रन्थ है। इन ग्रन्थों को 'कङ्ग्युर'¹ तथा 'तङ्ग्युर' कहा जाता है। कङ्ग्युर में बुद्ध, विनयवस्तु, विनय विमंग के शब्द तथा तङ्ग्युर में नागाजुन, धार्यदेव, असंगा, वसुबन्धु, विमंग तथा धर्मकीर्ति आदि के प्रवचन विद्यमान हैं। कङ्ग्युर के सात² भाग हैं तथा तङ्ग्युर³ के दो। इन दोनों प्रकार के वर्गों में क्रमशः 1108 तथा 3458 पुस्तकें हैं। इन में सारे ग्रन्थ संस्कृत से ही नहीं बल्कि कुछ पुस्तकें पाली, अपभ्रंश तथा चीनी भाषा से भी अनुवित हैं। कुछ ऐसी पुस्तकें भी हैं जो अनुवाद नहीं हैं। किन्नोर में कानम व लिप्पा में 'कङ्ग्युर' तथा 'तङ्ग्युर' के पुस्तकालय हैं। इन पुस्तकों का सामा-समाज में बहुत मूल्य है। कङ्ग्युर में 103 मौलिक पोथियां हैं और प्रत्येक पुस्तक में लगभग 10000 श्लोक हैं। इन्हें 'बुद्ध-वचन-अनुवाद' भी कहा जाता है। तङ्ग्युर⁴ में 235 मौलिक पुस्तकें हैं तथा इन के अतिरिक्त सहस्रों भारतीय ग्रन्थों को तिब्बती अनुवाद में सुरक्षित रखा गया है। इस संग्रह को 'शास्त्र-अनुवाद' भी कहा जाता है।

महायान-धर्म का उद्देश्य निर्वाण अथवा परिनिर्वाण था। प्रथम शताब्दी के उत्तरार्द्ध में कनिष्क की समा में इस धर्म पर विचार-विमर्श हुआ। प्राणी मात्र को मोक्ष के लिए शिला देना इस धर्म-शाखा का उद्देश्य था।

सामा—धर्म की शाखाएं :

किन्नोर-क्षेत्र में सामाओं के तीन मुख्य वर्ग हैं :

1. ग्येलुक्पा अथवा ग्येलुपा।
2. ड्रुक्पा।
- तथा 3. निङ्मा अथवा निङ्मापा।

ग्येलुक्पा सामाओं का स्थान सर्वोच्च माना जाता है क्योंकि टाशी लुम्बो तथा स्थासा में इसी शाखा के सामाओं का अधिकार है। वे पीले परिधान में रहते हैं और उन की पोथियां भी उसी रंग की होती हैं।

1. इसका ठीक उच्चारण का ग्युर (bkah-gyur) है। 'का' का अर्थ—प्राज्ञा, तथा 'ग्युर' का अर्थ 'होना' होता है। इसका अर्थ 'बुद्ध का आदेश' हुआ।
2. ठीक उच्चारण ता 'ग्युर'। 'त्सा'—
The word 'bstan' 'hgyur' literally means 'that which is or has become the doctrine (of Buddha)'. These collections are often briefly called Bkha-bstan, Sasna-Sutra and the words Gsun-rab pravacana and bstan-bcos, Sastra are also used to imply them together. Ibid, Page XXVIII.
3. 1. Vinaya (Hdul. ba), 2. Pranjna Parmita (Ses. rab. kyi.pha.rol. tu. phyin. pa), 3. Budhavatamsaka (Sana. rgyas. phal. po. che), 4. Patna kuta (Dkon-mchog brtsegs-pa), 5. Sutra (Mdo), 6. Nirvana (Mya. nan. las. hda. pa) and 7. Tantra (rgyud).
4. Tantra (Rgyud) & Sutra (Mdo).
Ibid, page XXVIII.

हुक्पा लाम टोपिया पहनते हैं तथा निङ्मा भी वैसे ही कपड़े पहनते हैं अथवा बने सिर रहते हैं। इन दोनों शाखाओं के लामा गृहस्थी भी हो सकते हैं परन्तु ग्येलुक्पा शाखा में विवाह का विधान नहीं है।

साक्य-धर्मानुयायी लामा लाम रंग के कपड़े पहनते हैं। किन्नर-क्षेत्र में इस वर्ग के भी कुछ लामा मिल जाते हैं। तिब्बत में मठाधिकारी को लामा तथा उस से छोटे निक्षुधों को ग्येलुङ् कहा जाता है, किन्तीर में ग्येलुक्पा धर्म मानने वाले सभी लामाओं को 'ग्येलुङ्' कहा जाता है।¹

कनिंघम के अनुसार ग्येलुक्पा लामाओं के निम्नलिखित छः स्तर हैं :—

1. बेधे अथवा गेशे, 2. चोगडिरक्पा, 3. कछेन, 4. ग्येलुङ्, 5. गीचुल तथा 6. चुन्वा।

इन में चुन्वा सब से पहला स्तर है तथा गेशे सब से उच्च²। परन्तु किन्नर-क्षेत्र में जिन लामा को सर्वाधिक शिक्षित माना जाता है वे ग्याबुङ् गांव के 'लारम्पा' हैं। कानम तथा रिच्वा के मठों के प्रधान लामा 'कछेन' हैं।

धर्म-शाखाओं में से कादम्पा³ में सर्व प्रथम संशोधन हुआ। बाद में 'सोन का-पा' के समय में यह धर्म तिब्बत का प्रधान-धर्म बन गया। घातिसा का प्रधान तिब्बती शिष्य 'दोमतोन' था। यह 'शिष्य' का दम्पा का मुखिया बना और इसी ने सन् 1058 ई० में ल्हासा के उत्तर-पूर्व में 'रादंग' मठ का निर्माण करवाया। कादम्पा धर्म-शाखा के उन्नयन के पश्चात् करघुत्पा व साक्यपा धर्म में भी सुधार होने प्रारम्भ हुए। ये धर्म भी घातिसा की शिष्याओं व निर्देशों पर चलते थे और उसी के शिष्य इन का संचालन करते थे।

वह धर्म-शाखा जिसके कार्यकर्त्ता व लामा सुधार नहीं करना चाहते थे, 'निङ्-भापा'⁴ कहलाई। इस शाखा में विश्वास रखने वाले लामा प्राचीन काल से चले आ रहे धार्मिक नियमों में विश्वास रखते थे और उन्हें तोड़ने की आवश्यकता नहीं समझते थे। इनका धर्म गुप्त था और ये अपनी उपलब्धियों से साधारण लोगों को परिचित कराना आवश्यक नहीं मानते। जिस प्रकार महायान-धर्म के प्रचार के लिए नागार्जुन ने यह बोधना की कि यह धर्म साक्य-मुनि द्वारा प्रचारित है, उसी प्रकार 'निङ्मा' लामा भी कन्दराओं में प्राचीन ग्रन्थों व लामाओं की शोध करने लगे और उनके शिष्यों ने इन स्थानों में साधना प्रारम्भ की। उन लोगों का कथन था कि इन गुप्त स्थानों पर पद्य सम्भव द्वारा रचित ग्रन्थ हैं तथा इस धर्म में विश्वास रखने वाले कुछ महात्मा भी कन्दराओं में छुपे बैठे हैं। इस शाखा के अन्तर्गत तान्त्रिक धर्म भी आता है। ये

1. Notes on Moorcroft's Travels in Ladakh by J. D. Cunningham in Journal of Asiatic Society of Bengal, Part I & II (New Series) Vol. XIII, Nos. 145 to 150, Page 185.

2. Ibid, Pp. 188—190.

3. धादेश मानने वाले।

4. निङ्मापा का अर्थ ही 'पुराने वाला' अथवा 'प्राचीन' होता है।

ताम्रिक लौह-धर्म के ताम्रिकों की भांति ही होते हैं और भूत-प्रेतों से धर्म की रक्षा करते हैं।

ग्येलुक्पा धर्म पन्द्रहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में प्रचलित हुआ। इस धर्म का प्रवर्तक 'त्सोग का पा' अथवा 'लो-खन टक पा' माना जाता है। यह भंजुश्री का अवतार कहा जाता है और इस धर्म के अनुयायियों द्वारा पद्म सम्मन्ध तथा आतिसा से भी अधिक सम्मानित ठहराया जाना है। इसकी मूर्तियां अधिकोश मन्दिरों में सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करती हैं और 'इलाई लामा' तथा 'पंचेन लामा' की मूर्तियों के मध्य रखी जाती हैं। इमने अपना सारा जीवन धर्म-प्रचार में लगा दिया और प्राचीन हस्त-लिखित ग्रन्थों को बौद्ध-मठों में रखवाया। इसे 'ग्येल्पा' अर्थात् 'विजयी' कहा जाता है। इस के अनुयायी 'गुल्पा लामा' कहे जाते हैं। इसी ने इस धर्म के लामाधर्मों के लिए पीले रंग के परिधान का निर्देश किया।

इस प्रकार इस ने अपने धर्म के 'पण्डितों' को पीले रंग की टोपी का उनके कपड़ों की भांति प्रचलन किया। अब प्राचीन धर्म में विश्वास रखने वाले लामा पहले की भांति लाल वस्त्र पहनते हैं¹ तथा बोन-धर्म में विश्वास रखने वाले लामा काले वस्त्र पहना करते हैं।

इस शाखा के लोग वज्रधर को 'धादि बुद्ध' मानते हैं और मंत्रेय (बाद का बुद्ध) तथा अन्य भारतीय महात्माधर्मों, यथा, आसंगा और आतिसा के और तिब्बती मनीषियों, यथा, बोम-तोन तो सोन-का पा' आदि के नियमों पर विश्वास करते हैं। वज्र धर्म² इस धर्म का नियन्त्रक बुद्ध माना जाता है।

ग्येलुंग धर्म के लामाधर्मों के सादा लिबास तथा आचार-विचार की शुद्धता ने इस धर्म को शीघ्र ही लोक-प्रिय बना दिया। इस धर्म के अनुयायी अवतारवाद में सर्वाधिक विश्वास रखते हैं तथा गार्हस्थ्य-धर्म से दूर रहते हैं, इस में विवाह का विधान नहीं है।

'करग्युल्पा' शाखा का प्रारम्भ मरपा लामा द्वारा किया गया। ग्येलुक्पा के पश्चात् यह दूसरा बड़ा धर्म माना जाता है। मरपा भारत में आए और आतिसा तथा उनके बुक पा' मधिन तथा 'नारो' से बौद्ध-धर्म की दीक्षा ली। इन के ही अनुयायी मिला-रा पा³ ने भी इस धर्म की पुष्टि के लिए कार्य किया परन्तु वे साधु वेव में (संसार से

1. L. A. Waddell—Lamaism, Pp. 59-60.
2. He gave the hat named pan-Ssa-sue-rin, or the "Pandits" long tailed Cap; and as it was a yellow colour like their dress, and the old Lamaist body adhered to their red hat the new sect came to be popularly called the Sa-ser or "yellow-Cap" in contradiction to the Sa-mar or "Red Cap" and their more aboriginal "Bon pa" Co-religionist the 'Sa-nak' or black caps.
3. Dorji-Jig-Je. L. A. Waddell—Ibid, Page 61.
4. Tibet's Great Yogi Milarepa—by W. Y. Evans-Wentz.

विरक्त) रहे धतः इस धर्म का प्रवर्तक कावम्पा लामा 'बाग-पो ला-रबे' माना जाता है, इसे 'जे गम्पो बा' भी कहा जाता है¹। इस धर्म के अनुयायी सन्यासी जीवन व्यतीत करते हैं तथा कन्दराओं व एकान्त स्थानों में निवास करते हैं।

इनके अतिरिक्त करमा पा, डुग्पा, साक्यपा, निङ्मापा तथा जेद्पा धर्मों की स्थापनाएं भी विभिन्न लामाओं द्वारा हुई जिन में से कुछ किन्नौर में भी प्रचलित हैं। किन्नौर में बौद्ध-धर्म फैलाने वाला धर्म-गुरु रत्न मद्र (रिङ् चेन जम्बो धक्वा रिङ् चेन जम्पो—ग्याहरबी शाताब्दी) माना जाता है। इसके बनावे हुए अनेक मन्दिर रिब्बा कानम, चारङ्, पूह तथा नाको आदि गाँवों में मिल जाते हैं। रिब्बा गाँव में इसे लोगोंने पकड़ कर मारना चाहा परन्तु यह अपनी सूझ बूझ से वहाँ से भाग गया। इस सम्बन्ध में एक गीत भी प्रचलित है। कुनो-चारङ् गाँव में भी इसके समय का एक प्राचीन बौद्ध-मन्दिर है।

लामाओं की पूजा-सामग्री :

1. धरजे-बज, इसे लामा पूजा के समय दाएं हाथ में पकड़े रहते हैं। साधना के समय यह हाथ में या धंगुली में रखा जाता है।

2. डिलू—बण्टी, लामा पूजा पाठ के समय इसे निरन्तर बजाते रहते हैं।

3. डमरू—डमरू, इस के साथ एक लम्बी रस्सी लगी रहती है जो डमरू के हिलाने से दोनों ओर बजती रहती है।

4. काङलिङ्—जाँब की हड्डी का तूरी के आकार का यन्त्र होता है। इस हड्डी को साधारणतया 'बोद्पा' 'डुक्पा' व 'निङ्पमा, धर्म-शास्त्रों के लामा बजाते हैं। यह तन्त्र-विद्या से सम्बन्धित मानी जाती है इस के बजाने से, विश्वास किया जाता है, कि भूत-प्रेत इकट्ठे हो जाते हैं और 'फोप्पा'² कहने से उनका मोक्ष हो जाता है। इसे रात के समय बजाया जाता है। यह हड्डी यदि युबती की टाँग की हो तो अधिक सुरीली बताई जाती है। प्राचीन समय में जब कभी किसी स्त्री की मृत्यु होती थी तो इस प्रकार की हड्डियों को प्राप्त किया जाता था। जब भूत-प्रेतों को बुलाया जाता है तो चक्र-सम्बर देवता का आह्वान भी किया जाता है ताकि वह रक्षक के रूप में रहे। हाङ्गो गाँव में इस प्रकार के तान्त्रिक लामा हैं।

5. डुङ्ग्युर—धर्म-चक्र।

1. The name Kar-gyu-pa(bkah-brgyud-pa) means a "follower of the successive orders. Expressive of the fact that the sect believes that rulings of its later sages are inspired. Noro's teacher, the monk Tilo or Telo (about 950 A. D.) (Cf. Tara; 226 P. and No. 171) is held to have been directly inspired by the Metaphysical Buddha Vajra-Dhara.

—Ibid. Page 64.

2. 'मोक्ष' के लिए कहा जाने वाला यन्त्र।

'बन' का त्योहार कई गांवों में वीण के दिन हर तीसरे वर्ष मनाया जाता है।
 इसमें देवता द्वारा रक्षाबंधन गाय की पंक्तिमा की जाती है तथा लोग
 मन्दिर में गुरुक्षित प्राचीन समय के हथियारों के साथ नाचते हैं।

चौद्ध मन्दिर का एक भित्ति-चित्र जिसमें महामा यद्ध विश्राम मूर्ति में
 दिखाए गए हैं।

ये मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं :—

1. बड़ा धर्म-चक्र जो मन्दिर में रखा रखा है। इस में मन्त्र लिख कर डाल दिए गए होते हैं और इसके घुमाने से उनका लाभ मिलता है। यह लाम्बे का बना होता है और एक पेड़ी की भांति होता है। इस में एक करोड़ से भी अधिक मन्त्र धा जाते हैं। ये मन्त्र 'ऊँ माणे पद्मे हूं' होते हैं।

2. मन्दिर में रखे गए छोटे दुङ्ग्युर जिन्हें 'माणे कोरलम' कहा जाता है, घुमाने के काम आते हैं। ये एक मन्दिर में कई होते हैं। ये बहुधा मन्दिर के बाहर रामदे में इस प्रकार सजाए गए होते हैं कि परिक्रमा करने वाला व्यक्ति हाथ से इन्हें बारी बारी से इच्छानुसार घुमाता जाए।

3. हाथ में ले कर घुमाने का धर्म-चक्र। इसे 'युग्जी छिन्बो' कहा जाता है। इसका दूसरा नाम 'साकौर माणे' है। इसे चलते समय हाथ में ले कर भक्तजन घुमाते रहते हैं।

6. तिङ्खर—पूजा की प्यालियां। ये पीतल की बनी होती हैं। किसी भी मन्दिर में ये सात से कम नहीं होतीं। इन को 'दुनखर' भी कहते हैं।

7. पुङ्—बाँल।

8. तीर—डा, इन पूजा के समय सत्सू के आटे की मूर्ति 'तोरमा' में लगाना पड़ता है।

9. मारमे, छोन्मे—दीपक। पूजा के समय अनेक दीपक जलाए जाते हैं।

10. कुयङ्—चित्र, बुद्धों के मूर्ति तथा वस्त्र-चित्र बनाने की यहाँ विशेष रुचि है, इन्हें बौद्ध-मन्दिरों में रखा जाता है।

11. छोस—येषा-पोदी, छोस-धर्म। धर्म-पोथियां प्रत्येक लामा के पास होती हैं और वह इन्हें दिन तथा रात्रि के अधिकांश समय में पढ़ता है।

12. रल्डी—तलवार।

क्योंकि भूत-प्रेतों का आह्वान किया जाता है अतः लामा लोग लोहे का हथियार अपने पास रखते हैं।

पल्वन लामो बौद्ध-धर्म में सब से बड़ी देवी मानी जाती है। ये 18 देवियों में सब से बड़ी देवी है। पूह के मन्दिर में इन सभी देवियों के मूर्ति-चित्र हैं।

गाँव की सीमा के साथ उपरि-किन्नोर के प्रायः प्रत्येक गाँव में एक दरवाजा (इयोडी) सड़क के बीच बनाया गया होता है। इसके छत पर नीचे की ओर को मूर्ति-चित्र बने होते हैं। इन चित्रों में मुख्य रूप से भगवान-बुद्ध तथा अन्य धर्म-गुरुओं के चित्र रहते हैं। इस दरवाजे को 'कंकणी' कहा जाता है। गाँव के बाहर से जाने वाले व्यक्ति को कंकणी के नीचे से गुजरना होता है ताकि उसके साथ भूत-प्रेत गाँव में न आ सकें।

जब लामा या किसी अन्य प्रसिद्ध पुरुष की मृत्यु होती है तो मृत्यु से पूर्व उस की आज्ञा के अनुसार उसके शरीर को जलाया अथवा दफनाया जाता है। अब दफनाने

की प्रथा नहीं के बराबर रह गई है परन्तु जलाने के पश्चात् सभी हड्डियों व राख को कुबड़¹ में धबा कर रखा जाता है। कुबड़ एक प्रकार का 'छोस्तेन' होता है पर इस में बिधि-पूर्वक हड्डियों आदि को रखने की ही व्यवस्था रहती है जब कि छोस्तेन अथवा छोस्तेन² में उन पुरानी धर्म-पोधियों को दबाया जाता है जो पढ़ने के योग्य न रही हों। 'छोस्तेन' कई स्थानों पर लोगों की भट्ठा तथा 'मोछ' की साबना के आचार पर भी बनाए जाते हैं। इन में लामा मन्त्र निम्न कर तथा मूर्तियां बना कर लगाते हैं। इन्हें 'धर्म-स्तूप' कहा जाता है। धर्म-स्तूप तीन प्रकार के होते हैं—

1. नम्वन छोए कोर छोस्तेन³ :

इस स्तूप में पोधियां ही रखी जाती हैं। इस प्रकार के स्तूप घरों के अन्दर भी बनाए जाते हैं। गाँवों में ही सामूहिक रूप से इस प्रकार के धर्म-चक्रों को बनाया जाता है।

2. नमग्यल छोस्तेन⁴ :

यह सर्व-विजयी स्तूप होता है। इस के द्वारा भूत-प्रेत भाग जाते हैं। यह तीन मंजिल का होता है। कानम गाँव में इस प्रकार का स्तूप है। इस प्रकार के छोस्तेन के मन्त्र अलग होते हैं।

3. रिक्सुम गोम्बो छोस्तेन⁵ :

इस प्रकार के स्तूप को चित्र-रूप में अथवा मिट्टी आदि से बनावा कर भूत-प्रेतों को भगाने के लिए दरवाजे पर लगाया जाता है। इस में निम्न-लिखित तीन मूर्तियां रहती हैं :—

1. धार्यमंजुधी—बुद्धि का देवता, पीला रंग।
2. धार्य अबलोकितेश्वर—महाकारुणिक देवता, सफेद रंग।
3. बज्रपाणि—वीरता का देवता, नीला रंग।

किन्नर के लामा-धर्म का प्रभाव लोक-देवताओं पर भी पड़ा है। अनेक देवता, जिन का वर्णन लोक-देवताओं के अध्याय में किया गया है, बौद्ध-संस्कृति से प्रभावित

1. कु—मृत शरीर, दुष्ट-हड्डी। 8वीं, 18वीं तथा 28वीं तिथि को मरा हुआ व्यक्ति उस दिन नहीं जलाया जाता। जो व्यक्ति 'मोहा' (बल) राशि में उत्पन्न हुए हों उन्हें पहले दबाया जाता है दो-तीन कुछ दिनों बाद उखाड़ कर जलाया जाता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि प्राण लोहे को नहीं जला सकती इसलिए इस राशि वाले व्यक्ति को उसी दम जला देने से अनिष्ट माना जाता है।
2. छोस्तेन अथवा छोस्तेन—छोए-धर्म, तेन-बनाए रखना। अर्थात् 'धर्म को बनाए रखना'।
3. नम्वन-गौरवपूर्ण, छोए-धर्म, कोर-चक्र।
—गौरवपूर्ण धर्म-चक्र।
4. नमग्यल—गम-सर्व, ग्यल-दमन, अर्थात् सर्वदमन-स्तूप।
5. तीन प्रकार के स्वामी।

हैं। बौद्ध-मन्दिरों के देवता रखे जाते नहीं होते, इन की मूर्तियाँ दीवारों पर बना दी जाती हैं। जिस स्थान पर लामाओं की हड्डियाँ बिधि-पूर्वक दबाई जाती हैं उसे 'पुरखद्' कहते हैं :—

किन्जीर के प्रसिद्ध लामा :

भारत-चीन संघर्ष से पूर्व इस क्षेत्र के अनेक लामा तिब्बत में रह कर वहाँ के मठों में ज्ञानार्जन करते थे परन्तु सन् 1961 में वे भारत वापिस आ गए और अपने देश में विभिन्न स्थानों पर रहते हैं।

इस क्षेत्र के सुइन्म गाँव के एक प्रसिद्ध लामा हैं जिन्हें लोग 'नेगी लामा' के नाम से जानते हैं, वे तिब्बती भाषा तथा दर्शन के प्रकाण्ड विद्वान हैं। इन्होंने संस्कृत का भी पर्याप्त अध्ययन किया है और अनेक पुस्तकें लिखी हैं। आज कल वे राजगीर में रहते तथा शिष्यों को पढ़ाते हैं। इन का तिब्बती नाम तनजिन ग्यलसन है।

एक अन्य लामा ग्याबुङ् में हैं। वे 'लारम्बा' हैं। लारम्बा¹ बौद्ध-धर्म की पढ़ाई के अनुसार सब से बड़ी उपाधि मानी जाती है। यह ल्हासा के मठ में दी जाती है।

कामम गाँव का बौद्ध-मठ बहुत पुराना माना जाता है। यहाँ 'कचेन'² लामा रहते हैं। 'कचेन'/कछेन उपाधि करने के लिए निम्न लिखित ग्रन्थों को पढ़ना पड़ता है :—

1. डीरा	3 वर्ष का समय
2. नमडेन	7 वर्ष का समय
3. फरचिन	3 वर्ष का समय
4. उमा	4 वर्ष का समय
5. जीव	5 वर्ष का समय
6. दुलुमा	3 वर्ष का समय
7. केडो	समाधि अवस्था जो शेष सारी प्राप्ति बनती है।

1. यह उपाधि तिब्बत के मठों में पढ़ाई करने के पश्चात् प्राप्त की जाती थी।
2. 'कचेन'/कछेन बौद्ध-धर्म की 'लारम्बा'/लारम्बा की भाँति बहुत बड़ी उपाधि मानी जाती है। लारम्बा की उपाधि 'डेपुङ्' मठ में पढ़ने वाले लामाओं को दी जाती थी तथा 'कचेन' की टशिलुम्बो में बिछा ग्रहण करने वालों को। तिब्बत में केवल चार ही बड़े बौद्ध-मठ थे जहाँ बौद्ध-धर्म की शिक्षा दी जाती थी, ये :—

1. डेपुङ्—जहाँ 7700 लामा पढ़ते थे।
2. सेरा—जहाँ 5500 लामा पढ़ते थे।
3. गल्डेन—जहाँ 3300 लामा पढ़ते थे।
4. टशिलुम्बो—जहाँ 3700 लामा पढ़ते थे, में स्थित थे।

इस प्रकार 'काचेन' बनने के लिए 25 वर्ष का समय लग जाता है। इन पुस्तकों की टीकाओं को भी याद करना पड़ता है।

इन के अतिरिक्त लिप्पा, रारङ्, अंगी, मेसङ्, क्यालखर, टसिगङ् तथा पूह भादि गाँवों में भी उन्म कोटि के लामा रहते हैं। रिम्बा गाँव के एक लामा भी 'काचेन' है, वे उसी गाँव के मठ में रहते हैं।

तिब्बती भाषा में हिन्दुओं के कुछ प्रसिद्ध देवी/देवताओं के नाम इस प्रकार हैं :—

1. यम राज—सिङ्गे छोएकी ग्यलबो।
2. यमदूत—शिङे लेनगन।
3. नर्क—ङन—बुरा, सोङ्—जाना—ङन सोङ्।
4. स्वर्ग—लायुल, ला—देवता, युल—निवास।
5. कुबेर, धन का देवता—नोर ला। नोर—घन, ला—देवता।
6. विद्या का देवता—आर्य मंजुधी—जिन्म जम्पेयङ्।
7. सरस्वती—यिसे लामो।
8. चार दिशाओं के देवता—ग्यल छेनजी।
9. धर्म के देवता—छोएला।
10. गणेश—छोग दग—धन का देवता माना जाता है।
11. शिवजी—खङ्पोना—धर्म पाल माना जाता है।
12. पार्वती—उमा।
13. विष्णु—क्यब जुग।
14. इन्द्र—लाही बाङ्पो ग्याजिन।
15. आर्यतारा—डोल्ला, डोल—तारना, मा—माता।
16. ब्रह्मपाल—छोएक्युङ्।
17. ब्रह्मचर्य—दोरको जिगजेद, (यह Sexo Yogic Practices धर्मात् यौन—योगाभ्यास का देवता है।)
18. नागदेवता—मूमी—यहाँ नागिन देवियाँ ही मानी जाती हैं, नागों को देवता नहीं माना जाता।
19. भूत प्रेत—सिङे, सोङे।
20. सावणी, बन-देवियाँ—लामो, लामोवे। (इसी नाम का सावणियों को प्रसिद्ध करने वाला एक मेला भी है।)
21. बृतराष्ट्र—मुल कोरगुङ्—विद्या व धन का देवता।
22. रावण—रँका डिम्बू, दिन—गला, नू—दस।

23. हुयाघीब—साड़िन, हुय—चोड़ा, घीब—गला ।

24. त्रिलोक—सममुद्ग ।

25. धात्था—सेम्स, नमसे ।

बौद्ध-धर्म के देवी देवताओं का भी यहां के जनजीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा है ।

बौद्ध-धर्म की दो प्रसिद्ध शाखाओं, महायान तथा हीनयान के सम्बन्ध में सरलतम व्याख्या यह की जा सकती है कि जब हम दूसरों की भलाई की विषा में सोचते हैं तो महायान के सिद्धान्तों के अनुसार आचरण कर रहे होते हैं और जब केवल अपने सम्बन्ध में सोचते हैं तथा दूसरों के हितों का ध्यान नहीं रखते तो हीनयान के अन्तर्गत चल रहे होते हैं । ग्येलुक्पा शाखा के अनुसार कोई भी व्यक्ति मायना के द्वारा 'बुद्ध' बन सकता है और मोक्ष प्राप्ति कर सकता है । इस क्षेत्र में प्रचलित बौद्ध-धर्म की यह विशेषता है कि लामा लोग क्वाति की इच्छा नहीं रखते और अपनी साधना का लाभ साधारण प्राणियों को भी पहुंचाना चाहते हैं, अतः कहा जा सकता है कि इस धर्म का समाष्टित रूप किशोर-समाज में क्रियाशील है ।

जन्म के संस्कार :

मनुष्य जीवन में जन्म, विवाह एवं मृत्यु संस्कार सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। संसार की वर्तमान जातियों के रहन सहन में इतना अधिक परिवर्तन हो गया है कि आदिम युग में मनुष्य किस प्रकार रहता होगा, यह बताना कठिन है। अनुमान द्वारा यह कहा जा सकता है कि आरम्भिक समाज में सन्तानोत्पत्ति पर मनुष्य प्रसन्न तो होता होगा परन्तु आधुनिक युग की भांति यह इन अवसरों पर नृत्य-गायन तथा अन्य अनुष्ठानों में अपेक्षाकृत अधिक सादा रहता होगा।

किन्नर-क्षेत्र में सन्तानोत्पत्ति के समय अथवा इस उपलक्ष्य में बाद में गीतों का प्रचलन नहीं है। समूचे क्षेत्र में यद्यपि सांस्कृतिक विविधता है परन्तु जन्म के गीतों का न होना सारे समाज की परम्परा है। व्यक्त रूप में लड़के अथवा लड़की का जन्म एक जैसा माना जाता है परन्तु फिर भी पुत्रोत्पत्ति पर साधु परिवार प्रसन्न होता ही है। सम्पन्न परिवार देवता की पालकी को पुत्रोत्पत्ति के कुछ समय पश्चात् अपने घर में लाते हैं तथा गांव वालों को खाना खिलाते तथा छराब पिलाते हैं। ऐसे अवसरों पर देवता की, प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए ही घर में लाया जाता है। इसे बू-कुव (बू-देवता, कुव-बुलाना) कहा जाता है। बू-कुव के अवसर पर अनेक बकरों की बलि दी जाती है तथा भोजन आदि पर पर्याप्त धन व्यय किया जाता है।

यहाँ वह प्रचलन है कि प्रसन्न के समय माता को लुहड़ (पन्नू बान्धने के कमरे) में रखा जाता है। इस प्रकार प्रायः प्रत्येक व्यक्ति का जन्म लुहड़ में होता है। जन्म के पश्चात् बच्चे को नहलाया जाता है। जिस परिवार में बच्चे का जन्म हुआ हो उसके सदस्य प्रथमानुसार दो अथवा एक सप्ताह तक (स्थानीय प्रथमानुसार) न तो देवता का बाहुन बू सकते हैं और न ही उस पर अपनी परछाई दे सकते हैं। यदि इस सम्बन्ध में कोई व्यक्ति भूल करे तो समझा जाता है कि देवता (लाख) जूठा हो जाता है और उसे लुहड़ करने के लिए बकरे अथवा भेड़ों की बलि की आवश्यकता रहती है। लूतक के दिनों में देवता का 'को' छूना भी वर्जित माना जाता है। बच्चे का पिता सेव परिवार वालों की अपेक्षा अधिक दिनों तक 'अलुहड़' माना जाता है। निश्चित अवधि के पश्चात् घर की लुहड़ की जाती है। किन्नर के उपरि-भागों में मामा, परिवार की लुहड़ के लिए, यथा विधि मन्त्र पढ़ता है परन्तु निचले भागों में लिपाई तथा पानी आदि के द्वारा ही पवित्रता मान ली जाती है।

उपरि-किन्नर के प्रायः सभी गांवों में विभिन्न स्थानों के अवसरों पर,

पुत्रोत्पत्ति वाले परिवार की ओर से देवता को बकरा भेंट करने की प्रथा है। रोपा गाँव में ठरवाह के समय पुत्रोत्पत्ति वाले परिवार सम्मिलित रूप से एक बकरा ग्राम देवी की भेंट चढ़ाते हैं, जिस से मांस की छड़ें बनाकर ग्राम-वासी पुत्रों के पितामहों को बारी बारी से पीटते हैं। कनौ-बारह में पुत्रोत्पत्ति वाले परिवारों को ग्राम-देवता को, प्राक्विक रूप से, एक त्यौहार के समय अपने घर से जाना पड़ता है। पुत्रोत्पत्ति पर देवता को कुछ रुपये भेंट करने का चलन प्रायः सभी गाँवों में है परन्तु इस में अपनी धनानुसार कार्य किया जाता है, देवता किसी व्यक्ति से प्राक्व-पूर्वक भेंट नहीं माँगता।

पुत्र तथा पुत्री के जन्म के सम्बन्ध में एक अन्तर यह भी है कि राज-ग्राम क्षेत्र के गाँवों में यदि लड़की उत्पन्न हो तो माता तीसरे दिन ही लुब्ध से दूसरे कमरे में चली जाती है परन्तु यदि लड़का हो तो एक और दिन ठहर कर अर्थात् चौथे दिन दूसरे कमरे में लाई जाती है। इस देर का कारण विशेष नहीं होता केवल प्रथा ही इस के मूल में बँठी है, ऐसा समझा जा सकता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ जन्म के संस्कार बहुत सरल तथा स्वाभाविक हैं। नमगिया गाँव में बच्चे की उत्पत्ति पर माता-पिता द्वारा गाँव वालों को भोजन खिलाना पड़ता है। सन्तान चाहे लड़की हो अथवा लड़का, दोनों ही दशाएँ समान मानी जाती हैं। इस प्रकार दिए गए भोज को 'डेवड़' (बच्चे का भोज) कहा जाता है। गाँव की लड़कियाँ पुत्री के जन्म पर उसके पिता को पीटती हैं और वह भागने का यत्न करता है।

रोपा गाँव तथा उपरि-किशोर के अन्य क्षेत्रों में सन्तानोत्पत्ति के दूसरे या तीसरे दिन शुद्धि के लिए नामा को बुलाया जाता है। वह 'सह' (शुद्धि) के मन्त्र पढ़ता है। शिशु की जन्म-तिथि तथा ग्रहों को देख कर लामा उसके सम्बन्ध में भविष्य-वाणी करते हैं।

लियो गाँव में लड़का तथा लड़की का जन्म एक जैसा माना जाता है। जिस दिन किसी के घर में बच्चा उत्पन्न हो, उसके दूसरे दिन गाँव के प्रत्येक घर से स्त्रियाँ अनाज (न्यबड़) ले कर उस घर में जाती हैं। उस घर में गाना आदि गाने की प्रथा नहीं है। लामा उस दिन प्रातः काल 'साङ्' बोलता है जिस के अनुसार मन्त्र पढ़ कर रूप अदि दिया जाता है तथा घर की शुद्धि के लिए प्रार्थना की जाती है।

तीस दिन अथवा एक मास पश्चात् सन्तानोत्पत्ति वाला परिवार सारे गाँव वालों को खाना तथा छड़ (बँडूरी) देता है। इस अवसर पर मेला भी होता है और गाँव के लोग बच्चे को वैसे देते हैं। यह एक प्रकार का शासन-प्रदान ही होता है क्योंकि ऐसा वे प्रायः प्रचलित प्रथा के अनुसार ही करते हैं, धनानुसार नहीं।

विवाह प्रथाएँ :

किसी भी जाति की सामाजिक एवम् सांस्कृतिक व्यवस्था को जली प्रकार समझने के लिये उस जाति की विवाह-प्रथा का अध्ययन आवश्यक होता है। पितृ-सत्तात्मक परिवारों में विवाह की संस्था द्वारा पिता से पति की ओर अधिकार स्वतः परिवर्तित होते चले जाते हैं। उपहारों तथा बहु के रूप के रूप में आदान-प्रदान द्वारा जन का

धुनबिहरण होता रहता है जिससे विभिन्न परिवारों की, अथवा यूँ कहें, समाज की विभिन्न इकाइयों की आर्थिक स्थिति बदलती रहती है। दक्षिणी अफ्रीका की एक जाति में प्रचलित यह कहावत—कि 'व्यक्ति अपने समुद्र का बेंक है,' सार्वभौम सत्य पर आधारित प्रतीत होती है। हमारे समाज में भी तो जामाता को 'दशम ग्रह' कहा जाता है।

संसार की विभिन्न जातियों में भिन्न प्रकार की विवाह-प्रथाएँ प्रचलित हैं परन्तु सबसे यह बात स्पष्ट है कि विवाह ही सामाजिक जीवन की मूलभूत इकाई है। किस समाज में किस प्रकार की विवाह-पद्धति प्रचलित है, उसमें कौन सी नई बातें हैं जो उस समाज को अन्य समाजों से अलग करती हैं, इत्यादि बातें समाज-शास्त्रियों तथा नृत्वशास्त्रियों के लिये महत्वपूर्ण हो सकती हैं परन्तु कौन सी प्रथा बढ़िया है तथा कौन सी बुरिया, यह कहने का अधिकार शायद ही किसी हो। क्योंकि समाज अपनी संस्कृति का रक्षक होता है अतः अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिये वह जो प्रयत्न करता है उनकी गणना अन्य समाजों से तुलनात्मक ढंग से नहीं की जा सकती। मानव-समाज में जिन प्रथाओं को व्यक्ति के हित में स्वीकृति प्राप्त होती जाती है, उन्हें स्वस्थ दृष्टिकोण से ही देखा-परखा जाना समीचीन है। अपने से भिन्न समाजों की प्रथाओं के अध्ययन में यह दृष्टिकोण नितान्त आवश्यक एवम् वांछित भी है क्योंकि इसके बिना निष्पक्ष अभिमत बना पाना सम्भव नहीं है।

किन्नर-समाज भौगोलिक एवम् सांस्कृतिक दृष्टि से अतीव महत्वपूर्ण इकाई है। क्षेत्र की स्थिति तथा संस्कृतियों के संगम के कारण यहां प्रागैतिहासिक काल की प्रथाएँ वर्तमान समय में भी प्रचलित मिल जाती हैं। आदिम-समाजों में यौन-सम्बन्धी चारणायें ही विवाह का आकर्षण नहीं होती बल्कि श्रम-विभाजन इस प्रकार के सम्बन्ध का मुख्य कारण माना जाता है। सन्तानोत्पत्ति को विवाह का उद्देश्य माना जाता है परन्तु वह भी गौण ही रहता है¹।

इस क्षेत्र की सामाजिक स्थिति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि यहाँ श्रम-विभाजन की समस्या परिवार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गाँव से ऊपर पर्वत-शिखर के पास (कण्डे में) तथा बस्ती से नीचे नदी-नाले के किनारे (न्योल में) भूमि के अलग अलग दो भाग होते हैं जिनकी देख-भाल करना तथा भूमि के बंटवारे को रोकना—ताकि कम से कम सदस्य सम्पत्ति का भार सम्भालें रहें—आदि बातें आवश्यक होती हैं। प्रत्येक परिवार को प्रायः निम्नलिखित कार्य सम्पन्न करने पड़ते हैं :—

1. घारीरिक श्रम करके जीविकोपार्जन।
2. भेड़ बकरी चराना।
3. खेती-बाड़ी करना।
4. खेतों में सिंचाई करना।

5. उत्सवों के अवसरों पर उपस्थिति ।
6. बच्चों की देख-भाल ।
7. देवता की सेवा तथा उसके आदेशों का पालन ।
8. कष्ट की बेती का प्रबन्ध तथा घनाज आदि गीब में लाना ।
9. विकास कार्यों में योग ।
10. किल्लर से बाहर भेड़-बकरी ले जाना, इत्यादि ।

इस सूची को देखते हुए यह स्पष्ट होता है कि मैदानी ही नहीं बल्कि अन्य कम ऊँचे पहाड़ी क्षेत्रों की अपेक्षा यहां पारिवारिक उत्तरदायित्व अधिक है । परिवार में जितने अधिक सदस्य होंगे, उतने ही अधिक मुल होंगे । यह देखा गया है कि इस सारे क्षेत्र में बहुपति प्रथा प्रचलित है । इस प्रथा के प्रचलन के अनेक कारण हो सकते हैं ; यथा—

1. लक्षों की प्राचीन विवाह-पद्धति का प्रभाव ।
2. सम्पत्ति की बाँट का भय ।
3. स्त्रियों की संख्या कम होना ।
4. अन्य संस्कृतियों का प्रभाव ।
5. निर्बलता ¹ ।
6. बड़े भाई के प्रति आदर-भाव तथा पुरुषों का आधिक्य ² ।
7. सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार तथा छोटी बानिकाओं की हत्या करने की प्रथा ³ ।
8. परिवार की एकता की भावना तथा भ्रम-विभाजन की समस्या ⁴ ।
9. पुरुषों का ईर्ष्याजून होना ⁵ ।

डॉ० इरावती कारवे ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'किनशिप ऑरगेनाइजेशन इन इण्डिया' में अनेक उद्धरण दे कर यह सिद्ध किया है कि बहुपति प्रथा वैदिक काल में भी प्रचलित रही है ⁶ । उनके अनुसार छोटे भाइयों को बड़े भाई की पत्नी के साथ यौन-सम्बन्ध-

1. History of Sexual Customs—Richard Lewinsohn Translated by Alexander Myce, page 45.
2. The Origin and Development of the Moral Ideas—Edward Westermarck—Vol, II, p. 387.
3. Adivasis—Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting, page 110.
4. The People of Tibet—Sir Charles Bell, Pp. 192-194.
5. Social Economy of Polyandrous People—R. N. Saxena, page 25.
6. Dr. Iravati Karvey—Annals of Bhandarkar Oriental Research Institute, Pp. 223-229.

अधिकार प्राप्त वे और यदि छोटे भाई विवाह करते वे तो बड़े भाई के बिना पाप करते वे ।

लेकिन डॉ० शिवराज सास्त्री अपने शोध-ग्रन्थ 'ऋग्वैदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध' में इस मत से सहमत नहीं हैं¹ । उनका कथन है कि देवर शब्द 'द्विवर' के अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुआ है बल्कि प्राचीन काल में छोटे बड़े का भेद किये बिना पति के प्रत्येक भाई को देवर कहा जाता था² । विलियम ग्राहम सुमनेर भी बहुपति विवाह-प्रथा का प्रचलन जीवन के लिये संघर्ष तथा सम्पत्ति को न बांटने की भावना के कारण मानते हैं³ । वे लिखते हैं कि मालाबार तट के नायरों में बहुपति प्रथा निर्धनता के कारण नहीं है बल्कि इसलिए है कि वे सम्पत्ति को बांटना पसन्द नहीं करते हैं । पंजाब के कुछ क्षेत्रों में प्रचलित बहुपति-प्रथा के सम्बन्ध में रिफाउट⁴ का कथन है कि यह प्रथा यहाँ हिन्दुकुश के निवासियों के कारण आई है क्योंकि घाक्रमणकारी उसी मार्ग से भारत में प्रवेश करते रहे हैं । कुछ विद्वान बहुपति प्रथा को इन पहाड़ी क्षेत्रों में पहले से बसी आदिम जातियों, यथा, डोम तथा अन्य हरिजनों के कारण मानते हैं । उनका कहना है कि जब आर्य जाति इन निवासियों के सम्पर्क में आई होगी तभी उसने यह प्रथा अपनाई होगी⁵ । प्राचीन काल में चीन तथा तुकिस्तान में भी बहुपति प्रथा प्रचलित रही है⁶ । डॉ० इरावती कारवे के अनुसार बहु-पति विवाह प्रथा लक्षों में सम्भवतः पहले में विद्यमान थी⁷ ।

किन्नर-क्षेत्र में प्रचलित बहुपति प्रथा यहाँ के रीति-रिवाजों की भाँति बहुत प्राचीन है । यह तो निश्चित है कि इस क्षेत्र में लक्षों का ऐसा वर्ग प्रति प्राचीन-काल से निवास कर रहा था जिसे इस पर्वतीय भाग की दुर्गमता, सम्पर्क-सूत्रों के अभाव तथा हिमालय की विचित्रता के कारण 'किन्नर' कहा जाने लगा । यह विचारणीय विषय है कि यह प्रथा इस वर्ग में पर्याप्त समय से प्रचलित रही है । सम्भव है हिमालय में आर्यों के निवास से पूर्व यहाँ के मूल निवासियों में इस प्रथा का प्रचलन रहा हो । इस क्षेत्र में निवास करने वाली हरिजन जाति की संस्कृति व भाषा का प्रभाव यहाँ के सबर्बों की संस्कृति पर पड़ा हो और उन्होंने यह प्रथा हरिजनों (जिन्हें 'कोली' शब्द से अभिहित किये जाने के कारण कई विद्वानों ने 'कोल' जाति से सम्बन्धित माना है) से अपनाई हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता । इसका सब से सशक्त प्रमाण है कि हरिजनों की बोली आर्य-भाषाओं के समीप है जबकि सबर्ब तिब्बती-बर्मी भाषा परिवार से सम्बद्ध भाषा प्रयोग में लाते हैं । साथ ही हरिजनों की संख्या इतनी कम है कि उनके द्वारा सबर्ब-संस्कृति

1. ऋग्वैदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध—डॉ० शिवराज सास्त्री ।
2. वही, पृष्ठ 395 ।
3. Folkways—Page 351.
4. Briffault—The Mothers, Vol. I, P. 691.
5. Social Economy of a Polyandrous People—Dr. R. N. Saxena, Pp. 23-24.
6. वही, पृ० 23 ।
7. Kinship Organisation in India, P. 133.

को प्रभावित करने का प्रयत्न ही नहीं उठता। यह ऐतिहासिक नथ्य है कि जब आक्रमणकारी विजित क्षेत्रों से बसते हैं तो वे उस क्षेत्र में बसने वाले लोगों की संस्कृति की अनेक बातों को अपनी संस्कृति में मिला लेते हैं ताकि सांस्कृतिक खाई को कम किया जा सके। इसी प्रकार विजित वर्ग नई संस्कृति की अनेक बातें अपना लेता है अतः बहुत सम्भव है कि किन्नर-क्षेत्रों में जाने वाले वर्ग ने यहां के निवासियों के रीति रिवाजों को ग्रहण किया होगा जिसमें बहुपति विवाह प्रथा भी सम्मिलित रही होगी। जसों में बहुपति विवाह प्रथा का प्रचलन रहा है, ऐसे प्रमाण भी अनेक विद्वानों ने प्रस्तुत किए हैं।

पुराणों में वर्णित पाण्डवों की कथा से यह भी प्रतीत होता है कि धार्यों के एक बड़े वर्ग में बहुपति प्रथा प्रचलित रही है। मंदानों में बसने वाले वर्ग की समस्यायें पर्वतवासियों की समस्याओं से भिन्न थीं और उनके पास प्रत्येक प्रकार के साधन अधिक थे अतः उनके यहां प्रचलित प्रथाओं में परिवर्तन अपेक्षाकृत शीघ्रता से हो गए। बहुत सम्भव है कि धारिम मानव ने एकता की भावना के बशीभूत हो कर इस प्रकार की प्रथा को अपनाया हो। पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग दैनिक जीवन की कठिनाइयों के कारण अधिक भावुक तथा सहयोगी वृत्ति के होते हैं अतः इस प्रकार की प्रथा का प्रचलन पारिवारिक सन्तुलन को जन्म देता है, इसी कारण इस प्रथा का वर्तमान समय तक इन क्षेत्रों में प्रचलित रह पाना आवश्यक की बात नहीं है।

निर्धनता के कारण बहुपति प्रथा के प्रचलन का तर्क सबल भूमिका पर आधारित नहीं है। निर्धन जातियां तथा समाज संसार के अनेक भागों में हैं परन्तु सब में यह प्रथा प्रचलित नहीं हुई। बड़े भाई के प्रति भावर-भाव के कारण यह प्रथा प्रचलित हुई हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता परन्तु परिवार के बीच नैतिकता तथा अनैतिकता का ज्ञान होने से पूर्व ही इस प्रथा का आरम्भ हो गया होगा। पारिवारिक एकता की भावना का सबल होना बहुपति प्रथा की रीढ़ की हड्डी का काम देता है।

सम्पत्ति के कारण बंटवारे से बचने के लिए इस प्रकार के रिवाज का प्रचलन आरम्भ में भले ही इस प्रथा के मूल में रहा हो परन्तु वर्तमान समाज में सम्पत्ति का बंटवारा इसका मुख्य आधार नहीं है। किन्नर-क्षेत्र में श्वस-विभाजन की दृष्टि से इस प्रथा का प्रचलन माना जा सकता है। एक परिवार के सदस्यों को जितने अधिक कार्य करने आवश्यक होते हैं, उन्हें पूरा करने के लिए बहुत अधिक सदस्यों की आवश्यकता रहती है, साथ ही पारिवारिक एकता का भी ध्यान रखना पड़ता है अतः सभी जाइयों के अलग अलग विवाह नहीं किये जा सकते क्योंकि बाद में भगड़े उठ खड़े होने की आशंका रहती है।

इस क्षेत्र में बालिकाओं की हत्या के कारण बहुपति प्रथा का प्रचलन नहीं माना जा सकता क्योंकि यहां लड़की तथा लड़के का जन्म एक जैसा ही माना जाता है। पतियों का एक दूसरे के प्रति ईर्ष्यालू होना तथा मातृ-सत्तात्मक परिवार की सी व्यवस्था जिसके अन्तर्गत परिवार में माता का दर्जा महत्वपूर्ण माना जाता है, इसके आवश्यक कारण माने जा सकते हैं।

अंश में कहा जा सकता है कि बहुपति प्रथा यहां के मूल निवासियों में प्रचलित

रही है और आधुनिक युग में उसका सम्बन्ध अनेक ही जीवन की किसी समस्या के साथ जोड़ा जाए, वह एक सामाजिक-व्यवस्था के रूप में सामने आती है। किसी भी क्षेत्र की सामाजिक बनावट को समझने के लिए वहाँ पर प्रचलित लोक-गीतों, लोक-कथाओं तथा भाषागत मुहावरों व लोकोक्तियों का मुख्य हाथ रहता है। अतः यदि हम किन्नर लोक-गीतों का अध्ययन करें तो पता चलता है कि निकट अतीत में ही ऐसे दृष्टान्त भी मिल जाते हैं जहाँ इस प्रथा के अन्तर्गत विवाहित पत्नियाँ भी प्रसन्न नहीं थीं और अपने पतियों को छोड़ कर चली गईं तथा ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जहाँ अनेक पतियों में से जब एक पति पहली पत्नी को पूछे बिना दूसरी पत्नी ले आया तो पहली पत्नी नाराज हो गई और अदाकदा उसके भाग जाने अथवा आत्महत्या के लिए तैयार थी। अनेक दशाओं में एक भाई द्वारा लाई गई अलग पत्नी सम्मिलित परिवार का सदस्य बन जाती है और उससे किसी को आपत्ति नहीं होती परन्तु शिक्षित तथा नतिशील परिवारों में बहुपति प्रथा बन्द हो गई है और सुदूर क्षेत्रों में रह कर नौकरी करने वालों अथवा घर में कम निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए यह सुविधाजनक नहीं मानी जाती, अतः इस संस्था का विघटन निश्चित है।

वर्तमान समय में जिन परिवारों में बहुपति विवाह प्रथा का प्रचलन है उनमें भी केवल सहोदर भाइयों की ही सम्मिलित पत्नी हो सकती है। सम्पूर्ण क्षेत्र में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता जिसमें किसी बाहर के व्यक्ति को इस प्रथा के अन्तर्गत परिवार का सदस्य मान लिया गया हो।

पुरुषों का बाहुल्य तथा स्त्रियों की संख्या में कमी होना इस क्षेत्र में बहुपति विवाह-प्रथा के मुख्य कारण नहीं हो सकते क्योंकि सन् 1961 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों की संख्या के पीछे 984 स्त्रियाँ थी¹। यह माना जा सकता है कि प्राचीन काल में स्त्रियों की संख्या कम होने के कारण इस प्रथा का प्रचलन हुआ हो परन्तु इस क्षेत्र में विवाह की जो प्रथाएँ प्रचलित हैं उनका सम्यक् अध्ययन किये बिना हम इस परम्परा का सामाजिक आधार नहीं समझ सकते। बहुपति विवाह-प्रथा किसी भी प्रकार से हेय अथवा अपमानपूर्ण सामाजिक व्यवस्था नहीं है और न ही उसका वर्णन समाज-विशेष को तिरस्कृत अथवा धर्वांछनीय स्थिति में डालता है बल्कि इस प्रथा के निष्पक्ष अध्ययन से हमें प्राचीनतम मानव-समाज की आत्मा के दर्शन होते हैं। संस्कृतियों के आदान-प्रदान तथा सभ्यताओं के विकास के साथ मनुष्य ने किस प्रकार समय-समय पर अपनी मान्यताओं को बदला है, आदि बातों का अध्ययन रोचक तथा उपयोगी होता है।

किन्नर-समाज में प्रचलित विवाह-प्रकारों का अध्ययन उस समाज की अधिक अच्छी तरह से समझने के लिए लाभप्रद तथा आवश्यक है। इस क्षेत्र में मुख्यतया निम्नलिखित विवाह-प्रचलित हैं :—

1. उनकेह अथवा कनेह—यका अथवा सामान्य प्रका का विवाह।

1. Facts and Figures about 1961 Census—Edited by Sach Dev Verma, page 44.

2. **व्योहड़ गीरह**—दो व्यक्तियों द्वारा बरात के रूप में जाकर सम्पन्न किया गया विवाह ।
3. **बलबलशिश**—प्रेम-विवाह ।
4. **हारीस डबडब**—बलपूर्वक किया गया विवाह । (इसमें दुल्हन को बलपूर्वक भगा लिया जाता है) ।
5. **हारी**—विवाहिता से तलाक हो जाने के पश्चात् पुनर्विवाह को 'हारी' अथवा 'हार' कहते हैं । इसके अन्तर्गत कुमारी अथवा अविवाहिता स्त्री के साथ विवाह सम्पन्न नहीं होता ।

इस क्षेत्र में लगभग 10 बोलियाँ प्रचलित हैं इसलिए विवाह के उपर्युक्त प्रकारों के नाम भी भिन्न-भिन्न बोलियों में अलग अलग हैं । इन नामों तथा विवाह-प्रकारों का पूर्ण विवेचन हम अगले पृष्ठों में प्रस्तुत करेंगे—

जनेकड़—

सामान्य विवाह का प्रकार है । इस प्रथा के अनुसार बर तथा बधू के माता-पिता आपस में विवाह सम्बन्धी बात चीत करके निर्णय करते हैं । जनेकड़ प्रथा के अनुसार लड़के का बाप अपने पुत्र के लिये बधू तलाश करता है । अनेक बार वह तीन लड़कियाँ ढूँढता है, तीनों के नाम पर तीन फूल लाता है और देव-मन्दिर में जाकर ग्राम-देवता से उनमें से सब से उपयुक्त लड़की के बारे में पूछता है । इस अवसर पर मध्यस्थ (भाजोमी) भी साथ होता है । देवता सामान्यतया एक लड़की के सम्बन्ध में स्वीकृति दे देता है । शेष दो लड़कियों के नामों के सम्बन्ध में लोगों को पता नहीं दिया जाता । लड़की के सम्बन्ध में स्वीकृति मिल जाने पर भाजोमी (मध्यस्थ) और लड़के का पिता लड़की के बाप के पास जाते हैं और विवाह-सम्बन्ध पक्का करने की बात चलाते हैं । यदि यत्न करने पर भी लड़की का पिता न माने तो दूसरी जगह लड़की तलाश करनी पड़ती है । यदि स्वीकृति मिल जाए तो एक कपड़ा लड़की की बरणी के रूप में उसका बाप लड़के के बाप से लेता है । उस अवसर पर लड़के के बाप का शराब (धण्टी) तथा धण्डे भोजन से स्वागत किया जाता है । बाल-विवाह की प्रथा का भी प्रचलन है । बातचीत पक्की हो जाने पर यदि देर तक या एक वर्ष के भीतर विवाह सम्पन्न न हो तो फागुनी के मेले (त्योहार) के अवसर पर लड़के का बाप लड़की के बाप के घर लड़की के नाम पर पोल्डू भेजता है । इस उपहार को 'फागुनी बांटा' कहा जाता है और इस प्रकार के रिस्ते वाले कई लोग मार्गशीर्ष मास में बकरा काटने पर भी बकरे की भाँतें भाँति लड़की के नाम पर उसके माता-पिता के घर पहुँचा देते हैं जिसे 'छारमी बांटा' कहते हैं । 'छारमिंग' का अर्थ पतझड़ होता है । सादी से पूर्व लड़की को कपड़े अथवा गहने नहीं दिए जाते । सादी का दिन बर-बधू के बाप या तो देवता को पूछ कर अथवा स्वयं ही अपनी सुविधानुसार निर्धारित करते हैं । इस क्षेत्र के ऊपरी भागों में बौद्ध-धर्म का प्रभाव अधिक है अतः लामा द्वारा ही विवाह की तिथियों का निर्धारण होता है ।

विवाह के दिन बर पक्ष की ओर से बधू पक्ष के लिए माघे पर लगाया जाने वाला 'क्यायब' (क्याय—माघा) नामक गहना भेजा जाता है । शेष आभूषण माता-पिता की ओर से बिवाई के समय दिए जाते हैं । बर पक्ष की ओर से अन्य कोई गहना यहाँ नहीं दिया जाता ।

विवाह के सम्बन्ध में लड़की को प्रायः कोई संकेत नहीं दिया जाता और बरात वाले दिन भी उसे किसी कार्य के बहाने अपने सम्बन्धियों के यहाँ भेज दिया जाता है ताकि वह सायंकाल तक लौटे और दिन में विवाह की तैयारियाँ पूरी की जा सकें। लड़की द्वारा सारे आयोजन के सम्बन्ध में पूछे जाने पर उसे झूठमूठ बातें बताई जाती हैं, जैसे वेचता घर में बुलाया जा रहा है अथवा मोग आकर वैसे ही गप्प शप्प के लिए बैठे हैं, इत्यादि। अनेक बार इस सन्देह के कारण रोषक बटनायें भी हो जाती हैं, जैसे यदि एक घर में तीन अथवा चार विवाह योग्य बहिनें हों तो एक समझती है कि दूसरी का विवाह होने वाला होगा अतः चिन्ता नहीं करती। यह उल्लेखनीय है कि यहाँ सुन्दरी लड़कियों के विवाह अपनी बड़ी बहिनों के विवाहों से भी पहले हो सकते हैं, परन्तु इस प्रकार की बटनायों को सामान्य प्रथा नहीं मान सकते क्योंकि वे अपवाद स्वरूप ही होती हैं। अनेक प्रथा में माता-पिता द्वारा सब से बड़े बच्चों के विवाह सब से पहले निर्धारित किए जाते हैं जबकि दारोण डबडब में छोटी के विवाह बड़ों से पहले हो सकते हैं। अनेक बार लड़की को अपने विवाह के सम्बन्ध में अपनी सहेलियों आदि से पूर्व-सूचना मिल जाती है, जिससे यदि उसे घर पसन्द न हो तो वह विवाह के लिए इनकार कर देती है।

ऐसी दशा में जबकि बधु को अपने विवाह-सम्बन्ध का ज्ञान न हो, बरात आने के पश्चात् बड़ी देर बाद गुन्गाले (बधु) को उसकी सूचना दी जाती है, जिसे सुन कर वह जोर से रोना आरम्भ कर देती है और उसी समय उसकी सहेलियाँ भी रोने लग जाती हैं।

इसके पश्चात् लड़की को नहलाया जाता है। फिर उसे नए कपड़े, जो पिता के ही दिए होते हैं, पहनाये जाते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि घर (सारी) के घर से 'पयायज' गहना ही लड़की के घर दिया जाता है, शेष कपड़े व गहने बधु को समुराल (पराया किम) में दिए जाते हैं। लड़के के समुराल को 'दूरेस' तथा लड़की के समुराल को 'परायो' अथवा 'पराया किम' कहा जाता है। नहलाने के बाद लड़की को उसकी माँ के पास बिठाया जाता है तथा फिर मध्यस्थ (माजोमी या बिस्टू) लड़की को हाथ पकड़ कर उठाने से पहले उसकी माता के पाँवों पर कुछ अेंट रखता है। लड़की का हाथ पकड़ कर, बिदाई के समय, माजोमी बधु को दरवाजे से निकालता है और गाँव के बाहर इसी प्रकार ले जाता है। सारे सम्बन्धी व गाँव वाले गाँव के बाहर तक इस धंदसर पर उसके साथ जाते हैं।

बधु का पिता घर को सफेद पगड़ी पहनाता है। इसके पश्चात् एक तलवार अथवा कटार ध्यान में बन्द करके घर की गाँधी (कमरबन्द) में लगाता है। इस समय घर साराब पीने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले दोनों 'बाटिश' (प्याला) अथवा 'नहू' भी माजोमी तथा घर को दे दिए जाते हैं।

घर की बरात (खान्या) में जितने व्यक्ति जाते हैं उनसे लगभग बीस गुणा बधु की बरात में जाते हैं। एक के लिए बीस बरातियों की प्रथा दोनों पक्षों के सम्बन्धी जानते हैं। अतः घर पक्ष के द्वारा जितने लोग बरात में लाए जाते हैं उन्हीं से अनुमान लगाया जा सकता है कि विवाह किस स्तर का होगा। बरात के आने पर लोग सारी

रात भर वहीं सोते हैं और नृत्य-गायन का कार्यक्रम चला रहता है। नृत्य-गायन (कायङ्ग) के समय में घर तथा बराती भी घुरी में नाचते हैं तथा प्रथम गाना विवाह के सम्बन्ध में गाया जाता है। इस गाने में बताया जाता है कि किन किन बंशों के लोगों में किस प्रकार विवाह सम्बन्धी बात चली हुई। गाने की कथा से प्रतीत होता है कि प्राचीन समय में घर-पक्ष के लोग भी धारम्भ में बहु-पक्ष वालों को यह नहीं बताते थे कि वे विवाह-सम्बन्ध स्थापित करने के उद्देश्य से आए हैं। इसमें बताया गया है कि घर-पक्ष के लोग यह पूछते हुए आए कि क्या कोई बकरी का बच्चा बिकाऊ है ? लड़की के पिता ने कहा—यदि बकरी का बच्चा चाहिए तो समीप के घर में जाओ। उन्होंने कहा—बकरी का बच्चा तो नहीं, गाय का बच्चा चाहिए। लड़की के पिता ने फिर वही उत्तर दिया। उन्होंने बाद में बताया कि वे उसकी लड़की के साथ अपने लड़के का विवाह-सम्बन्ध स्थापित करने के लिए आए हैं। मोमा (बड़ों के लिए धार-सूचक शब्द) ने यह कह कर इनकार किया कि उसकी लड़की घर के छत पर लगाए गए झंडे (दारछोद) की भांति है, प्रतः वह उसका विवाह प्रस्तावित लड़के से नहीं कर सकता। बाद में गीत के बोन अधिक मोहक हो जाते हैं और गाया जाता है कि कण्डे के पत्नी को; वन की स्वतन्त्र बिड़िया को, नहीं पकड़ना चाहिए था परन्तु यदि पकड़ लिया तो अब ठीक ढंग से पकड़े रहना और किसी प्रकार का कष्ट न देना। यदि लड़की को कष्ट दिया जाएगा धधवा भाले के साथ वे वस्तुएं दी जाएंगी जिन्हें यह नहीं बताती तथा पहनने को वे कपड़े दिए जाएंगे जिन्हें यह नहीं पहनती तो इसके भाई-बन्धु उठेंगे (क्रोध करेंगे) और सीढ़ी को जला देंगे।

इस क्षेत्र में घर के लिए पालगी (पालकी) तथा अन्य किसी प्रकार के वाहन का प्रचलन नहीं है। सम्पन्न परिवारों के घर घोड़ों पर जाते हैं और साधारण परिवार का घर पैदल ही जाता है। पूह डिबीजन में घर तथा बराती घोड़ों पर जाते हैं क्योंकि वहाँ प्रत्येक घर में बड़े पालने की प्रथा है। मार्ग में जहाँ किसी पुल धधवा भाले को पार करना होता है वहाँ बकरे या मेमने की बलि दी जाती है। यही नहीं, बल्कि काटे हुए बकरे को पुल पर लहू की लकीर देते हुए पसीटा जाता है ताकि मार्ग में मिलने वाले भूत-प्रेत बलि को स्वीकार करें और नदी धधवा भाले से पार बरात के साथ न जाएं।

जब बरात गाँव में घाती है तब भी, अनेक गाँवों में, उसके साथ आए हुए भूत-प्रेतों की मगाने के उद्देश्य से उसे गाँव के बाहर रोका जाता है और मशालें जला कर गाँव वाले बरातियों के पास जाते हैं तथा बकरे की बलि दी जाती है। घूरङ्ग गाँव में ये मशालों वाले लगभग सारे गाँव में घूमते हैं तथा भूतों को दूर रखने के लिए सरसों आदि जलाने तथा 'धू धू' करते हैं। राजबामङ्ग क्षेत्र में देवता बरात का स्वागत घर के घर पर ही करता है।

बरात की बिवाई के समय वधू का पिता लम्बू (पीतल का लूले मुँह वाला बड़ा बर्तन) मोटा, चाली, बिस्तार, पञ्चम, टुक, जामा बनाने के अन्य बर्तन, कुवाली, बरान्ती, लवान, बिमटा तथा अन्य वस्तुएं लड़की को बहेच के रूप में देता है। विवाह में चाँके आदि का प्रबन्ध सम्पन्न परिवारों के लोग ही करते हैं। ऐसा बताया जाता है कि इस क्षेत्र में केवल बहीरों (बिष्टुओं) के बंशों के घर ही विवाहावसरों पर पालकी में जाते रहे हैं।

बरात की बिदाई के समय गाँव की स्त्रियाँ एक छोटा किन्तु सारगमित गीत गाती हैं जिसके अनुसार बर-बधु की मंगल-कामना की जाती है तथा उन्हें राम और सीता की जोड़ी कहा जाता है। इस प्रकार के बिवाह के अवसर पर माजोमी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उसे पूछ कर (जई) सारे कार्य किए जाते हैं।

जैसा पहले कहा जा चुका है, जब बरात बर के घर के पास पहुँचती है तो वह गाँव के बाहर रुक जाती है। वहाँ लड़की के गाँव से जितनी भी लड़कियाँ ही उस गाँव में ब्याही गई होती हैं, वे बरात को 'सोंठ' (घराब तथा पोस्ट) देती हैं। बरातियों के साथ आए अद्भुत भूत-प्रेतों को गाँव से दूर रखने के लिए ग्राम-देवता गाँव के बाहर जाता है और प्रत्येक बराती को गाँव में भेजता जाता है। अनेक बार पुजारी ही देवता की ओर से जाकर बरातियों से मिलता है तथा बाद में बकरे अथवा भेड़ों की बलि दी जाती है। यह पूजा केवल छुड़ किया हुआ पानी छिड़कने पर भी सम्पन्न हो सकती है। लड़की के गाँव में बरात पहुँचने पर ऐसा नहीं किया जाता। कई गाँवों में बराती शोक द्वारा फँसाए गए कपड़े के नीचे से गुजरते हैं। रात को बिवाह के सम्बन्ध में लड़की की सहेलियों द्वारा एक गीत गाया जाता है।

अगले दिन बर पक्ष के सब सम्बन्धी बर के घर के छत पर इकट्ठे होते हैं फिर वहाँ पर बर व बधु को एक स्थान पर बिठाया जाता है। बर के सब भाइयों को एक पंक्ति में बिठाया जाता है। इन सब भाइयों को सफेद पगड़ी बांधी जाती है। यह पगड़ी सेहरे के स्थान पर होती है। इस क्षेत्र में बर सेहरा नहीं बाँधता। इस समय बर-बधु के सामने एक थाली में फूल रखे जाते हैं। इस थाली में सब सम्बन्धी पैसे, कपड़े, रोहड़, पट्टू तथा अनेक अन्य वस्तुएँ बर-बधु को भेंट करते हैं। इन सब वस्तुओं का लिखित रूप में हिसाब रखा जाता है। इस प्रथा को 'बेलिड्ड' कहा जाता है। 'बेलिड्ड' परिवार में होने वाले केवल पहले ही बिवाह पर होता है। क्षेत्र में, अनेक स्थानों पर यह विधान नहीं है। वरों को इस अवसर पर जो एक ही पगड़ी बाँधी जाती है, वह मामा द्वारा दी जाती है। इस पगड़ी को बाँधने का अर्थ होता है कि बिवाह सम्मिलित रूप से हुआ है। इस अवसर पर बरातियों की जूब आवागमन की जाती है और उनके द्वारा इनकार करने पर भी उन्हें भी दिया जाता है। उस दिन बरात वहीं ठहरती है। रात को फिर मेला लगता है।

अगले दिन प्रातः स्नाना आ कर जब बराती घर जाने के लिए तैयार होते हैं तो बधु उनके साथ बाहर दूर तक रोती हुई जाती है। बिदाई के समय भी एक गीत 'कायड्ड'¹ लगाते हुए गाया जाता है। जोड़ी दूर जा कर बराती बैठ जाते हैं और माजोमी के पास लड़की के लिए कुछ पैसे तथा वस्तुएँ देते हैं। इस प्रथा को 'उदानड्ड' कहते हैं।

इसके बाद लड़की अपने ससुराल चली जाती है और बरात माजोमी के घर जाती है जहाँ वह एक दिन ठहरती है। वहाँ भी नृत्य नाचन (मेला) होता है। इस रात माजोमी का पर्याप्त सर्च हो जाता है। अगले दिन बरात अपने गाँव वापिस चली जाती है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र में मेहमान तीसरे ही दिन वापिस

1. नृत्य-विशेष।

जाते हैं। प्रथा के अनुसार प्रथम दिन आने के लिए, दूसरा दिन ठहरने के लिए तथा तीसरा प्रस्थान के लिए रखा जाता है। ठीक भी है, स्थान की कठिनाइयों व दुरंगम रास्तों को देखते हुए इस प्रथा का प्रचलित होना सहज स्वाभाविक है।

न्योटङ् मीरङ् :

‘जनेकङ्’ में लड़की की बरात में अनेक बार सौ से भी अधिक बराती चले जाते हैं और विवाह का सर्ब काफी हो जाता है। जो परिवार इतने बड़े आयोजन को सम्भव नहीं मानते वहां विवाह के एक अन्य प्रकार ‘न्योटङ् मीरङ्’ (न्योटङ्-दो, मीरङ् आरामियों के साथ) का आश्रय लिया जाता है। इस प्रकार की शादी के लिए भी देवता की आज्ञा लेना प्रायः आवश्यक है। यह आज्ञा विवाह के प्रकार के सम्बन्ध में नहीं होती बल्कि सम्बन्ध स्थापित करने के लिए होती है। लड़की के पिता की सहमति तथा वधु-पक्ष के मामा आदि अन्य सम्बन्धियों की स्वीकृति भी आवश्यक मानी जाती है। अनेक बार इस प्रकार का विवाह करने पर मुगल की यह साध भी रहती है कि धन तथा अन्य प्रकार के प्रबन्ध हो जाने पर बड़े विवाह (जनेकङ्) का आयोजन किया जाए परन्तु अपवाद-स्वरूप ही है। ‘न्योटङ् मीरङ्’ के पश्चात् जब कभी ‘जनेकङ्’ का आयोजन हुआ है तो यह परिवार की समृद्धि तथा बदली हुई परिस्थितियों का ही सूचक रहा है। ऐसे आयोजन कभी कभी तो सन्तान हो जाने के पश्चात् भी होते रहे हैं। इस अवसर पर स्त्री को उसके मायके भेज दिया जाता है तथा पुरुष बरात लेकर उसके मायके उसी प्रकार जाता है जैसे वह प्रविवाहित हो। वधु के माता-पिता इस अवसर पर वहेज भी देते हैं।

‘न्योटङ् मीरङ्’ में लड़की की ‘बरणी’ एक रूपया होती है। माजोमी इसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस अवसर पर सभी सम्बन्धियों को नहीं बुलाया जाता तथा घर बरात के साथ समुत्थल नहीं जाता। केवल माजोमी तथा एक अन्य व्यक्ति वधु के घर जाते हैं और वहां एक दिन ठहर कर उसे घर के घर लाया जाता है। ‘जनेकङ्’ की एक प्रथा यह भी है कि उसमें घर वधु को आशीर्वाद देने के लिए देवता को घर में बुलाया जाता है। इस प्रथा को ‘शू-कुद’ (शाम देवता को बुलाना) कहा जाता है। ‘न्योटङ् मीरङ्’ में शू-कुद आवश्यक नहीं होता और घर-वधु देवता के मन्दिर में जा कर भी देवता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं ‘न्योटङ् मीरङ्’ में भी पगड़ी सब बरों को बांधी जाती है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि ‘न्योटङ् मीरङ्’ विवाह का संक्षिप्त तथा साधारण प्रकार है।

‘न्योटङ् मीरङ्’ प्रकार के विवाह में जहां एक पक्ष अमीर तथा दूसरा निचन हो, एक पक्ष में अच्छा विवाह भी हो सकता है। इस दशा में इस अवसर पर एक पक्ष द्वारा विवाह के सारे अनुष्ठान किए जाते हैं परन्तु इसमें भी घर वधु को लाने के लिए समुत्थल नहीं जाता। बरात में इस दशा में भी कम लोग जाते हैं क्योंकि दूसरे पक्ष पर सर्ब का बोझ अधिक हो जाने का भय रहता है। ‘न्योटङ् मीरङ्’ प्रकार का विवाह शादी से अधिक एक सभ्यता होता है जिसमें घर तथा वधु पक्ष अपने कर्तव्यों को सरलता पूर्वक निभाते हैं। साधारणतया ‘न्योटङ् मीरङ्’ के पश्चात् विवाह सम्बन्धी बड़ा आयोजन करने की प्रथा अब समाप्त-प्रायः है और इसे हथ विवाह-प्रथा का प्रचलित अंग नहीं मान सकते। विवाह चाहे किसी भी प्रकार का हो, ‘शोल्डिम’ (बर-

द्वारा सास के पांवों पर भेंट रखना) इस प्रथा का आवश्यक अंग है। जब घर विवाह के पञ्चाङ्ग प्रथम बार अपने ससुराल जाता है तो उसे अपनी सास के पांवों पर नमस्कार करते समय कुछ रुपये रखने पड़ते हैं। पांवों पर इस भेंट को रखे जाने के बाद ही सास जमाता से कुशल-खेम पूछनी है। सास के पांवों पर झुकना 'डोलइश्मि' कहा जाता है।

हम बलशिक्षा :

'हमबलशिक्षा' का शाब्दिक अर्थ 'ठीक सम्बन्ध होना' होता है। इसमें आपस में प्रेम हो जाने पर प्रेमी तथा प्रेमिका भाग जाते हैं। इसे 'भाग्यामिग' भी कहते हैं। जब प्रेमी-प्रेमिका घर लौटते हैं तो लड़के का पिता माजोमी को लड़की के माता-पिता के पास समझौते के लिए भेजता है। माजोमी अपने साथ शराब की एक बोतल तथा उस पर लगाने के लिए कुछ मक्खन तथा इखित (इच्छित) के रूप में देने के लिए कुछ रुपये भी ले जाता है। लड़की के माता-पिता के घर पहुँचने पर वह अपना भी सी क्षमा-याचना करता हुआ, शराब की बोतल के सिरे पर मक्खन की एक बत्ती लगा कर उसे कुछ राशि के साथ उन्हें भेंट करता है। यदि दूसरा पक्ष बहुत क्रोधित हो और भेंट को स्वीकार न करे तो वह 'इखित' के पैसे बढ़ाता जाता है तथा लड़के के द्वारा की गई भूल के लिए क्षमा मांगता है। माता-पिता के द्वारा भेंट स्वीकृत कर लेने पर बात का समाधान निकल जाता है और लड़की के मामा तथा अन्य सम्बन्धियों को मनाने का प्रथम लेख रहता है। लड़की के मामा का उसके विवाह-सम्बन्धों को निश्चित करने में आधा भाग माना जाता है। अतः उसे भी इखित के पैसे देना आवश्यक होता है। लड़की के सम्बन्धी 'इखित' के अधिकारी होते हैं अतः उन्हें भी कुछ रुपये देने पड़ते हैं।

जब लड़की के माता-पिता समझौते के लिए उत्सुक न हों तो 'इखित' के पैसे नहीं दिए जाते। इस दशा में बात अन्तिम दौर में नहीं पहुँचती। 'दारोश डबडब' में भी 'इखित' के रुपये का प्रश्न उठता है। 'भाग्यामिग' विवाह का प्राचीन संस्कार है, क्योंकि इस प्रकार के विवाह में बर बधू एक दूसरे को मर्जी प्रकार समझते हैं अतः इस प्रकार का विवाह अन्य विवाहों की अपेक्षा प्रायः अधिक स्थायी रहता है।

दारोश डब डब :

इस क्षेत्र में प्रचलित विवाह-प्रकारों में 'दारोश-डबडब' का अपना स्थान है। 'दारोश' का अर्थ 'बलपूर्वक' तथा 'डबडब' का अर्थ 'चपौटना' होता है। इस प्रकार के विवाह में लड़की की इच्छा का ध्यान बहुत कम रखा जाता है। दारोश डबडब को यदि हम विवाह-प्रकार न कह कर एक आदिम जातीय प्रथा कहें तो अधिक उचित होगा। इस प्रथा को 'राक्षस विवाह' के अन्तर्गत रखा जा सकता है। जब कोई लड़की सुन्दर तथा क्षिति हो तो उससे विवाह के इच्छुक लड़के यह प्रयत्न करते हैं कि उसे बन्धु के रूप में प्राप्त किया जाए। यदि 'खेकड़', 'म्योटड़ मीरड़' अथवा 'हमबलशिक्षा' प्रकारों में से कोई भी सम्भव न हो तो 'दारोश डबडब' का सहारा लिया जाता है। इस प्रथा को हम सामान्य रूप से प्रचलित विवाह-प्रकारों में नहीं रक सकते क्योंकि ऐसी अटनाएँ वर्तमानकाल में निरन्तर कम होती जा रही हैं परन्तु इस प्रथा का उल्लेख

अवश्य ही किलरों की सामाजिक व्यवस्था का सम्बन्ध अध्ययन करने के उद्देश्य से आवश्यक है ।

‘दारोश डबडब’ किलर-लोन के निचले भाग, जिसमें ‘कलौरयानुस्कद’ उपभाषा का प्रचलन है, का शब्द है । अन्य लोनों में इस प्रथा को क्या नाम दिया गया है, इस सम्बन्ध में हम आगे विचार करेंगे । साधारण अर्थ में यह कहना असंगत नहीं होगा कि इस प्रथा के अन्तर्गत लड़की को बलपूर्वक उसकी इच्छा या अनिच्छा से विवाह के उद्देश्य से भगाया जाता है । बहुधा लड़की को यह पता नहीं होता कि उस पर किस टोली की आश है । यदि युवक तथा युवतियाँ एक दूसरे के साथ विवाह के इच्छुक भी हों तो भी बहाने आदि के लिए दारोश डबडब की स्थिति उत्पन्न करते हैं । परन्तु जहाँ लड़की को दारोश डबडब का पता न हो वहाँ वह बड़ी उलझन में पड़ती है । दारोश डबडब में बर-पक्ष के लड़कों की एक टोली बन जाती है और लोग इस ताक में रहते हैं कि लड़की को किसी अकेले स्थान पर पाकर बलपूर्वक भगा ले जाएँ । उपयुक्त अवसर प्राप्त होने पर बर बंधु को सर्व प्रथम छूता है और इसके बाद उसकी टोली के युवक उसे बलपूर्वक भगाने का यत्न करते हैं । ऐसा समझा जाता है कि जो भी व्यक्ति सबसे पहले भगाने हेतु लड़की को छुएगा, वही उसका भावी पति होगा । वह बाजू आदि से किसी बहाने लड़की को सर्वप्रथम छूने का प्रयत्न करता है और इतनी देर में उसके दल के लोग निकल पड़ते हैं तथा उसे बलपूर्वक उठा कर ले जाते हैं । अनेक बार यह कार्य इतनी शीघ्रता से हो जाता है कि लड़की को यह आभास ही नहीं हो पाता कि उसका भावी पति कौन होगा । जब डबडब करने वालों ने बंधु को अपने घर ले जाने के लिए उठाया होता है तो कई बार वह रोती चिल्लाती तथा दांतों से उन्हें काट खाती है । परन्तु साधारणतया वे उसे छोड़ते नहीं हैं और अपने घर पहुँचा कर ही दम लेने हैं । कई बार इस टोली को लड़की के द्वारा परधर या जूत भी लाने पड़ते हैं ।

जब लड़की को घर के घर पहुँचा दिया जाता है तो सब लोग इकट्ठे होकर यह चाहते हैं कि विवाह सम्बन्धी बातों का निर्णय उन्हीं के पक्ष में रहे । वे इस के लिए प्रयत्नशील हो जाते हैं कि बंधु पक्ष के लोग उनके इस कार्य को अग्रगण्य न में तथा सम्बन्ध को स्वीकार कर लें ।

इस अवसर पर लड़की की भरसक संवा होती है, उसे भण्डा खाना दिया जाता है तथा गाँव तथा परिवार की सारी स्त्रियाँ उसे समझाने का प्रयत्न करती हैं । यदि लड़की अप्रसन्न हो तो पर्याप्त समय तक खाना नहीं खाती और रोती रहती है परन्तु पूर्ण ज्ञान से लाई गई लड़की को मनाना कठिन नहीं होता । कई बार लड़की भागने में भी सफल हो जाती है और ऐसी भी घटनाएँ हो जाती हैं जब लड़की के न मानने पर कानून की नपेट में जाने के डर से अथवा अन्य कारणों से उसे अपने घर लौटने दिया जाता है ।

दारोश डबडब के दूसरे दिन बर-पक्ष के लोग बंधु-पक्ष को मनाने के लिए एक या दो माजोमी (मध्यस्थ) भेजते हैं । माजोमी सारी स्थिति को स्पष्ट करके क्षमा-याचना करते हैं तथा लड़की के माता पिता को ‘इखित’ का रुपया देने का यत्न करते हैं । ‘इखित’ शब्द किलर-समाज में बहिष्कृत अर्थ का श्रोतक है । किसी का अपमान होने पर, लड़की का तलाक होने पर अथवा अन्य किसी प्रकार की हानि पहुँचाए जाने पर जो मान-हानि होती है, उसे ‘इखित’ कहा जाता है । देवता को पूजे बिना यदि अन्ध

गाँव के लोग ग्राम-वासियों के साथ प्रवांछनीय व्यवहार करें। घबघा धारोश डबडब के झलगत लड़की को भगा कर ले जाएँ तो देवता को भी 'इजित' का पँसा देना आवश्यक होता है। विवाह-सम्बन्ध स्थापित करते समय जो भी राशि वर-पक्ष से प्राप्त की जाती है उसे 'इजित' कहा जाता है। किन्नर के निचले भागों में सामान्यतः 'इजित' का रुपया दो सौ से कम होता है परन्तु ऊपरी क्षेत्रों में यह राशि कई गुणा अधिक होती है। अनेक परिवार 'इजित' का रुपया नहीं स्वीकार करते। माजोमी अपनी भूल स्वीकार करके तथा सारे कृत्य के लिए बधु के माता-पिता से क्षमा-याचना करते हैं ताकि उनका क्रोध शान्त किया जा सके।

माजोमी शराब की बोतल तथा मक्खन ले कर जाते हैं और उसके साथ पाँच रुपये की राशि लड़की के माता-पिता को भेंट करते हैं। इन वस्तुओं के स्वीकृत हो जाने पर यह समझा जाता है कि बधु-पक्ष के लोग 'इजित' के पैसे ले कर बातचीत के लिए तैयार हो जाएँगे। मक्खन को मुख-समूडि, शुभ-कामनाओं तथा सीमाग्र्य का चिह्न माना जाता है इसीलिए माजोमी शराब की बोतल के मुख पर उसे लगा कर भेंट करते हैं। जब 'इजित' ले ली जाती है तो लड़की के माता-पिता यह चाहते हैं कि उनकी लड़की को उनके घर भेज दिया जाए तथा तिथि निश्चित करने के पश्चात् विधिवत विवाह किया जाए।

ऐसी दशा में लड़की को बुलाने के लिए उसके मायके की ओर से कोई व्यक्ति उसके ससुराल जाता है और एक दिन वहाँ ठहर कर उसे अपने साथ लाता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, किन्नर-क्षेत्र में सम्बन्धियों के घर अतिथि कम से कम दो रातें अवश्य ठहरते हैं। लोहादं की दृष्टि से इस प्रथा का बड़ा महत्त्व है।

जब 'इजित' की राशि स्वीकार कर ली जाए तो विवाह से पूर्व भी कई बार लड़की ससुराल जाती रहती है और उसके यहाँ प्रथम सन्तान होने से पूर्व यथा-विधि विवाह कर दिया जाता है। सामान्यतया 'इजित' की राशि की स्वीकृति के पश्चात् विवाह सम्पन्न करने की कठिनाई समाप्त हो जाती है और केवल लोकाचार के लिए 'जनेकड़' का दिन निश्चित किया जाता है। वास्तविक कठिनाई तो तब रहती है जब माजोमी बधु-पक्ष को विवाह के लिए राजी न कर सके। यदि लड़की की किसी ग्रंथ तक स्वीकृति हो तो माजोमियों के निराशा लौटने पर भी उसे वापिस नहीं भेजा जाता। लड़की के माता-पिता को मनाने के प्रयत्न जारी रहते हैं। कई बार माजोमी जाते जाते रहते हैं और माता-पिता को सम्बन्ध की स्वीकृति देने के लिए समझाते व प्रार्थना करते हैं। यदि किसी कारण से लड़की के माता-पिता सम्बन्ध की स्वीकृति के पक्ष में न हों तो भी प्रथम सन्तान होने के पश्चात् बात सुलझ जाती है। इस दशा में माता-पिता या तो स्वीकृति दे देते हैं या फिर माजोमी के द्वारा बात सुलझाने के प्रयत्न बन्द कर दिए जाते हैं।

यदि 'डबडब' लड़की की इच्छा के अनुसार किया जाए तो माता-पिता को मनाने की बात पर अधिक बल नहीं दिया जाता। 'इजित' का जितना पँसा उन्हें दिया जाए, लेना पड़ता है। यदि माता-पिता प्रसन्न हो जाएँ तो शेष सम्बन्धी 'इजित' के पैसे लेने से इनकार नहीं करते। दोनों पक्षों में समझौता हो जाने पर पोल्दू (पकवान) आदि के अनेक किले (टोकरे) एक पक्ष दूसरे पक्ष को लड़की की बिछाई के समय देता है तथा दोनों पक्षों में इन अवसरों पर बकरे काटे जाते हैं। शराब, जिसे स्थानीय भाषा में 'रक' कहा

जाता है; इन उत्सवों का महत्त्वपूर्ण पेय होता है। सोम रास्ते में पीने के लिए भी कुछ बोलतें अपने साथ ले जाते हैं। 'बारोश डबडब' प्रति प्राचीन काल से प्रचलित प्रथा है। इसका सब से बड़ा बोध यह है कि इसमें लड़की को अपने भाग्य का निर्णय करने का तनिक भी अधिकार नहीं है। स्थानीय कानून (Customary Law) के अनुसार 'बारोश डबडब' भयंकर अपराध नहीं है। फिर भी वर्तमान समय में इस प्रथा पर प्रकुक्ष लगा है और लोग 'डबडब' की दशा में यह प्रयत्न करते हैं कि बात आपस में सुलझ जाए और कानून की शरण न लेनी पड़े।

विवाह प्रथा का जाति-विशेष के सांस्कृतिक इतिहास के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध होता है अतः अन्य जातियों में इस प्रकार के प्रचलन पर दृष्टिपात कर लेना उचित होगा। बल पूर्वक भगाने की प्रथा सिक्किम में भी प्रचलित है। यहां माजोमी को 'बरमी' कहा जाता है। सिक्किम क्षेत्र में यह भी माना जाता है कि भान्जा अथवा भानजी पर माता की तरह भाषा अधिकार मामा का भी होता है। किलर-क्षेत्र में भी 'मामा' का अधिकार इसी प्रकार माना जाता है तथा विवाह सम्बन्ध निश्चित करने के लिए मामा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और 'इजित' की राशि का भागी वह भी होता है। सिक्किम में 'कुन बेन' नामक विवाह-पद्धति के अनुसार घर की ओर से एक व्यक्ति लड़की को चुराने (भगाने) के उद्देश्य से उसके घर में चुसता है और घर की स्त्रियां उसका अवरोध करती हैं। ऐसी दशा में उन स्त्रियों को भी कुछ पैसे देने पड़ते हैं।¹

तिब्बत के 'पुराङ्' क्षेत्र में मध्यस्थ को 'लोङ्मी' कहा जाता है। यहां भी भगाने की प्रथा प्रचलित है और 'इजित' के पैसे 'लोङ्मी' ही लड़की के पिता को देता है।

लड़की को भगाने की प्रथा छोटा नागपुर की कुछ जातियों, यथा—हो, सन्थास, मुण्डा तथा भूमिज² आदि में भी प्रचलित है। सरायकेला की एक आदिम जाति भूमिज में लड़की का पिता विवाह सम्बन्धी बात पक्की कर लेने पर भी यह इच्छा व्यक्त करता है कि उसकी लड़की को भगाकर ले जाया जाए। इसके लिए समय आदि दोनों दलों के द्वारा निश्चित किया जाता है। इस तरह की गादी के कारण प्रचलित धारणा के अनुसार लड़की के माता-पिता का मान बढ़ता है।³ किलर क्षेत्र के कुछ भागों में विवाह सम्बन्धी बात पक्की हो जाने पर भी इस प्रथा के अन्तर्गत लड़की को भगा लिया जाता है इस प्रकार लड़की का भगा कर ले जाना एक औपचारिकता मात्र ही होती है और समाज में उसे बुरा नहीं माना जाता। जब घर तथा बन्धु-पक्ष में विवाह की बात तय हो जाती है तो लड़की के माता-पिता निश्चित तिथि को पूर्व-निर्धारित समय पर उसे किसी कार्य के बहाने घर में बाहर भेज देते हैं तथा घर-पक्ष के लोग समय पाकर उसे भगाने में सफल हो जाते हैं। अनेक बार लड़की को भी

1. Sarat Chandra Dass—The Ancient Marriage Customs of Tibet, tr. of Asiatic Society of Bengal, Pp. 3, 1893, Vol. LXII, Pp. 15-22.
2. बही, पृ० 9।
3. J. C. Dar—The Bhumijas of Saraikilla, P. 12 as quoted in 'Adi-vasis'—Publication Division, Page 107.

इस बात के सम्बन्ध में किसी ढंग से वर-पक्ष द्वारा संकेत दे दिया जाता है और वह यह समझती है कि उसका हरण करने के सम्बन्ध में उसके माता-पिता को कोई ज्ञान नहीं है। जब दोनों पक्ष आपस में बातचीत करके 'भगाने के विवाह' का फैसला करते हैं तो लड़की का मूल्य पहले निर्धारित कर लिया जाता है परन्तु उसे गुप्त रखा जाता है। जब लड़की को भगाया जाता है और माजोमी भेजे जाते हैं तो प्रकट रूप में सारी बातों को एक प्रकार नए ढंग से आरम्भ किया जाता है और 'इजित' के पैसे लिए जाते हैं।

किन्नर-क्षेत्रीय समाज अपनी विशिष्ट संस्कृति तथा परम्पराओं के कारण समाजशास्त्रीय, भाषाशास्त्रीय तथा नृत्य-विज्ञान की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण इकाई है। इस क्षेत्र में प्रथाओं की भिन्नता तथा स्थानीयता इस अध्ययन को और भी अधिक रोचक बना देती है। जिन विवाह-प्रकारों पर गत पृष्ठों में विचार किया है वे मुख्यतः उक्त नामों के अन्तर्गत विचार तथा काल्पा क्षेत्रों में प्रचलित हैं। कूनीचारङ्ग क्षेत्र, जो तिब्बत की सीमा के साथ सटा हुआ है, में 'दारोश डवडव' को 'डवचिस फीफी' अथवा 'कुनमा कूशा' (चोरी से ले जा कर) कहते हैं। चोरी करने या 'कुनमा कूशा' की नियत वाला लड़का अपने साथ आठ-दस या इससे कम युवकों को लेकर इस अवसर की तैयारी में रहता है कि लड़की को पकड़ कर अपने घर ले जाए। इस क्षेत्र में यह आवश्यक नहीं कि विवाह की इच्छा वाला लड़का ही सब से पहले लड़की को हाथ लगाए। बलपूर्वक भगाई गई लड़की अनेक बार रोती रहती है और खाना आदि भी नहीं खाती। दूसरे दिन दो या तीन माजोमी (मध्यस्थ) जिनमें से एक मामा के वंश का होता है, एक बोटल 'कोरङ्ग' (भेंट) तथा इजित के पैसे लेकर लड़की के माता-पिता के घर जाते हैं। उस बोटल पर या शराब के बीच मक्खन लगाना शुभ शकुन माना जाता है। यहाँ शराब के प्याले के बाहर भी मक्खन का टीका (यरका) लगाना आवश्यक होता है। यह सम्मान का प्रतीक भी माना है। बड़ी पदवी वाले लोगों, विशेष कर साम्राज्यों के प्यालों में तीन टीके लगाने की प्रथा है। माजोमी लड़की के घर वालों के पास लड़के के वंश व परिवार की प्रशंसा करता है और कहता है कि उस घर में लड़की का सब सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। लड़की के माता-पिता रिश्ते के सम्बन्ध में मान जाएं तो माजोमी के साथ परिवार के सदस्य वर-वधु के भावी जीवन की मंगल-कामना के लिए डकट्टे बैठ कर शराब पीते हैं। 'इजित' के रूप में इस क्षेत्र में भी दो सौ रुपये तक की राशि लेने की प्रथा है। यदि बात निश्चित हो जाए तो कई परिवार विवाह भी निश्चित कर लेते हैं, पर अनेक बार शादी नहीं की जाती बल्कि लड़की वंश ही अपने ससुराल में रहने लग जाती है।

इस क्षेत्र में 'सम्बा धुनशा' (प्रेम विवाह, सम्बा दिल, धुनशा-मिलकर) में भी 'इजित' की राशि का दिया जाना आवश्यक है। माजोमी भी होते हैं। इसमें लड़का व लड़की भाग जाते हैं। उनके पीछे घर वाले माजोमी भेज कर बात ठीक करने का यत्न करते हैं। भगाने का उपयुक्त समय भेड़-बकरियों को सड़ियों से पहले मैदानों में ले जाने का होता है। भेड़-बकरियाँ कुछ मील दूर पहुँचाने के पश्चात् प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने गाँव लौट आता है और वे गाँव से भाग कर भेड़-बकरियों के साथ मैदानों में चले जाते हैं। बाद में इस प्रकार की शादी को माँ-बाप की स्वीकृति

मिल जाती है। इस क्षेत्र में शादी की तिथि प्रायः लामा की सहायता से ही निश्चित की जाती है पर उसमें दोनों पक्षों की सलाह से परिवर्तन हो सकता है। 'रेखा' (मंगनी द्वारा) प्रकार के विवाह के लिए बर व बधु पक्ष में बात चीत हो जाती है। माजोमी ही इस प्रकार के विवाह की बात चलाते हैं और कोरङ्ग (शराब की मेट) की बोलल मन्थन सहित प्रस्तुत करते हैं। जिन के यहाँ केवल लड़कियाँ ही हों उन्हें मकपा (बर जमाई) की आवश्यकता रहती है अतः कई बार उन्हीं की ओर से माजोमी लड़के की खोज में निकलता है। मकपा को अपने ससुराल में ही रहना होता है और वह लड़की के माँ-बाप की सम्पत्ति का अधिकारी हो जाता है।

कई मकपा अपने बर की सम्पत्ति का भाग भी ले लेते हैं। इस क्षेत्र में शादी को 'पग्लेन' तथा बारात को 'उनेटङ्' कहते हैं। इस दिन बर-पक्ष की ओर से अपने बर में चावल, रोटी और शिकार बनाया जाता है। बरात के साथ बाजे आदि का भी प्रबन्ध रहता है। बर छोड़े पर जाता है परन्तु यदि मार्ग सराब हो तो पैदल ही जाना पड़ता है। उसे पगड़ी बांधी जाती है। बराती रास्ते के लिए पोल्डू तथा शराब ले कर जाते हैं। मार्ग में खतरनाक स्थानों, यथा, नदी नालों पर जहाँ भूत-प्रेतों का डर हो, बकरे की बलि दी जाती है। लड़की के बर के लिए भी कुछ पोल्डू व शराब साथ ले जाने की प्रथा है। बर के साथ कुल मिला कर इस पन्ध्र बराती होते हैं, शेष शाम बासियों का साथ जाना आवश्यक नहीं समझा जाता। बर के कई भाई होने पर भी केवल बड़ा ही भाई शादी के लिए बरात में जाता है।

'पग्लेन' में बधु पक्ष में खाना आदि तैयार होता है तथा बरातियों के पहुंचने पर भोजन कराया जाता है। इस क्षेत्र में भी यद्यपि लड़की को विवाह के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से बताया तो नहीं जाता पर सहेलियों से वह इस बात का पता लगा ही लेती है। बधु के बर पहुंचने के बाद बरात के स्वागत में नृत्य का कार्यक्रम होता है। बधु को गहने व अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं। बर पक्ष के लोग गहने व कपड़े बधु को लेकर जाते हैं। यदि कोई गहना कम हो तो बधु-पक्ष वाले जल्दी बनवाने का ब्यापार जते हैं और उसके लिए उन्हें पैसे भी देने पड़ सकते हैं। भगने दिन वे वहीं ठहरते हैं। उस दिन लड़की बालों को भी ढाल कर भोजन खिलाया जाता है।

बधु-पक्ष वाले लड़की को सब प्रकार के बर्तन दहेज में देते हैं। बधु के साथ लगभग 40-50 बराती होते हैं। सम्पूर्ण किछर-क्षेत्र में बर की बरात बधु की बरात से कई गुणा अधिक होती है। बरात में स्त्रियाँ भी होती हैं। गांव वाले उन्हें बिदा करने के लिए जाते हैं। बिदाई के समय लड़की रोती जाती है तथा उसे भी छोड़े पर बिठाया जाता है।

बापसी पर भी बरात को कई स्थानों पर पूजा करनी पड़ती है। गांव में पहुंचने पर 'कोरङ्' के साथ उन सब का स्वागत किया जाता है। उस समय भी पूजा की जाती है तथा पूजा (पूरङ्) का सामान पोल्डू आदि के साथ फेंक दिया जाता है। यह सम्भवतः उन दुरात्माओं के लिए किया जाता है जो मार्ग से अव्यय रूप से बरातियों के साथ भाई हुई मानी जाती हैं। बर पहुंचने पर शराब की मेट (कोरङ्) दी जाती है। खाना खाने के पश्चात् मेला (कायङ्) लगता है। लड़की के साथ

घाए बराती वर पक्ष वालों से खूब चीखें माँगते हैं और रोब जमाते हैं। कई बार तो चीखों ठीक न मिलने पर वे कई वस्तुएं, यथा, घाली आदि तोड़ भी देते हैं।

अगले दिन 'उदानङ्' तथा 'बेलङ्' होता है। इन दोनों प्रथाओं के सम्बन्ध में पहले विचार किया जा चुका है। माजोमी के घर बरात के जाने की प्रथा इस क्षेत्र में नहीं है। 'उदानङ्' के समय वर के सब भाइयों को देवता के सामने छत पर पगड़ी तथा धाकन आदि पहना कर एक पंक्ति में, सब से बड़ा सब से छोटे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस प्रकार बिठाया जाता है। बधु भी उस समय वहीं होती है। पगड़ी व गांधी बांध लेने से ही वे सब भाई उस नव बधु के वैधानिक पति हो जाते हैं। सबसे बड़ा भाई वैधानिक तौर पर भी, यदि बाकी भाई और शादियाँ भी कर लें तो, उस बधु का असली पति समझा जाता है। पगलेन में दूल्हों में से एक का बरात में जाना बहुत आवश्यक है। शादियाँ आधाड़ व कार्तिक में अधिक होती हैं।

रोपा चाटी किन्नर-क्षेत्र का महत्वपूर्ण भाग है। इस चाटी में शियाघो, सुङ्गनम, ग्याबुङ् तथा रोपा प्रसिद्ध गाँव हैं। रोपा गाँव की देवी ऋषिका किन्नोर की महत्वपूर्ण तथा सर्वाधिक शक्तिमती देवी समझी जाती है। इसी देवी ने किन्नर-क्षेत्र के महेश्वर देवताओं के बीच क्षेत्रों की बांट की थी। ऋषिका बाणासुर व हिडिम्बा की पुत्री तथा महेश्वरों की सब से बड़ी बहिन बताई जाती है। इस चाटी में यद्यपि प्रायः 'कनीर-सानुस्कद' अर्थात् काल्पा से नीचे के क्षेत्रों में प्रचलित बोली प्रयुक्त होती है परन्तु एक गाँव सुङ्गनम की बोली किन्नर-क्षेत्र के किसी अन्य गाँव की बोली से नहीं मिलती। इस चाटी में प्रचलित विवाह-प्रथाओं में भी अन्य क्षेत्रों से तनिक भिन्नता है अतः इनका विवरण प्रस्तुत करना असंगत नहीं होगा। इसे 'गन्धुल/गन्धुल बेली' भी कहा जाता है।

न्यमशा डापङ् :

सुङ्गनम की बोली में दारोश डबडब (अगाने की शादी) को 'न्यमशा डापङ्' कहते हैं। जो युवक वर की ओर से लड़की को बलपूर्वक साने के लिए जाते हैं, उन्हें वर के घर में सायंकाल का भोजन दिया जाता है। बलपूर्वक लाई गई लड़की के घर में प्रवेश करने के बाद दरवाजे पर बकरा काटा जाता है। अगले दिन माजोमी (मध्यस्थ) लड़की के माता-पिता को मनाने के लिए जाते हैं। ये संख्या में पाँच अथवा सात होते हैं। सराब की बोटल कोरङ् (बैट) के रूप में उसी प्रकार लाई जाती है जैसे माजोमी अन्य भागों में मक्खन लगा कर ले जाते हैं। लड़की के पिता को 'इखित' की कुछ राशि देनी पड़ती है, यह प्रायः एक रुपये से हजार रुपये तक होती है। सुङ्गनम में एक व्यक्ति के विवाह में सगे सम्बन्धियों को बी गई राशि का विवरण इस प्रकार है—बधु के पिता को 600 रु०, छोटे पिता¹ (चाचा) को 300 रु० और बड़े पिता (ताया) को 100 रु०

1. बहुपति विवाह-प्रथा में पिता के बड़े व छोटे सभी भाइयों को 'पिता' अथवा 'तेग बवा' (बड़ा पिता) तथा 'बवाच' (छोटा पिता) कहा जाता है। ताया अथवा चाचा शब्द प्रचलित नहीं हैं।

की राशि इजित के रूप में दी गई, यद्यपि वे सभी माई सम्मिलित परिवार में रहते थे। बच्चे के शेष दो पितामहों ने कुछ नहीं लिया उन्हें एक एक बोटल शराब के साथ पांच पांच रुपये मेंट स्वरूप दिए गए। लड़की की दो मौसियों ने बीस बीस रुपये स्वीकार किए तथा 'इजित' के रूप में मामा ने सौ रुपये लिए। इसके प्रतिरिक्त अन्य सम्बन्धियों को भी थोड़ी बहुत राशि देनी पड़ी। घर ने सास के पांवों पर झुकते समय (डोलहूचिम में) तीस रुपये उसके पांवों पर रखे। 'डोलहूचिम' की प्रथा प्रायः सारे कन्नड़-क्षेत्र में प्रचलित है। इसके अन्तर्गत सास के पांवों पर घर को कुछ राशि आवश्यक रूप से रखनी पड़ती है। इसके प्रतिरिक्त विवाह पर जो व्यय हुआ वह इस राशि से भरण था। यदि बच्चे के ताया अथवा चाचा घर से बाहर हों तो उनके नाम पर भी पांच रुपये तथा शराब की एक बोटल देनी पड़ती है। 'समझायामो' हो जाने पर बड़े विवाह की तिथि लामा निश्चित करता है। इस बड़ी शादी को 'न्यमशा लेमो' (बहू करना) कहा जाता है।

न्यमशा लेमो :

दोनों पक्षों में सगे सम्बन्धी आमन्त्रित किए जाते हैं। सम्बन्धियों को 'बोनयुड्ड' कहा जाता है। लड़के की बरात में अन्य सम्बन्धियों के साथ 'बकटुड्डिला' अर्थात् 'बर का सत्ता' तथा लामा भी होते हैं। मार्ग में घर के साथ उसके सम्बन्धी, बजन्तरी, लामा तथा बकटुड्डिला, सब इकट्ठे चलते हैं। बकटुड्डिला का यह कर्तव्य होता है कि वह घर के साथ ही रहे। घर तथा जिला के सिरों पर सफेद कपड़े बांधे जाते हैं। बकटुड्डिला घर की रक्षा के लिए अपने हाथ में तीन रंग के कपड़े (लाल, हरा तथा सफेद) तथा तीर ले कर चलता है। बरात जोड़ों पर जाती है।

बच्चे के घर पर पहुंचने पर 'बोनयुड्ड' के साथ एक कमरे में बरात को बिठाया जाता है। इस अवसर पर घर अपनी सास के पांवों पर झुक कर नमस्कार (जिसे परोबिमो अथवा डोलहूचिम कहा जाता है) करता है। इस में साधारणतया दस-बीस रुपये की राशि उसके पांवों पर रखी जाती है। शेष सम्बन्धियों के पांवों पर भी थोड़ी बहुत राशि रखना आवश्यक माना जाता है।

इस अवसर पर बोनयुड्ड (सम्बन्धी) इकट्ठे बैठ जाते हैं और अग्रसक्त प्रतीत होते हैं। माजहमी (मध्यस्थ) एक विशेष प्रकार का 'को' के आकार का दो मुंहों वाला बर्तन शराब से भरता है तथा बोनयुड्ड को मनाना आरम्भ करता है। वह उन्हें पांच रुपये की राशि भी भेंट करता है। इसके पश्चात् वे प्रसन्न हो जाते हैं तथा शराब के बर्तन को बाहर ले जाकर पूजा करते हैं। इसके पश्चात् प्रत्येक व्यक्ति को शराब बांटी जाती है फिर सब को खाना खिलाया जाता है। लड़की की सहेलियां भी बरात में

1. समझ-बुझ कर विवाह के लिए लड़की के माता-पिता को मनाना।
2. 'को' जिसके किन्नोर में पीतल अथवा मोहे का गंगासागर के आकार का बर्तन होता है। इसे पवित्र बर्तन माना जाता है क्योंकि देवता के द्वारा खिड़काव आदि का सारा कार्य 'को' के साथ ही सम्पन्न किया जाता है। वह एक प्रकार से 'हैबला का लोटा' होता है।

उसके साथ जाती है। बघु सब सम्बन्धियों से गले मिलती है और रोते हुए बिदा होती है। माता से गले मिलते समय वह उसे छोड़ती नहीं है। इस पर बर (माकपा) को अपने हाथ से उसे खूना पड़ता है और माजड्मी (मध्यस्थ) उसे माता के गले से छुड़ाने का प्रयत्न करते हैं।

बरात में सब से आगे बजन्तरी, उसके पश्चात् लामा, बघु के बोनयुङ्ख, बाद में बघु तथा उसकी सहेलियाँ, बघु को सहारा देने के लिए माजड्मी तथा सब से पीछे बर तथा उसका सखा (बगटुङ्खिला) चलते हैं। सखा के हाथ में इस समय भी तीर धारण रहता है।

माकपा (बर) के घर पहुँचने पर लामा कोरङ् (देब-युजा की शराब) का घन्ज के साथ छिड़काव करना है। जिस कमरे में बोनयुङ्ख (बघु के सम्बन्धियों) को ठहराया जाता है उसके दरवाजे पर बर की माँ अच्छा घनाज तथा 'नंगा जी' आदि लेकर 'यर' (बी) का टीका लगा देती है। बघु को लड़के की माता हाथ एकड़ कर अन्दर ले जाती है। उस समय बघु के हाथ में पाँच रुपये तक की राशि दी जाती है ताकि वह खाली हाथ पहली बार बर में प्रवेश न करे। बजन्तरी नीचे आंगन में बैठते हैं। जब सब लोग बर में प्रवेश कर जाते हैं तो दरवाजे पर बकरा काटा जाता है जिसका उद्देश्य मार्ग से साथ आने वाले भूत-प्रेतों को प्रसन्न करके वापिस भेजना होता है।

बर के भीतर सब से पहले बोनयुङ्ख अपनी धाय तथा स्थिति के अनुसार बैठते हैं। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि किन्नर-समाज में एक पंक्ति में बैठने के लिए व्यक्ति को धाय तथा सामाजिक स्थिति का ध्यान रख कर ही स्थान ग्रहण करना होता है। बहुपति विवाह-प्रथा के अन्तर्गत सब भाइयों में से कोई भी दूल्हा बन कर जा सकता है, सब की आवश्यकता नहीं होती। इस अवसर पर 'डू'¹ (कोन) बानी में रखा जाता है। माजड्मी भी लगा कर 'डू' का छोटा टुकड़ा जिला (सखा) को देता है। सखा सब से पहले सब से बड़े भाई तथा बाद में उससे छोटी को इस प्रकार के टुकड़े देता है। बघु को भी बाद में वैसा ही टुकड़ा दिया जाता है परन्तु वह उसे नहीं खाती और उसे पीछे बँटी सखियों को दे देती है तथा वे उसे पीछे दीवार से बिपका देती हैं। इस क्रिया को तीन बार दोहराया जाता है। इसके पश्चात् थोड़ा थोड़ा दूध दिया जाता है जिसे पीछे इसी प्रकार, पीछे दीवार के साथ, उकेम दिया जाता है। इस क्रिया को 'कुमकोन'² अर्थात् 'एकता करने वाला नमकीन हलवा' कहा जाता है। इसके पश्चात् यह समझा जाता है कि दोनों पक्षों की एकता हो गई।

बाद में अतिथियों को शराब (छङ्) तथा स्थियों को नमकीन चाय पिलाई जाती है। इस अवसर पर बघु की सखियाँ विवाह का गीत गाती हैं जिसमें बर पक्ष को बताया

1. 'डू' कनीरयानुस्कंद का शब्द है। यह एक प्रकार का नमकीन हलवा होता है जिसे हथों से बोलकर बनाया जाता है। इस हलवे को पवित्र माना जाता है तथा विशेषावसरों पर 'डू' तैयार करने की प्रथा सारे किन्नर-क्षेत्र में प्रचलित है।
2. कुम-एक होना, कोन-नमकीन हलवा।

जाता है कि यदि 'गुन्याली' (बधु) को ससुराल में रहते हुए कष्ट होगा तो उसके भाई बन्धु उठेंगे और सीढ़ी जला देंगे। गीत में यह भी बताया जाता है कि हमारी लड़की नाजूक है, इसके कपड़ों व लाने का विशेष ध्यान रखा जाए। इसके पश्चात् घर के यहाँ से दिए गए कपड़ों को बधु अपनी सहेलियों की सहायता से बदलती है और लाना लाने के पश्चात् नृत्य-गायन (मैले) का कार्यक्रम चलता है। लोग नाचते-गाते सारी रात बिताते हैं।

भगली प्रातः सब को जाना जिला चुकने के पश्चात् सब के सामने विवाह का प्रतिज्ञा-पत्र लिखा जाता है जिस में लड़की के सम्बन्धी यह लिखाते हैं कि यदि घर-पक्ष लड़की को ठुकराये तो उन्हें विवाह का खर्च तथा अन्य भत्ता उसे देना पड़ेगा और यदि बहुपति-विवाह की दशा में कोई पनि लड़की को छोड़ दे तो उसे घर की सम्पत्ति में से कोई हिस्सा प्राप्त नहीं होगा। यह वर्तमानमा लड़के के पिता के पाम रहता है तथा लड़की का पिता भी उसकी एक प्रति ले लेता है।

लाना ला चुकने के पश्चात् बधु सब से पहले कमरे से निकलती है और दरवाजे के पास सब से गले मिलती है। उस समय 'बोनयुङ्ज' अपनी सामर्थ्य व श्रदानुसार एक घाली में लड़की के लिए मेट स्वरूप कुछ राशि डालते हैं। यह राशि सैकड़ों रुपयों में भी हो सकती है तथा एक रुपया भी। इस प्रथा को 'केलर' कहा जाता है। इस प्रकार हथार धनवा इससे भी अधिक रुपये इकट्ठे हो जाते हैं। इसके पश्चात् बरात बिदा हो जाती है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जिस दिन विवाह हो उस दिन घर तथा बधु के घरों से एक चौथाई पट्टा (लगभग ½ किलो) भनाज सब परिचारों के प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाता है। इसे 'टशिश' कहा जाता है। टशिश की प्रथा वर्तमान समय तक रोपा घाटी के गाँवों में ही प्रचलित रही है और यह इतनी अधिक रोचक है कि इसके पूर्ण विवरण के बिना इस क्षेत्र की विवाह-प्रथा का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। टशिश विवाह का एक प्राचीन प्रकार है।

टशिश :

यह विवाह बड़ी भाँति होता है परन्तु जब घर पक्ष की बरात लड़की के घर के पास पहुँचती है तो उस का दरवाजा बन्द कर दिया जाता है। दरवाजे से लगभग 12 फुट की दूरी से प्रायः बड़-बड़ फुट के अन्तर पर तीन-तीन पत्थरों की डेरियाँ लगाई जाती हैं। बरात दरवाजे से सब से अधिक दूर की डेरी पर रुक जाती है। बधु-पक्ष का लामा बरात की ओर एक काँटेदार झाड़ी 'सुर' लेकर बड़े रोब से घाता है। घर-पक्ष का लामा दिनभरापूर्वक उसका स्वागत करता है। वे दोनों लामा तिब्बती भाषा में बात करते हैं तथा प्रश्न पूछते हैं। घर-पक्ष के लामा की ओर से प्रश्नों के ठीक उत्तर मिलने की दशा में बधु-पक्ष का लामा पीछे देखे बिना एक डेरी को गिराता हुआ उल्टे पाँच वापिस आता है। प्रश्नोत्तर वाले लामाओं की विशेष वेश-भूषा होती है जिसे 'डोला डोन्डो' कहा जाता है। प्रश्नोत्तर फिर भी चलते रहते हैं और उनके समाप्त होने तक दोनों लामा दरवाजे के पास पहुँच जाते हैं। प्रश्नोत्तर अंके स्वर में गाकर ही सम्पन्न किये जाते हैं। टशिश सम्मुख घाटी (रोपा घाटी) में प्रचलित वर्तमान प्रथा की परन्तु अब इसका प्रचलन कम हो गया है क्योंकि इस पर बहुत

अधिक लम्बं हो जाता है। टलिन के घरसर पर लीलाई पत्नी (एक बच्चा) अपना इस चाटी के सब परिवारों के प्रत्येक सदस्य को बांटना पड़ता है अतः सारी चाटी में बांटने हेतु पचासों मन अनाब की आवश्यकता रहती थी।

टलिन के घरसर पर लड़की के घर पर घर-पस के किसी व्यक्ति को बकरा काटना पड़ता है। इस बकरे की गर्दन को कई बस्तुएं मलकर तथा सुई आदि चुभा कर इतना कठोर बना दिया जाता है कि काटने वाला उसे एक ही बार से काटने में असमर्थ हो।

बरात को खाना खाते समय एक बड़े मसरबो (गंगासागर) में पानी दिया जाता है जिसेसे प्रत्येक बराती को एक हाथ से उठा कर पानी पीना पड़ता है। जो व्यक्ति एक हाथ से इस बर्तन को न उठा पाए उसे प्यासा रहना पड़ता है। ये प्रथायें घर-पस की परीक्षा के रूप में प्रचलित थीं।

एक और मनोरंजक बात यह है कि जब लड़की को विवाह के समय मायके में विदा किया जाता है तो शोक-धुन बजाई जाती है जिस का अर्थ यह होता है कि माता पिता की ओर से लड़की विवाह के घरसर पर ही मर गई।

विवाह के समय मक्पा (जामाता) लड़की की माता को 'मासोर' (दूध तथा पालन-पोषण का मूल्य) के रूप में पांच सौ रुपये तक राशि देता है।

घर पहुंच कर सास अपनी नई बहू का हाथ पकड़ कर गृह-प्रवेश कराती है। इसे 'गुह कारामा' कहा जाता है।

टलिन तथा दूसरे प्रकार के विवाहों में देवता की शक्ति शोक्च (पुजारी) पर आ जाती है और बलि का बकरा पानी ऊपर फेंकने पर हिलता है। शोक्च के साथ बकरे को दरवाजे पर ले जाया जाता है और वहां उस के आदेशानुसार उसे काट दिया जाता है।

टलिन के तीसरे दिन सम्बन्धियों आदि को भोज दिया जाता है तथा बोनमुङ्क को बुलाने के लिए लड़की के घर से बोड़े लाए जाते हैं। इस समय लड़की की माता भी उसके ससुराल जाती है। सर्व प्रथम बधु की माता सम्मुख बैठे अपने जामाताओं को माजोमियों (मध्यस्थों) की उपस्थिति में गमं पट्टू आदि भेंट करती है।

लड़की के मायके के अन्य सम्बन्धी भी बरों (मक्पाओं) को रुपये पैसे भेंट करते हैं इसे 'बेल्लह' कहा जाता है। 'बेल्लह' की प्रथा में प्राप्त की गई भेंट अथवा राशि जुगनी वापिस की जाती है। इसका पैसा केवल जामाताओं को ही दिया जाता है।

इसी चाटी के रोपा गाँव में बलपूर्वक भगाने के विवाह को 'तेम जुनमिग' कहा जाता है। तेम जुनमिग में लड़की को बलपूर्वक भगाने के पश्चात् उसके माता-पिता से कोई निर्णय होने से पूर्व उसे घर अपने घर में नहीं ले जा सकता बल्कि उसे किसी अन्य स्थान पर लुप्ताना पड़ता है।

भगाने के पश्चात् छोटा विवाह होता है तथा 'तलकावायो' के नाम बड़े विवाह का प्रारम्भ किया जाता है। लड़की का मूल्य लगभग पन्द्रह सौ रुपये तक लिया जाता है।

इस गाँव में बरात लाकर बिवाह करने को 'तेम काचमी' अथवा 'तेम लाममी' कहा जाता है। जनेटङ्क (बरात) में तीन से लेकर दस व्यक्तियों तक घोड़ों पर जाते हैं।

माफ्पा¹ (जामाता) अवश्य बरात के साथ जाता है। संयुक्त बिवाह में सब से छोटे भाई का बरात में जाना आवश्यक माना जाता है। बरातियों को 'आधोपा' कहा जाता है। मामा तथा माफ्पा सब से पहले तेम (बधु) के घर पहुँचते हैं, शेष बराती उनसे पीछे आते हैं। लड़की की बरात में उसकी दस, ग्यारह सहेलियाँ भी जाती हैं वे सब बराती घोड़ों पर जाते हैं जिन के साईस हरिजन होते हैं। बधु की एक सहेली कुछ दिन उसके समुदाय में रहती है ताकि लड़की का मन नए घर में लग जाए। लग-भग दस दिनों के पश्चात् 'यूमेङ् डोलङ्चिम' (सास को नमस्कार) के लिए माफ्पा (जामाता) तथा स्तेम (बधु) को उसके मायके में भाना पड़ता है।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, किङ्गर-खेज की गन्धमूल घाटी (रोपा घाटी) में यद्यपि केवल बार ही गाँव हैं परन्तु भाषा व संस्कृति की दृष्टि से इन में परस्पर पर्याप्त अन्तर है। सुङ्गम गाँव की बोनी क्षेत्र तीन गाँवों की बोनी से नहीं मिलती। अतः आवश्यक होता स्वाभाविक है कि एक समतल घाटी के मध्य बसा यह गाँव किस प्रकार सदियों तक अपनी पृथक्ता बनाए बना रहा। टशिख की प्रथा इस क्षेत्र की प्राचीन बिवाह-पद्धति को दर्शाती है। अगले पृष्ठों में हम इसी प्रथा से मिलते जुलते बिवाह-प्रकार के सम्बन्ध में विचार करेंगे तथा देखेंगे कि इस प्रथा पर क्या और कितना बाह्य-प्रभाव हुआ है ?

सुङ्गम से एक ऊँचे दर्रे 'हङ्गला' को पार करने के पश्चात् हम हङ्गर् घाटी में प्रवेश करते हैं। यदि रोपा गाँव से चल कर सड़क के मार्ग से कोई व्यक्ति पूह तथा हङ्गर् जाना चाहे तो उसे ग्यावुङ्ग, सुङ्गम तथा शियाखो हो कर जाना होगा।

रोपा-घाटी में प्रेम-बिवाह को 'पोरदेश' कहा जाता है। यह शब्द 'परदेश' है तथा इसका बही अर्थ है जो अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में लिया जाता है। जब कोई व्यक्ति घर से दूर जाता है तो उसे 'परदेश जाना' कहा जाता है। प्रेम-बिवाह का यह नाम इस लिए पड़ गया प्रतीत होता है कि घर तथा बधु को इस प्रकार का बिवाह करने हेतु सामान्यतया घर से भाग जाना आवश्यक सा होता है। वे अनेक बार तो एक या दो बच्चों तक भी घर नहीं आते। जब वे वापिस घर आते हैं तो बिवाह के विविधत आयोजन की आवश्यकता नहीं रहती। प्रेम-बिवाह यदि सजातीय हो तो अधिक सामाजिक गति-रोध आकर्षित नहीं करता परन्तु अपने से न्यून वर्ग की लड़की से होने की वशा में कुछ देर के लिए गाँव से बाहर चले जाना हितकर होता है क्योंकि वापिस आने तक परिवर्जनों तथा सम्बन्धियों का कोष प्रायः खाली हो गया होता है। इस प्रकार के बिवाह-सम्बन्धों को सब लोग स्वीकारने लग गए हैं और नाक-नी बड़ाने की आदत वर्धित कम होती जा रही है।

पूहनमगिया क्षेत्र में नामाफुया (चोरी करना अथवा बलपूर्वक भगा कर ले जाना) प्रकार के बिवाह की प्रथा है। इसमें अन्य क्षेत्रों की प्रचलित प्रथा की भाँति लड़की

1. माफ्पा अथवा माफ्पा एक ही शब्द है, इन में अर्थ-भेद नहीं है।

को, मायी पति अपने साथियों के साथ घबसर पाकर भगा कर ले जाता है। यदि लड़की को बटना का संकेत मिल जाए और वह प्रसन्न हो तो वह रोती-बिस्साती तथा गति-रोध उपस्थित नहीं करती परन्तु सम्बन्धों से उसके घस-तुष्ट होने की दशा में वह छूटने का भरसक प्रयत्न करती है। अनेक दशाओं में तो माता-पिता को विवाह हेतु पहले ही राशि दे कर मनाना पड़ता है तथा नामकुया उनके संकेत पर ही किया जाता है।

इस क्षेत्र में लड़की के माता-पिता द्वारा 'इज्जत' के रूप में एक हज्जार तथा दो हज्जार रुपये के बीच राशि ली जाती है। विधिपूर्वक किए जाने वाले विवाह में कुल कार्य लगभग चार हज्जार रुपये या इससे अधिक हो जाता है। इन सम्बन्ध में पूह नमगिया क्षेत्र में विवाहित एक लड़की के विवाह का सोदाहरण वर्णन प्रस्तुत करना अनुचित नहीं होगा।

नामाकुया² के पश्चात् इस विवाह में प्रत्येक पुत्र अथवा नाले को पार करने समय बकरे की बलि दी गई। मार्ग में जहाँ भी देवता का निवास माना जाता है, बकरे की बलि देना आवश्यक माना जाता है ताकि देवता को प्रसन्न किया जा सके। पुत्र पर बलि देने के दो उद्देश्य बताए जाते हैं—एक तो नदी के उस पार के भूत-प्रेतों को, जो उन व्यक्तियों का पीछा कर रहे माने जाते हैं, प्रसन्न करके पुत्र पार करने में रोकना तथा दूसरे पानी के देवता को प्रसन्न करना। भूत-प्रेतों के बरान के साथ चलने की भांश का प्रायः सम्पूर्ण किन्नर-क्षेत्र में की जाती है तथा, जैसा कि पिछले पृष्ठों में बताया जा चुका है, इसके लिए बलि देने तथा दुरात्माओं को देवता की सहायता से वापिस भेजने की प्रथा है। नमगिया-पूह क्षेत्र में बरान के गांव में पहुंचने पर तथा मार्ग में भी अनेक बार बन्दूक से फायर किए जाते हैं ताकि उन की आवाज से भूत-प्रेत भाग जाएं। पूह गांव में इस प्रकार के फायर को 'क्येण् डोल'³ अर्थात् 'भूत-भगाना' कहा जाता है।

जिस विवाह का वर्णन हम ऊपर कर रहे थे उस में बघु को घर के घर में पहुंचाने पर दरवाजे पर एक बकरा काटा गया तथा सब लोग धीमे-धीमे घर के भीतर चले गये और दरवाजा बन्द कर दिया गया। यह बलि गृह-देवता को प्रसन्न करने तथा साथ आए हुए भूत-प्रेतों को प्रसन्न करके वापिस भेजने के लिए थी।

दूसरे दिन लड़के का पिता तथा माजह्मी⁴ बुलजा⁵ (मनाने) के लिए लड़की के माता पिता के घर गए। लड़की के माता पिता पहले तो प्रकट रूप में बहुत अप्रसन्न हुए (यद्यपि उन्हें सारी योजना का पता था और उन्होंने घर-पक्ष से इज्जत के रूप में कुछ रुपये भी प्राप्त कर लिए थे) परन्तु बाद में एक हज्जार रुपये की राशि 'इज्जत' के रूप

1. 'इज्जत' अथवा 'इज्जत' के सम्बन्ध में पहले विवरण प्रस्तुत किया गया है। यह राशि एक प्रकार से 'लड़की का मूल्य' होता है।
2. बलपूर्वक भगाना।
3. क्येण्-भूत, डोल-भगाना।
4. माजह्-बीच या मध्य, मी-व्यक्ति अर्थात् मध्यस्थ।
5. इसे अन्य क्षेत्रों में 'समझाया' भी कहा जाता है।

में लेकर बात पक्की हो गई। उनके अन्य सम्बन्धियों को इस प्रकार राशि दी गई—
मामा को 150 रु० और बचाव¹ तथा अन्य सम्बन्धियों को कुल मिला कर बड़े सौ रुपये दिए गए।

एक मास के उपरांत लड़का एक साथी के साथ पकवान आदि ले कर बघु के साथ अपने पागलो (ससुराल) में गया। जाते ही सास के पांवों पर दस रुपये की राशि रखी गई जब कि शेष किसी को कुछ नहीं दिया गया। दो दिन ससुराल में ठहरने के उपरांत लड़का (जामाता) वापिस चला गया।

विधिवत विवाह करने की इच्छा को साकार रूप लगभग एक वर्ष के पश्चात् दिया जा सका क्योंकि इस बड़े आयोजन के लिए पर्याप्त धन-राशि की आवश्यकता थी। बड़े विवाह को इस क्षेत्र में 'टशी पागलेन' कहा जाता है। स्पष्टतया तिब्बती सीमा के साथ बसे हमारे देश के अन्तिम छोर के इस क्षेत्र में 'टशी' शब्द रोपा घाटी के 'टशिश' से मिलता है। टशिश प्रकार के विवाह का वर्णन पहले किया जा चुका है। टशी पागलेन में बजन्तरियों के साथ लगभग पचास व्यक्ति छोड़ों पर बघु के घर गए। बजन्तरी पैदल जा रहे थे। बरात बघु के घर में दिन में पहुंच गई तथा रात को वहीं ठहरी। गांव के लोगों द्वारा बरात का स्वागत किए जाने के उपरांत उसे घर के अन्दर बिठाया गया। उसके बाद बघु-पक्ष के सम्बन्धियों आदि ने अपनी लड़की के लिए कपड़े, झोखार, बर्तन तथा नकद कुल मिला कर लगभग चार हजार रुपये का सामान जोड़ (दहेज) के रूप में दिया। जामाता के लिये कपड़े, सफेद छुबटा (लम्बा इकहरा कोट) तथा एक पगड़ी भी दी गई। रात को नृत्य-गायन का कार्यक्रम हुआ तथा दूसरे दिन प्रातः बरात वापिस गई।

बघु-पक्ष की ओर से बरात में स्त्रियां, पुरुष सब मिल कर लगभग पचास बराती थे, ये सब लोग छोड़ों पर थे। बरात की विदाई पर गांव के मन्दिर में एक बकरे की बलि दी गई। नदी के पुल पर भी एक बकरे की बलि दी गई। यहां यह उल्लेखनीय है कि पुलों पर बकरे की बलि एक ओर दी जाती है तथा उस पर से लड़की धार के साथ बलि दिए गये बकरे को दूसरे कोने तक बसीटा जाता है। बघु-पक्ष के बरातियों में सगे सम्बन्धियों (भाई, बहिनों आदि) ने पुल पार करने से इनकार कर दिया और उन्हें मनाने के लिये घर-पक्ष वालों को पचास-पचास रुपये (परिवार के साथ सम्बन्धों के अनुसार) देने पड़े। नाले के पुल पर बकरा नहीं काटा गया बल्कि देवताओं तथा भूत-प्रेतों को अेंट के रूप में शराब उंडेली गई। बरातियों ने वहां भी भागे बड़ने से इनकार किया और कुछ राशि उन्हें वहां भी मनाने के उद्देश्य से देनी पड़ी। घर के गांव के पास बरातियों ने फिर इनकार किया और उस समय उन्हें एक सौ रुपये की राशि बांटनी पड़ी। बरात के स्वागत के लिये मार्ग में पहुंचने वाले सभी गांवों के लोग आते रहे। बरातियों ने मार्ग में स्थान-स्थान पर शराब पी। अपने गांव के पास पहुंचने पर ऊंची धार पर एक बकरे की बलि दी गई। घर-पक्ष के घर के दरवाजे

1. 'बोवा' का अर्थ पिता होता है तथा उसके साथ 'ब' जुड़ जाने से अर्थ 'बचाव' 'छोटा पिता' अथवा 'बाबा' हो जाता है

वर पहुंच कर बधु के भाई ने भीतर जाने से इनकार कर दिया और उसे एक ली रुपये की राशि देनी पड़ी। मामा ने इनकार नहीं किया नहीं तो उसे भी उतनी ही राशि देनी पड़ती। उसके बाद देहलीज पर एक बकरे की बलि दी गई फिर बरात घर-घर घा गई। बराती तीसरे दिन अपने गांव वापिस गए।

प्रस्तुत विवाह इस क्षेत्र का आदर्श विवाह हो, ऐसा नहीं है परन्तु इसमें लगभग चार हजार रुपये व्यय हुए। विवाह में बर-बधु पक्ष की अधिक दशा के अनुसार कम या अधिक खर्च हो जाता है, इस सम्बन्ध में मानक रेखा निर्धारित नहीं की जा सकती। 'टप्पी पागलेन' विवाह सामाजिक मान्यता प्राप्त सम्मानपूर्ण प्रकार है अतः दोनों पक्ष इस प्रकार का आयोजन करने में गर्व अनुभव करते हैं। अनेक बार तो ऐसी शायियां तब भी होती देखी जाती हैं जब बलपूर्वक भगाई गई लड़की के यहाँ सन्तान हो चुकी हो। इस प्रकार इस प्रथा को हम औपचारिक ही मानेंगे। इस क्षेत्र की उपभाषा में 'समझायामो' के लिए 'डिबा' तथा सास के पांवों पर दूल्हे के द्वारा नमस्कार करते समय पैसे भेंट करने के लिए 'छाकपेचा' कहा जाता है। अन्य स्थानों पर 'सास-नमस्कार' के लिए 'डोलइचिम' कहा जाता है।

पूह-नमगिया क्षेत्र की प्रथाओं पर लिम्बती प्रथाओं का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है तथा इस क्षेत्र के लोगों के सम्बन्धी लिम्बत के गांवों में भी रहते हैं। प्राचीन काल से व्यापार-सम्बन्ध होने के कारण दुर्गम पहाड़ों के उस पार विवाह सम्बन्ध होना आवश्यक की बात नहीं कही जा सकती। इस क्षेत्र की भाषा लिम्बती मिश्रित है।

ह्दरू में भगने के विवाह को 'नामाकूजा' (बोरी का विवाह) कहा जाता है। यद्यपि इस क्षेत्र में आबादी बहुत कम है परन्तु वनस्पति रहित यह क्षेत्र फँसाव की दृष्टि से विशाल है। इस घाटी के चारों ओर ऊँचे नंगे पर्वत हैं तथा वर्ष में एक ही फसल होती है जिसे बोने के के पश्चात् पकने में नौ मास लगते हैं। नाको, मालिङ लियो, बोलिङ, हाङ्गो, बांगो, श्यालसर तथा सुमरा इस क्षेत्र के प्रसिद्ध गांव हैं। स्थिति नहीं इस क्षेत्र को दो भागों में विभक्त करती है। सांस्कृतिक दृष्टि से इस क्षेत्र को एक इकाई माना जा सकता है। इस क्षेत्र में नामाकूजा (बोरी का विवाह) लड़की को भगा कर सम्पन्न किया जाता है परन्तु यहां प्रायः बर-बधु को भगाने के लिए स्वयं नहीं जाता बल्कि उसके सहयोगी इस कार्य को सम्पन्न करते हैं। भगाने के पश्चात् लड़के के माता-पिता तथा मध्यस्थ (नामाबोलिङ) लड़की के माता पिता को मनाने के लिए उनके घर जाते हैं। वे अपने साथ छह (भनाज की शराब) तथा खतक (एक विशेष प्रकार का रेशमी कपड़ा जिसे पवित्र माना जाता है) ले जाते हैं जिन्हें भेंट करके लड़की के माता पिता को प्रसन्न किया जाता है। लड़की के घर पहुंच कर प्याले में शराब डाल कर तथा उस पर मधुसूत का टीका लगा कर उसके पिता को पीने के लिए देते हैं। पहले तो ली रुपये की राशि निकाल कर रख दी जाती है तथा इसके पश्चात् 'इन्जित' के रूप में जितनी भी राशि मांगी जाए, देनी पड़ती है। यदि लड़की की सहमति हो तो बर पक्ष के लोग 'समझायामो' के लिए अधिक उत्सुक नहीं रहते। लाहौल में भगाने की शायी को 'कूची ग्याह' कहा जाता है।

विवाह का दूसरा प्रकार 'नामारबा' है। यह सामाजिक रूप से स्वीकृत तथा

स-सम्मान विवाह का प्रकार है। इसमें लड़की का पिता बर-पक्ष की ओर से 'सतक' तथा 'सह' आदि भेंट करने के पश्चात् सम्बन्ध स्थापित करने के लिए पूछ लिया जाता है। पिता लड़की की सहमति का इयान रखता है अतः बर पक्ष वालों को भी लड़की की राय जाननी पड़ती है। यदि लड़की सहमत हो तो विवाह (नामारेजा) की तैयारी हो जाती है। इस दशा में 'इच्छित' के वैसे तथा लड़की के लिए धानभूषण पहले ही देने पड़ते हैं।

बरात (परलेन) का दिन लामा बताता है। बरात में बर के साथ बीस के लगभग व्यक्ति जाते हैं परन्तु यह संख्या निश्चित नहीं होती। सभी व्यक्ति चोड़ों पर सवार होते हैं। जब बरात गाँव में पहुँचती है तो बड़ी-बूढ़ी स्त्रियाँ धूप से कर कुले स्थान में आ जाती हैं। ये स्त्रियाँ तिब्बती भाषा में गाने गाती हैं। ये गाने प्रहेलिकायें अथवा समस्या-प्रधान कवितायें होती हैं जिनके उत्तर बरात में से कुछ व्यक्तियों को देने पड़ते हैं। इन गानों के उत्तर सब बराती नहीं दे सकते अतः इस कार्य के लिए प्रसिद्ध गायकों को बरात के साथ ले जाना आवश्यक सा होता है। इन गायकों को 'आधों' कहा जाता है। ये विशेष प्रकार का पहनावा पहने होते हैं। यह पहनावा प्रायः लाल रंग का जरीदार चोमा तथा एक विशेष टोपी होता है। इस बहस को यदि लास्ताथं कहा जाए तो उचित रहेगा क्योंकि इसमें दर्शन, ज्ञान-विज्ञान की अनेक बातें पूछी गई होती हैं। बहस के समय बराती चोड़ों से उतर जाते हैं। अनेक बार यह बहस काफी लम्बे समय तक चलती है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में इसमें कभी कभी पूरा दिन लग जाता था और सन्तोषजनक उत्तर दे सकने में असमर्थ होने पर बरात को वापिस जाना पड़ता था। गीत के पश्चात् बधु-पक्ष की इन गायिकाओं को दस-पन्द्रह रुपये देने पड़ते हैं। इसके पश्चात् वे शिष्टाचारबद्ध समा-याचना करके वापिस चली जाती हैं और बरात धामे बढ़ती है। जब बरात बधु के घर के दरवाजे के पास पहुँचती है तो, पुराने रीति-रिवाज के अनुसार, फटे पुराने कपड़ों तथा जूतों को किवी ऊँचे स्थान पर लटका दिया जाता है ताकि बरातियों को नीचा दिखाया जा सके। यह प्रथा अब धीरे धीरे बन्द हो रही है और 'आधों-प्रवा' का विचटन हो रहा है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आधों द्वारा प्रश्नों के उत्तर निश्चित स्थान पर दिए जाते हैं। वहाँ पहले ही, मुहूर्तम गाँव में प्रचलित प्रथा की भाँति, पत्थरों के डेरों से बीरे धीरे बरात धामे बढ़ती है। दरवाजे के पास पहुँचने पर बराती लड़े हो जाते हैं क्योंकि बधु की सहेलियों ने दरवाजा बन्द कर लिया होता है। बर पक्ष वाले उन्हें कुछ राशि देकर दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं। यदि लड़कियाँ प्रसन्न हो जाएँ तो जूतों व फटे-पुराने कपड़ों की मालायें हटा दी जाती हैं तथा दरवाजा खोल दिया जाता है, अन्यथा नहीं। जब दरवाजा बन्द होता है तो बर-पक्ष के लोग सतक¹ के साथ एक पाया बाँध कर दरवाजे के ऊँच से धन्दर डालते हैं, यदि भीतर बँठी स्त्रियों को राशि स्वीकृत हो तो वे दरवाजे को खोल देती हैं, नहीं तो अधिक धन देना पड़ता है। रात को नृत्य-गायन का कार्यक्रम होता है।

अगले दिन बरात बिदा हो जाती है और घर आते समय 'लपचेस'², पुल तथा

1. एक लकड़ रेशमी कपड़ा जो पवित्र तथा सम्मान-सूचक माना जाता है।
2. पर्वत-शिखरों पर बरों के पास पत्थरों व लकड़ियों के कुछ डेर इकट्ठे किए जाते हैं जिन्हें 'चोटियों के देवता' कहा जाता है तथा उधर से गुजरते समय लोग देवता को भेंट बढ़ाते हैं।

माओं के पास बधु के भाई धाने बढ़ने से इन्कार कर देते हैं। उन्हें मनाने के लिए बर-पक्ष को कुछ राशि, पचास शय्यावा सी रुपये तक, उन्हें देनी पड़ती है। इन स्वामों पर झगड़े बढ़ाए जाते हैं तथा बकरे की बलि दी जाती है। बरात की विवाह के समय लामा डमक (दक) तथा चण्टी (डिलू) बजाता है।

लपचेस से चल कर बधु का भाई जितनी बार मार्ग में रुकता तथा धाने बढ़ने से इनकार करता है, उसे उतनी ही बार कुछ राशि दे कर मनाना आवश्यक होता है। उसके बठने का डंग भी धनोत्सा होता है। रुठते समय वह बधु के छोड़े की लगाम को खींच लेता है तथा प्रसन्न होने पर उस छोड़े पर से उतर जाता है। बरात के घर वापिस पहुंचने पर दरवाशे पर लामा सलू का तीन कोने वाला तोरमा जिसे 'सीर' कहा जाता है, घर तथा बधु के सिरों पर घुमाता है और बाद में इस त्रिकोण वाली आकृति को धाम में उत्स देता है। इसका अर्थ भूत-प्रेतों को धाम में जला डालना होता है। ज्यों ही बरात घर में प्रवेश करती है, दरवाशे पर ऋत से बकरा काटा जाता है ताकि साब धाए भूत-प्रेत घर के भीतर प्रवेश न करें और प्रसन्न हो कर भाग जाएँ। विवाह के छवसर पर ब्रह्मोत्सवों के लिए तिब्बती भाषा में लिखित एक पुस्तक 'अरपे'¹ का महत्त्वपूर्ण योगदान रहता है।

हृदरू क्षेत्र में प्रचलित विवाह-प्रकार यहां की आदिम तथा विशिष्ट संस्कृति के परिचायक हैं। यहाँ विवाह के दस-पन्द्रह दिन के पश्चात् निमन्त्रित किए जाने पर बर बधु सहित अपने ससुराल जाता है। इस अवसर पर बर-बधु को बुलाने के लिए बधु की बहिन उसके घर जाती है। ससुराल में पहुंचने पर बर को सास के पाँवों पर कुछ राशि (पाँच रुपये तक) रखनी पड़ती है और 'जू' (राम-राम या नमस्ते) कह कर झुकना पड़ता है। इस क्रिया को 'छाकपेचा' कहा जाता है। शेष सम्बन्धियों को पैसे देने की आवश्यकता नहीं समझी जाती। जब 'छाकपेचा' हो रहा हो तो सालियां बर को धक्का देकर गिराने का प्रयत्न करती हैं।

इस क्षेत्र में केवल सखीप के रक्त-सम्बन्धों को ही विवाह के लिए वजित समझा जाता है। ऐसे बच्चे, जो अविवाहित लड़कियों अथवा विधवाओं के यहाँ हो जाते हैं, 'कुमो' कहे जाते हैं। 'कुमो' को सामाजिक दृष्टि से किसी भी प्रकार से हीन नहीं माना जाता। लड़की होने की दशा में कुमो को माता की सम्पत्ति से तथा लड़का होने की दशा में पिता की सम्पत्ति से अपने भाग का अधिकार होता है परन्तु झगड़े की दशा में गाँव के गण्यमान्य व्यक्तियों द्वारा किया गया निर्णय सामाजिक रूप से मान्य होता है। वद्यपि मामा के लड़के अथवा लड़की से विवाह की प्रथा सर्वमान्य तथा आवश्यक सामाजिक नियम नहीं है परन्तु हृदरू क्षेत्र में तथा कम या अधिक अन्य क्षेत्रों में भी इस प्रकार के अनेक उदाहरण मिल जाते हैं। ऐसा विवाह चर्चा का विषय नहीं होता।

'आधों' प्रथा इस क्षेत्र की सामान्य विवाह-पद्धति है। 'अरपे' (अर—सादी, पे—वेचा—पुस्तक) अर्थात् 'विवाह की पुस्तक' जिसकी प्रतियाँ प्रसिद्ध 'आधों' के

1. अर—विवाह, पे—पुस्तक, अर्थात् विवाह की पुस्तक।

पास कई गाँवों में मिल जाती है, तिब्बती भाषा में विहित व प्रकाशित ग्रन्थ है। इस में पूछे जाने वाले प्रश्न, उनके उत्तर तथा सम्पूर्ण विवाह-पद्धति का उल्लेख रहता है। मामा तथा 'जोमो' (जोमों अथवा जोमो—बीछ भिक्षुणियाँ) इन पुस्तकों से प्रश्नोत्तर वाद करते हैं तथा अक्सर आने पर श्रोताओं को चकित करते हैं। रोपा चाटी में 'टशिष' प्रकार की विवाह प्रथा में भी इस प्रथा के अवशेष विद्यमान हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि तिब्बती विवाह-पद्धति तथा स्थानीय विवाह-परम्परा का समन्वित रूप 'टशिष' में समा गया था।

शादी में 'आमों' अर्थात् विवाह-गायकों को बरात के साथ जाने से लगभग दस दिन पूर्व निमन्त्रित किया जाता है और उन्हें बाकुमुद्र के लिए विशेष रूप से तैयार करने हेतु शराब व शिकार भेंट किया जाता है। वे एक प्रकार से विवाह के विशिष्ट अतिथि माने जाते हैं। बधु के घर के पास पहुँचने पर जब उस गाँव की स्त्रियाँ उनसे आश्चर्य करने के लिए गाते हुए बरात की ओर आती हैं तो उन्हें प्रश्नों के निश्चित उत्तर देने के लिये आगे आना पड़ता है। वे प्रायः गाते हुए प्रश्नों के उत्तर गौरव तथा शालीनता से देते हैं।

'आमों' की यह प्रथा तिब्बत की भी अपनी परम्परागत प्रथा नहीं है। इसके सम्बन्ध में तिब्बती धर्म-ग्रन्थ 'मणि-काबुम' में एक रोचक कथा आती है, जिसका सारांश इस प्रकार है :—

जब तिब्बत के राजा स्त्रोङ्सन गम्पो गद्दी पर बैठे तो तिब्बत की दशा शोचनीय थी। चारों ओर धराजकता, बीमारी तथा भूत-प्रेतों का प्रभाव था। अमानता बरस सीमा पर थी। उस समय सारे देश में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था और न ही देशवासियों की कोई अपनी लिपि थी। राजा ने अपने शासन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से शिक्षा को महत्त्वपूर्ण साधन माना। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने नालन्दा विश्वविद्यालय में अपने मन्त्री धोनमी (धोमिक) सम्भोट के नेतृत्व में सोलह तिब्बती युवकों का एक दल शिक्षा प्राप्त के लिए भेजा। यह दल नालन्दा में शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् तिब्बत लौटा। इन विद्वानों में से ही बाद में एक व्यक्ति तिब्बत का मन्त्री बना। पड़ोसी राजाओं से मन्त्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाने के उद्देश्य से उसने राजा का विवाह प्रच्छेद धराने में कराने की बात सोची। सुयोग्य लड़की की तलाश में वह चीन जा पहुँचा। इस मन्त्री का नाम बोलन रिक्पा बन्ध था। बोलन रिक्पा बन्ध ने अनेक वर्षों तक चीन के रीति-रिवाजों का बड़ी गहराई से अध्ययन किया। रहन-सहन, खान-पान तथा भाषा-संस्कृति का अध्ययन करने के पश्चात् एक समय ऐसा आया जब उसने चीन के राजा को अपनी लड़की का विवाह तिब्बत के राजा के साथ करने के लिए मना लिया।

इस राखसी छादी में सर्व प्रथम चीन के रिवाजों के अनुसार इस प्रकार के गीतों के माध्यम से दोनों पक्षों की ओर से बहस हुई। इसके पश्चात् तिब्बत की विवाह-प्रथाओं में भी यह परम्परा चर कर गई। यहाँ के प्रचलित विश्वासों के अनुसार गुगल धूप का प्रयोग केवल भूत-प्रेतों के प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है तथा धूप व अगरबत्ती देवताओं को प्रसन्न करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है।

तिब्बत में ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण किन्नर क्षेत्र के अधिकांश भागों में बरात के आने पर उसे गाँव के बाहर रोक लिया जाता है तथा घोष्य¹ प्राग जला कर स्फोर्यो² करते हैं। देवता की शक्ति³ आने पर देवता का घोष्य अपने हाथ से एक सफेद कपड़ा दूसरे घोष्य के पास देता है और वे दोनों इस कपड़े को तोरण की तरह मार्ग के मध्य फैला कर खड़े हो जाते हैं। इस तोरण के नीचे से ही हर बराती को लांचना होता है। इस समय झप्लील भाषा का प्रयोग बजित नहीं है क्योंकि यह माना जाता है कि यह भूत-प्रेतों को गाँव से दूर रखने के लिए किया जाता है।

कपड़े के नीचे से बरातियों के गुजरने के समय देवता के घोष्य (माली) के हाथ में एक कटिघार झाड़ी भी रहती है। इस झाड़ी का स्थानीय भाषा में नाम 'बेकलिङ्' अथवा 'बेकलिङ्' है। यह झाड़ी तीखे काँटों से युक्त होती है और जानू तथा भूत-प्रेतों के प्रभाव को दूर करने वाली मानी जाती है। देवता की शक्ति के कारण घोष्य यह जान जाता है कि मार्ग में भूत का प्रभाव किस व्यक्ति पर अधिक हुआ। यदि घोष्य को यह सूचना हो जाए कि समुक्त व्यक्ति पर भूत का प्रभाव प्रतीत होता है तो वह कपड़े (तोरण) के नीचे से लांचते समय बराती को बेकलिङ् से पीटता है। यह भूत के भगाने के उद्देश्य से किया जाता है। यह माना जाता है कि बेकलिङ् की मार भूत को अच्छी नहीं लगेगी और वह वापिस लौट जाएगा। यह प्रथा निश्चय सब-डिवीजन के अनेक गाँवों में समाप्त-प्राय है परन्तु काल्पा व पूर सब-डिवीजन के सुदूर गाँवों में वर्तमान समय में भी प्रचलित है। किन्नर क्षेत्र में गाँव के बाहर बीरान स्थलों तथा पर्वत-शिखरों पर रहने वाली आत्माओं को 'सावणी' देवियाँ अथवा 'कालियाँ' कहा जाता है। सावणी देवियों को 'योगिनियाँ' अर्थात् अवांछित आत्माएँ माना जाता है। बरात के आने अथवा अन्य शुभ कार्य हेतु एक गाँव से दूसरे गाँव में जाते समय सावणियों के साथ हो जलने की आशंका रहती है। विश्वास किया जाता है कि सावणी केवल देवियाँ या कालियाँ ही नहीं होती बल्कि उनके भाई व माता-पिता भी उनके साथ होते हैं तथा इस वर्ग के देवी-देवता संकोची तथा अधिक सम्बेदनशील होते हैं अतः यदि ग्राम-वासी कोई ऐसी स्थानीय भाषा बोलें जो कि भाई बहिन न सुन सकते हों तो सावणी धर्म के मारे बाधित बने जाते हैं। यह एक प्रादिम विश्वास है जो केवल किन्नर-क्षेत्र में ही प्रचलित नहीं है बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी इसका प्रचलन रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह विश्वास की प्राचीन संस्कृति का अवशेष है जिसका अध्ययन स्वतन्त्र विषय के अन्तर्गत करना युक्ति संगत रहेगा।

'आधों' प्रथा के अन्तर्गत बजित बहस में सर्वप्रथम गुणल धूप के सम्बन्ध में पूछा जाता है। इस शास्त्रार्थ का स्थानीय नाम 'डोगला गोनपा' है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति ने तिब्बत के राजा के विवाह के अवसर पर इस शास्त्रार्थ में तिब्बत की ओर से भाग लिया था वह 'डोगला' नामक स्थान का निवासी था तथा उसका नाम

1. देवता का कुपायन जिस पर देवता की शक्ति का आरोपण हो जाता है।
2. देव-शक्ति आने पर प्रभावित व्यक्ति का प्रभाव के अन्तर्गत हिलना तथा देवता का सम्बोधन देना।
3. चरीनिङ्।

‘गोनवा’ वा अतः इस बहुस का नाम उसके सम्मान में ‘डोगना गोनवा’ पड़ गया। ‘गोनवा’ के बाह्वातुर्य के कारण तिब्बत की बरात का चीन में बहुत सम्मान हुआ था। इस अवसर पर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर सहित कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। प्रश्नों व उत्तरों की भाषा तिब्बती है परन्तु क्योंकि भाषा के लिखित व प्रचलित रूप में भिन्नता रहती है अतः सम्भव है उच्चारण-भेद के कारण शब्दों के रूप में परिवर्तन हो गए हों। यहाँ केवल इतना ही बख्ति है कि प्रमुख पाठक वर्ग इस साप्ताहिक की एक झलक पाकर अपनी जिज्ञासा को सन्तुष्ट कर सकें। उदाहरण इस प्रकार हैं :—

प्रश्न-1. गुग्गुल गी हुत्वा चारडू सोड्वा
दे बीई दोन लव ।

पूर्व दिशा की घोर गुग्गुल की गन्ध (बूब)
देने का क्या अर्थ है ?

उत्तर-1. सर छोक डीछा हुलबई छीर ।

पूर्व दिशा की घोर जितने भी घसुर व
भूत-प्रेत हैं उनके अशुभ प्रभाव को
इस शादी में होंगे, कम करने के
लिए ।

प्रश्न-2. दिर छोक की आशों नी ता छो ।

इधर धाए हुए तमाम शादमी व बोड़े
आदि ।

वा बंग गी छालुस बिछा आई ।

कल आप लोगों की क्या चेष्टा-मुद्रा थी ?

आई की आई लुस बिछा आई ।

कल आप लोगों ने क्या लाया ?

छाओ योड्लुस बिछा आई ?

आज सुबह किस प्रकार चले थे ?

बिम्बो योड्लुस बिछा आई ?

दोपहर के समय आप किस प्रकार चल
रहे थे ?

उत्तर-2. मे देर छोक नी ता छो ।

हम इधर धाए तमाम व्यक्ति व बोड़े
आदि ।

वड् सुम यक की यो न खोई ?

हम लोग (मे) जंगली, याक, हिरण की
तरह अस्त व्यस्त रात काटी ।

योहनी बड्मो टपु ओम ।

बोड़ने के लिए सेरनी की खान थी ।

बाहनी लामी हुनी जा ।

सुबह (इस राति) प्रस्थान किया ।

छा ओं बड्मो ई दुर डोई जह ।

जैसे डेरनियां छिकार की तलाश (में)
जाती हैं ।

गिहमो गोबगी विह् को जह

दिन के समय हमारी बाल बालाक में
स्थिर बाल से चलने वाले गिह
जैसी ।

छिमो बामोई चार डोई जह ।

बाल के समय हमारी बाल (उन)
बालाक लोमड़ियों की तरह जो
बालाकी से अपने छिकार की खोज में
धूमती हैं ।

तत सई विकच ज्ञाबुंग दीला
तत ।

उसी प्रकार हम सब की विवाह भी
सोमाईयों की तरह ही इस आप की
पवित्र भूमि पर लगी हुई थी ।

इस प्रकार यह बहुत आगे बढ़ती है और तब तक चलती है जब तक कि बधु-पक्ष की ओर से गाने वाले स्त्रियाँ या पुरुष पूर्ण रूप से सन्नुष्ट नहीं हो जाते । किन्नर प्रदेश इस प्रभाव के अन्तर्गत कब और कैसे आया, इस सम्बन्ध में अल्प जानकारी बहुत कम है परन्तु इतना निश्चित है कि अति प्राचीन काल से इस क्षेत्र के निवासियों के विवाह-सम्बन्ध हिमालय के उस पार के लोगों से रहे हैं । यही नहीं, इस क्षेत्र के अधिकांश निवासियों के पूर्वज भारतीय क्षेत्र में आकर बसे हैं और वे अपने साथ उस क्षेत्र के रीति-रिवाज भी आवश्यक रूप से लाए होने । किन्नर क्षेत्र के मूल निवासियों की संस्कृति ने भी इसके रीति-रिवाजों को प्रभावित किया और देव-संस्कृति का लीन प्रभाव इस क्षेत्र में भी फैला । किन्नर के उपरि क्षेत्र की दुर्गमता के कारण हड़रड् क्षेत्र के निवासियों के लिए अपनी प्राचीन परम्पराओं को सुरक्षित रखना कठिन नहीं था । तिब्बती क्षेत्र से व्यापारिक सम्बन्ध होने के कारण विवाह-सम्बन्धों का प्रसार अत्यन्त उस क्षेत्र तक रहा परन्तु अब लामाओं के विद्याध्ययन हेतु तिब्बत में न जा सकने तथा भारत-चीन के सम्बन्ध कटु होने के कारण निश्चय ही इन प्रथाओं में परिवर्तन की सम्भावना है । हड़रड् क्षेत्र में भी किन्नर के अन्य क्षेत्रों की भाँति बहुपति विवाह प्रथा का प्रचलन है परन्तु इस क्षेत्र के निवासियों में मंगोल प्रजाति के रक्त व आकृति के कारण तथा सांस्कृतिक अन्तर के कारण प्रायः काल्पा से नीचे के क्षेत्रों के लोग इस क्षेत्र के लोगों से विवाह सम्बन्ध स्थापित करने से संकोच करते हैं । इस क्षेत्र में प्राचीन परम्पराओं को सुरक्षित रखने के लिए लामाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ।

हड़रड् में बधु-पक्ष की ओर से प्रभोत्तर हेतु केवल गायिकाएँ ही गाँव के समीप खुले स्थान पर जाती हैं परन्तु पूह तथा रोपा क्षेत्रों में दोनों पक्षों की ओर से लामा आते हैं । अतः यह विश्वास किया जा सकता है कि तिब्बत से बौद्ध-धर्म के इस क्षेत्र में आने पर यह प्रथा भी लामाओं द्वारा इस क्षेत्र में लाई गई ।

विवाहावसर पर प्रभोत्तर की प्रथा केवल किन्नर क्षेत्र में ही प्रचलित नहीं है । इससे मिलती-जुलती प्रथा उपत्यका संस्कार जो हिमाचल के कई क्षेत्रों में विवाहावसर पर ही सम्पन्न होता है, में चम्बल नदी से चारों धामों की यात्रा आगमन में ही योगी का वेश बनवा कर करवाता है और विभिन्न प्रश्न पूछता है । चौपाल क्षेत्र में उवा सिरमौर के एक बड़े भाग में जहाँ मातृसत्तात्मक पारिवारिक व्यवस्था के अवशेष अब तक विद्यमान हैं तथा इसके अन्तर्गत बधु बरात से कर बर के घर आती है, बधु की बरात गाँव में पहुँचने पर बर-पक्ष की स्त्रियाँ गा कर अनेक प्रश्न, समस्यात्मक प्रश्न पूछती हैं और समुचित उत्तर मिल जाने पर ही बरात को घाने बढ़ने देती हैं । शास्त्रार्थ प्रथमा कम्प्युड की यह प्रथा प्राचीन काल में अपरिचित वंश के साथ विवाह-सम्बन्ध स्थापित करते समय उसके बुद्धि-कीमत्त से परिचित होने के लिए प्रचलित रही होगी । 'मंगाने का किताई' जिसका अर्थ पहले किसी आँकड़ा है, भी बधु की रक्षा की परीक्षा के अन्तर्गत आता है । अब वे प्रथाएँ औपचारिकता मान रहे गई हैं और इनका महत्व नीच हो

गया है। फिर भी संस्कृतियों के विकास के गोपानों का अध्ययन रुचिकर होता है और इन परम्पराओं का सम्यक् अध्ययन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

हारी :

किन्नर क्षेत्र में विवाह-प्रकारों के अन्तर्गत हम 'हारी' का वर्णन करना भी आवश्यक समझते हैं। जब कोई स्त्री विवाह के पश्चात् प्रायः के किसी भी भाग में अपने पति अथवा बहुपति विवाह प्रथा के अन्तर्गत पतियों से, अमनुष्ट हो तथा नए पति के यहाँ जाना चाहती हो तो नए पति को पहले पति द्वारा मंगनी, विवाह आदि पर खर्च किया हुआ सारा धन उसे 'इज्जत' के रूप में देना पड़ता है। इज्जत के रूप में पहला पति कुल खर्च किए हुए धन की सुगनी अथवा इससे भी अधिक राशि नए पति से प्राप्त कर सकता है। जब तक पहले पति से हिमाब न हो जाए, स्त्री विधिवत् रूप से नए पति की पत्नी नहीं हो सकती। 'हारी' इस क्षेत्र में विवाह की भाँति प्रचलित सामाजिक प्रथा है अतः किसी भी दृष्टि में इसे हेय नहीं माना जाता। इस प्रथा के सम्बन्ध में अनेक लोकगीत तथा लोक-कथाएँ इस क्षेत्र में यत्र-तत्र प्रचलित हैं। 'हारी' शब्द 'हरण' से बना है।

हारी का रूपया पहले पति पर निर्भर करता है। धन के सम्बन्ध में निर्णय हो जाने पर पति तथा पत्नी तलाक लेते हैं। सभी पत्नी अपने पति को छोड़ सकती हैं। जब तक तलाक न हो, अन्य स्त्रियों पर विवाह की सम्भावना नहीं होती। 'हारी' को 'हार' भी कहा जाता है।

किन्नर क्षेत्र के ऊपरी भागों में विवाह के समय शर्तनामा (बीधोपोनो) लिखा जाता है, हारी की दशा में उसे नष्ट कर दिया जाता है। बीधोपोनो में यह लिखा रहता है कि यदि पत्नी को किसी प्रकार की कठिनाई हो अथवा ससुराल के लोग दुकराएँ तो उस दशा में सम्पत्ति का कौन सा भाग उसे कठिनाई के दिनों में मिलेगा। इस सम्बन्ध में एक दो खेत तथा मकान का कोई कमरा उसके नाम लिख दिया जाता है।

हारी की दशा में लिखित शर्तनामा (बीधोपोनो) समाप्त समझा जाता है। बीधोपोनो की प्रथा किन्नर के उपरि-क्षेत्रों में अधिक है परन्तु निचले क्षेत्रों में इस सम्बन्ध में लोग उदासीन हों, ऐसी बात नहीं है। शर्तनामा लिखित रूप में न होने पर भी गाँव के गण्यमान्य व्यक्तियों के सम्मुख विवाहावसर पर ही यहाँ भी सम्पत्ति के भाग को, कठिनाई अथवा अनबन की दशा में, दिए जाने के सम्बन्ध में निर्णय ले लिया जाता है और वे व्यक्ति ही समस्याओं के उत्पन्न होने पर समझौता कराने में सहायता करते हैं। पढ़ाई-लिखाई का प्रचार हो जाने पर अब लोग लिखित शर्तनामा अधिक पसन्द करने लगे हैं। जब स्त्री किसी अन्य व्यक्ति से पुनर्विवाह कर ले तो उसका अधिकार लिखित सम्पत्ति पर समाप्त हो जाता है। हारी की दशा में नए पति द्वारा विवाह का खर्च चुका दिए जाने पर या तो दहेज की सारी वस्तुएँ पत्नी के साथ दूसरे घर में चली जाती हैं अथवा उस की इच्छानुसार उनका मुख्य अधिकार लिखा जाता है। सन्तान होने की दशा में न तो सामान्यतया सन्तान उसके साथ भेजी जाती है और न दहेज की वस्तुएँ ही वापिस करने की प्रथा है। अनेक बार सन्तान का भी बँटबाँट कर लिया जाता है परन्तु वह सामान्य नियम नहीं है। वास्तव में हारी के समझौते के सम्बन्ध में कोई सर्वमान्य

नियम नहीं हो सकते क्योंकि यह मुख्यतया दो बरतों का निर्भर होता है यतः इसमें कर्तव्य परिस्थिति के अनुसार ही रहनी है ।

हारी मुहयतः निम्न कारणों से होती है :—

1. यदि कोई पति पहली पत्नी के रहते हुए अन्य पत्नी ले आए ।
2. पत्नी को घर में यथोचित सम्मान का अभाव ।
3. पति से अधिक सुन्दर पुरुष से पत्नी का प्रेम होना तथा विवाह की इच्छा ।
4. पति के अवैध रूप से किसी अन्य स्त्री के साथ सम्बन्ध होना ।
5. पत्नी के विवाहेतर सम्बन्ध तथा ससुराल में अप्रिय वातावरण, इत्यादि ।

तत्काल विवाह-सम्बन्धों का अन्तिम चरण है । इसका वर्णन करने से पूर्व इस क्षेत्र में विवाह के व्यवसर पर दिए जाने वाले कपड़ों व गहनों का संक्षिप्त विवरण देना भी उपयुक्त होगा । इस क्षेत्र में विवाहावसर पर निम्नलिखित कपड़े व गहने वधू को दिए जाते हैं :—

1. दोहड़ू लमरू दार—कढ़ाई किया हुआ ऊनी कम्बलनुमा वस्त्र जिसे स्त्रियाँ बोली की भाँति पहनती हैं ।
2. गाथी—दोहड़ू के ऊपर कमर में लपेटा जाने वाला वस्त्र ।
3. टोपक से छानली—पट्टू (कई स्थानों पर देते हैं) ।
4. बिबरयानू दोहड़ी ।
5. पेव टोपिङ्—खीची टोपी जो काले रंग की होती है और जिस पर लाल और सफेद रंग का कपड़ा चढ़ा होता है । इस टोपी पर चमका ऊ (कूल) लगा रहता है ।
6. गुनू डुट्टी—बाँधी का एक मोल गहना जिसको पुरान्दे के साथ बाँधा जाता है ।
7. बालू—नाक का गहना ।
8. तनीले—माथे पर बालों के साथ लगाया जाने वाला गहना ।
9. शमने—बाग़ी का गहना जो बालों को पिछली ओर खींच कर रखता है ।
10. कौन्लाई—कानों की बालियाँ ।
11. बुमरू—कानों के झुमके ।
12. काफ्टा—कानों का गहना ।
13. लींग (सोने का)—नाक का गहना ।
14. लुण्डोच—नकलील जो नाक के निचले भाग में इधर उधर लगाया जाता है ।
15. बलाक—सोने की पतियाँ जो लुण्डोच की तरह लगाई जाती हैं ।

16. तरमोले—सोने के गहने जो गले में हार की तरह डाले जाते हैं ।
17. लिक्वो—गले का चाँदी का गहना ।
18. बीत्री—बीनी बी चाँदी की होती है और इसके बीच चाँदी का रूपा पिरोया गया होता है ।
19. चन्द्रहार—गले में डाला जाने वाला छर्छे-चन्द्रमा की भाँति का हार ।
20. टुङ्मा—हार की तरह डाला जाने वाला चाँदी का गहना ।
21. पाटिक—चाँदी का पतला सा गहना ।
22. टोरो या चागलो—झोह के साथ का गहना ।
23. शाहलियाँ—झिगरा और डोमोक्क को मिलाने वाले साकल ।
24. मून्ही—हाथ की झंगूठी ।
25. बाहूपोले—पाँव की उंगलियों की झंगूठियाँ ।
26. चाक—सिर का गहना ।
27. मुनङ्गो—सोने का कड़ा जो हाथ में पहना जाना है, इत्यादि ।

शिङ् टग टग :

विवाह पवित्र बन्धन होता है परन्तु जब गृहस्थी में झगड़े-बहसे हो जाते हैं तो पति-पत्नी के सम्बन्धों में कटुता आ जाती है जिसके परिणाम स्वरूप हारी और तलाक आवश्यक हो जाता है । हारी का वर्णन ऊपर किया जा चुका है । हारी का निर्णय होने ही निर्णायकों के सम्मुख पति तथा पत्नी एक सूखी लकड़ी, जो लगभग सात-आठ इंच लम्बी होती है, दाएँ हाथों से इकट्ठे पकड़ते हैं और तोड़ कर अपने पीछे की ओर फेंक देते हैं । यह लकड़ी 'शुर' की होती है । तलाक के लिए इस क्षेत्र में पर्यायवाची शब्द 'शिङ् टग टग' (लकड़ी तोड़ना) अथवा 'शिङ् चगमिग' है । कहा जाता है कि 'शिङ् टग टग' के पश्चात् प्राचीन काल में अलग होने वाले पति-पत्नी एक दूसरे की ओर घृणा से झुकते भी वे पर अब केवल 'लकड़ी तोड़ना' ही पर्याप्त समझा जाता है ।

सन्धालों में तलाक की प्रथा को 'सकम-अरक' कहते हैं जिसका अर्थ 'पत्ता फाड़ना' अथवा 'तोड़ना' होता है । इसमें 'साल' बूझ के पत्ते को पति-पत्नी सारे गाँव के लोगों के सामने तोड़ कर दो टुकड़ों में विभक्त करते हैं । लाहुल में 'ऊन का बागा' तोड़ कर तलाक लिया जाता है ।

सारोक्ष यह है कि किन्नर जैसीय विवाह, हारी तथा तलाक की प्रथाएँ प्राकस्मिक रूप से विकसित नहीं हुई हैं बल्कि उनका उद्भव व प्रचलन अति प्राचीन संस्कृति के साथ सम्बन्ध रखता है । वर्तमान काल में प्रचलित विवाह-प्रथाएँ प्राचीन प्रथाओं के अवशेष हैं जिनका अध्ययन संस्कृति के महत्वपूर्ण तन्तुओं में पुनः तारतम्य स्थापित करने के लिए किया जाना आवश्यक है । इस क्षेत्र की विवाह-प्रथाएँ नृत्त-शास्त्रीय तथा लोक-साहित्यिक अध्ययन की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं हैं बल्कि शोष-कर्ताओं के सम्मुख 'किन्नर-किरात', 'शुर-अशुर', 'भावे-अनावे', 'आमेय-मंगोल' तथा 'मोन-अमेर एव कोल' संस्कृतियों के सम्बन्ध में जो प्रश्न उत्पन्न हुए हैं उन पर भी अनिवार्य सामग्री प्रस्तुत करती है । हिमालयी शोष की संस्कृति इतनी विविधता तथा

रहस्यमयता लिए हुए है कि इस में प्रागैतिहासिक कालीन धर्मोपदेश धर्म भी सुरक्षित तथा विद्यमान हैं। स्त्रीति में तलाक के समय धागा बीच में आग जला कर तोड़ा जाता है तथा पुराज में वनपूर्वक विवाह की प्रथा धर्म भी प्रचलित है। तिब्बत की विवाह-प्रथाओं का इस क्षेत्र की विवाह पद्धतियों के साथ पर्याप्त साम्य है। सिक्किम, आसाम तथा टिहरी-गढ़वाल के उपरि-क्षेत्रों में प्रचलित विवाह-प्रकार तथा बहुपति प्रथा-प्रधान क्षेत्रों में प्रचलित शादी की प्रथाएँ इस दिशा में तुलनात्मक अध्ययन की महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करती हैं जिनके लिए जिज्ञासु को गहन अध्ययन तथा सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता है। हिमालय के इस सुदूर क्षेत्र की विवाह-प्रथाएँ जहाँ रोचक व नित नवीन हैं, वहाँ वे प्राचीन संस्कृति का अभिन्न एवं महत्वपूर्ण अंग हैं और उन से इस क्षेत्र का जो इतिहास प्रकाश में आता है वह सर्वथा अनिश्चित तथा अछूता है, धनः अपने में मूल्यवान है।

मृत्यु सम्बन्धी संस्कार :

अन्य संस्कारों की भांति किन्नर-समाज में मृत्यु सम्बन्धी संस्कारों में भी विविधता मिलती है। इन्हें मुख्यतः दो वर्गों में बांटा जा सकता है—

1. निचले किन्नर से सम्बन्धित संस्कार तथा,
2. उपरि-किन्नर से सम्बन्धित संस्कार।

मृत्यु के पश्चात् आत्मा पहाड़ों पर चली जाती है पर उन लोगों की आत्मा जो महान् रहे हों, उन पहाड़ों को पार करके किसी अच्छे स्थान पर चली जाती है, ऐसा विश्वास है। रन्वह (रन्वह), जो किन्नर कौलाश में साइला की ओर स्थित है किन्नरों का स्वर्ग है। सभी आत्माओं को पानवी गाँव से ऊपर के पहाड़ों में, जिस स्थान को 'कुमजुविह' (कुछ लोग कुमजुकिह भी कहते हैं) कहा जाता है तथा जिस का अर्थ 'मृगवे चाली चट्टान' है, जाना होता है। 'कुम' का अर्थ 'अम अपम सिरहाना' होता है और 'जुविह' सम्भवतः सिकिह या जुकिह का अपभ्रंश हो सकता है, जिसका अर्थ है—मृगचला या चट्टान। यहाँ सब आत्माएँ सब तक रहती हैं जब तक उन्हें भगवान का दूसरा आदेश नहीं मिल जाता।

कहा जाता है कि मूरह गाँव का एक व्यक्ति रोहडू की तरफ से भेड़ों के साथ पहाड़ों को पार करता हुआ कभी कुमजुविह स्थान पर पहुँच गया। वह बका हुआ था, धनः उसे नीबू ली आने लगी। उस ने अपने पाँव के पास से ऊपर को जाती हुई सीढ़ियाँ देखीं। उसे इस बात पर बहुत अचम्भा हुआ कि यह सब क्या है। वह बेकार तो था ही, इस लिए उन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगा तो उस ने दूरी पर एक फाटक देखा। उसने उस फाटक को बका दे कर सोला तो अन्दर कुछ लोग मृत्यु कर रहे थे। दूसरे कुछ लोग उन्हें किनारे से एक बड़े मकान में बैठ कर देख रहे थे वर उस समय उसे उन लोगों में से कोई परिचित नहीं दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर उसने पाया कि नाचने वालों में सब से आगे चंवर अपने हाथ में लिए हुए उसका बड़ा जाई नाच रहा था। अब उस से फाटक के बाहर न रहा गया। वह अन्दर आ गया और अपने जाई से बाल करने के लिए व्याकुल हो उठा।

जब वह अन्दर आया तो सारी आत्माएं अपने अपने नाक से कुछ सूंघने लगीं और अपनी (किन्नोर की) भाषा में कहने लगीं कि कहीं से कच्चे मांस की गन्ध आ रही है। सब ने ध्यान से देखा तो उस भावमी का पता चल गया। इसके पश्चात् उन आत्माओं ने उसे पकड़ा और बल पूर्वक बाहर निकाल दिया। फाटक के बाहर आने पर उसे अपनी स्थिति का भान हुआ तो पता चला कि उसके सामने तो एक बहुत बड़ी जाल डांक है, वहां सीढ़ियां तो कहीं भी नहीं थीं। जब वह कुछ दिनों बाद अपने घर पहुंचा तो उसे पता चला कि उसके आई को गुजरे हुए साठ दिन हो गए थे।

मृत व्यक्ति के नाम पर मूड़ी तथा पोल्डू कुल्याच घाघि त्योहारों में क्रियाकर्म करने के उद्देश्य से बाँटे जाते हैं। क्रियाकर्म कुल्याच में ही होता है, इस प्रकार शोक की अवधि कम या अधिक एक वर्ष हो जाती है। इस अवधि में फूल पहनना तथा मेला लगाना बर्जित होता है। ग्रह में यह प्रथा है कि मृत व्यक्ति के नाम पर एक मेले में पोल्डू घाघि दिए जाते हैं और जब वे सामा को दिए जाते हैं तो गाँव के मुवा लड़के-लड़कियां उन्हें ऊपट कर ला लेते हैं, इसे बुरा नहीं माना जाता।

मृत व्यक्तियों के नाम पर गाँव के पहाड़ की ऊँची चोटी पर 'दुम सेलार' (शिलरों का समूह) बहुत से पत्थरों को इकट्ठा करके चबूतरों के आकार में बनाए जाते हैं। सम्भवतः ये इस लिए बनाए जाते हैं कि मृत व्यक्ति का नाम वर तक याद रहे। इन्हें मुख्यतः कुमाल (झेड़ बकरियां चराने वाले) लोग बनाते हैं। जिस दिन उन्हें बनाया जाता है उस दिन वहां पोल्डू घाघि बना कर लाए जाते हैं। 31 अक्तूबर, 1965 के दिन हम जगांव के ऊपर के पहाड़, जिसकी ऊँचाई लगभग 13000 फुट है, घूमने के लिये गए थे, वहां कई दुम-सेलार देखे। एक सेलार पर कच्ची पड़ी हुई थी, वह कुछ टूटी हुई थी, बाद में पता चला कि वह सेलार किसी स्त्री की याद में बनाया गया था। इन सेलारों पर 20 भादों को कुमाल लोग कुल्याच बनाते हैं। वे सब पोल्डू खाते तथा चण्टी (शराब) पीते और किलकारियां मारते हैं। बताया जाता है कि हर गाँव के ऊपर चोटियों पर सदियों पुराने सेलार हैं जो कभी न तो गिरे न किसी ने गिराए। इन सेलारों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। सुना जाता है कि सतरहवीं शताब्दी में रामपुर बुवाहर में एक राजा हुआ जिसने सारी चरागाहों को पशुओं के स्वाम्य की दृष्टि से गाँव वालों में बाँट दिया। इसके लिए वह हर गाँव के ऊपर के पहाड़ पर स्वयं गया और इस याद में उस ने वहां कुछ सेलार बनाए। कई सेलार तो वायव्य उस समय के भी हों, पर इनकी संख्या बहुत नहीं हो सकती। इस क्षेत्र में यदि किसी की मृत्यु प्रातः ही हो जाये तब तो उसे बोपहर के बाद जला दिया जाता है पर उस के बाद मरने पर रात को दूसरे ही दिन जलाते हैं। उस रात सारे सम्बन्धी इकट्ठे होते हैं तथा उस रात को 'दुम रातिङ्' अर्थात् 'इकट्ठा होने की रात' कहा जाता है। मुर्दे को एक बड़े बर्तन जिसे 'सम कुन्याल' कहते हैं, के ऊपर पकड़ कर नहलाया जाता है और सफेद रंग के कपड़े में सी दिया जाता है। 'दुम रातिङ्' मृत्यु के बाद की दो रातें मानी जाती हैं। इनमें सगे सम्बन्धी घर वालों को सम्झते हैं कि शोक नहीं करना चाहिए।

मुर्दे को दो व्यक्ति उठा कर समान घाट ले जाते हैं। उसे एक बड़े ठण्डी पर,

टांगें घुटनों से पीछे करके, चार खूंटों के सहारे बैठा सा दिया जाता है। मुँह की टांगें घुटनों पर से मोड़ देने के सम्बन्ध में यह विश्वास किया जाता है कि यदि उस की टांगें तीधी रखी जाएं तो उसका भूत उस के शरीर में प्रवेश कर जाता है और वह मड़ा हो सकता है। लोग इस प्रकार के भूत से बहुत डरते हैं।

यहाँ यह विश्वास है कि मृत व्यक्ति का कफन काफी लम्बा होना चाहिए। जब मृत व्यक्ति को हमशान घाट ले जाया जाता है तो मार्ग में दो व्यक्ति उसके घागे 'राम रानी' का एक कपड़ा टेढ़ा फँसा कर चलते हैं। इस कपड़े को 'ओम काफरा' अर्थात् 'रास्ते का कपड़ा' कहा जाता है। इसका अर्थ मृतक की आत्मा को हमशान-घाट का मार्ग दिखाना होता है। इस कपड़े को जलाया नहीं जाता। किसी की मृत्यु के दस, बारह या इससे अधिक दिन तक घर में शोक तो रखा जाता है पर मृतक के नाम पर दान आदि नहीं दिया जाता। जब अपनी सुविधा हो और सामान जुटाया जा सकता हो तो घर का मानिक सभी गाँव वालों तथा सम्बन्धियों को खाने तथा शराब पीने पर बुलाता है। इस दिन की स्थानीय भाषा में छण्ट्यामो (क्रिया-कर्म का दिन) कहते हैं। रात को गाँव के लोग तथा सम्बन्धी इकट्ठे हो जाते हैं और मेले के आरम्भ में शराब पीकर गाना गाते हैं। इस मेले में सबसे पहले शोक गीत गाया जाता है, बाद में दूसरे किसी भी प्रकार के गीत गाए जा सकते हैं। ये गीत इस लिए गाए जाते हैं ताकि घर वाले मृत व्यक्ति के शोक को भूल जाएँ।

तिब्बत में मृतक की खोपड़ी को लामायों द्वारा विशेष अवसरों पर भोजन आदि खाने के लिए काम में लाने के उद्देश्य के पीछे भी पितरों की आत्माओं को डर के कारण प्रसन्न करने का माय निहित है। लामा किन्नर-जेन के उपरि-भागों में मृतक को शिला से पकड़ कर उसके कान में तीन बार 'फोमा' कहता है। बाल्टर हट्चिन्सन तथा बाडेन¹ के अनुसार यह प्रथा तिब्बत में आत्मा को मार्ग दिखाने के उद्देश्य से ही प्रचलित है। उनका कथन है कि मृतक को वहाँ लामा के घाने तक छूया नहीं जाता तथा उसके घाने पर सारे जिड़कियाँ तथा दरवाजे बन्द कर दिए जाते हैं। लामा मृतक के सिर की ओर बैठता है और मन्त्रों द्वारा आत्मा को बाहर जाने का मार्ग दर्शाता है। वह अपनी उंगलियों से मृतक के बालों को फटके देता है। इस प्रकार यह विश्वास किया जाता है कि वह आत्मा को शरीर से बाहर निकलने का मार्ग बता रहा है। यदि इन फटकों से बाल उखड़ जाएं और खून की कुछ बूँदें निकल पड़ें तो शुभ समझा जाता है। किन्नोर में यह प्रथा तिब्बती प्रथा का ही प्रतिरूप है। बर्मा की कुछ जातियों में जब मृतक को जला कर लोग घर आते हैं तो परिवार का बूढ़ा व्यक्ति सबकी कला-इयों में घाने बचका रस्सी बाँध देता है ताकि उनकी आत्मा उनके शरीरों से न भाग जाए²। चीन में यह विश्वास किया जाता है कि जब पूर्वज अप्रसन्न हों तो कार्य में

1. Customs of the World—Edited by Walter Hutchinson with an Introduction by A. C. Haddon, Pp. 570-571.
2. Golden Bough—J. G. Frazer. 'Taboo and Paril of Soul', Part II, Page 51.

असफलता मिलती है, वहाँ के देवता कभी जीवित नायक रहे होते हैं। कुछ आदिम जातियों में ये विश्वास भी प्रचलित हैं कि मृतक को जन-मार्ग से हमेशा वाट नहीं ले जाया जाता बल्कि ऐसे रास्ते से ले जाना ठीक समझा जाता है जहाँ से लोग नहीं जाते हों, क्योंकि यह विश्वास किया जाता है कि इस प्रकार आत्मा घर घाने में कठिनाई अनुभव करेगी और लौट नहीं सकेगी¹। स्काट लैण्ड में मृतक को घर से निकालने पर सारी कुतियों को उल्टा कर रखने की प्रथा है क्योंकि यह विश्वास किया जाता है कि ऐसा न करने से आत्मा घर से बाहर नहीं जाती²।

फिज्जर-सेन के अनेक तथ्याहारों में पितरों की तुष्टि के लिए पोल्डू आदि बाँटे जाते हैं तथा फुल्याच मेले में तो 'गितकारेस' इस प्रकार के गीत गाते हैं जिनके द्वारा आत्मा को 'रल्डङ्' से वापिस बुलाया जाता है तथा उसे उसके परिजनों द्वारा खाने पीने की वस्तुएं दी जाती हैं। इन वस्तुओं को मृतक की ओर से गितकारेस ही प्राप्त करते हैं और मृतक की आत्मा को दिए जाने वाले शराब को यही लोग पी जाते हैं। एक ऐसे गीत के सम्बन्ध में बर्गाव में गितकारेसों के मुखिया ने बताया था कि इस गीत को विशेष अवसर के अतिरिक्त नहीं गाया जा सकता क्योंकि इससे आत्माएं इकट्ठी हो जाती हैं। गाँव के बीच तथा घर के अन्दर इस प्रकार के गीत गाना बड़ा अपशकुन माना जाता है।

मृतकों के शोक-दिवस पर केवल प्रथम गीत ही शोक से सम्बन्धित होता है। उसमें घर के पत्थरों, लकड़ियों से पूछा जाता है कि क्या उन्होंने यम राज (क्रौराजस) के निमन्त्रण के सम्बन्ध में परिवार के लोगों को पहले नहीं बताया ! इस गीत में यम-राज से प्रार्थना की जाती है कि वह रल्डङ् का दरवाजा बंद कर ले ताकि वहाँ कोई भी व्यक्ति न जा सके। लियो में एक देवता है जिसे 'तालङ्सा' कहा जाता है। इसका शोक कहता है कि उसके पास रल्डङ् की चाबी है और यदि वह असमर्थ हो जाए तो 'रल्डङ्' का दरवाजा खोल देगा जिससे बहुत लोग मर जाएंगे।

मृतकों के नाम पर चबूतरे (शेखार, शकरी, कोटङ्) बाँध बना कर उन पर ऊँचे चढ़ाना भी आत्माओं को प्रसन्न करना है। ये चबूतरे पर्वत की चोटियों पर होते हैं।

जब मृत व्यक्ति को हमेशा वाट ले जाया जाता है, उसके कोई आध चूटे बाँध रोटी को किसी ढाल या अन्य सब्जी आदि के साथ मिला कर छत के ऊपर फेंका जाता है। इस क्रिया को 'बुनिङ्' अर्थात् कोषों का 'ढाल रोटी को मिलाकर उठाना' कहते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि रोटी कब्बों के द्वारा मृत व्यक्ति की आत्मा को प्राप्त हो जाती है।

1. Primitive Culture—Edward B. Tylor, LL. D., F. R. S. Vol II, Pp. 118-119.
2. Ethnology in Folk lore—George Lawrence Gomme, 1892, Page 120.
3. Ibid—Quoting Folk lore Record, ii, 214.

जिस दिन मृत व्यक्ति को जलाया जाता है उस शाम का घुने हुए बी या गेहूँ के घाटे में भी मिलाया जाता है और उसे किसी मिट्टी के बर्तन में अंगारे डाल कर एक लकड़ी के तख्ते पर रख देते हैं जिस से उस से घुमा उठने लगता है। इस घूर्ण के सम्बन्ध में विश्वास है कि वह मृत व्यक्ति की आत्मा का भोजन होता है। यह कार्य घर के बाहर ही किया जाता है। इस के बाद घर में शोक रहता है और जब कोई सम्बन्धी आता है तो घर की स्त्रियाँ रोने-धोने लगती हैं। वे रोना बन्द करने पर मूँह पीती हैं, बाकी कोई किया नहीं की जाती।

गूला गाँव में यह प्रथा है कि देवता द्वारा नियुक्त पन्द्रह-सोलह व्यक्ति जो देवता के कारदार भी होते हैं, फुल्याच के पहले दिन ही सन्ध्या में बैठ जाते हैं और दिन में एक पुस्तक से, जिसमें एक गीत टांकरी लिपि में लिखा हुआ है, उनमें से एक व्यक्ति पढ़ कर गाता है तथा दूसरे बाद में उसका अनुसरण करते हैं। इस बीच मृत व्यक्ति के घर वाले उनके सामने बिछाई गई चादर में पोल्डू, हलबा तथा पूरी आदि रखते जाते हैं और गाना समाप्त करने के बाद, यदि वे चाहें तो उसे वहीं ला सकते हैं या अपने घर बांट कर ले जा सकते हैं। कई गाँवों में यही क्रम मरने के तीन वर्ष बाद तक चलता है पर सन्ध्या कुछ में एक ही वर्ष में बुझि हो जाती है।

गूला में यदि कोई व्यक्ति फुल्याच के बाद मरे तो अगले फुल्याच तक क्रिया-कर्म नहीं होता। शोक को कम करने के लिए बच्चों को बीच में 'छाए' (खाने के लिए भोजन) दिया जाता है जिस से कुछ बस्तुओं को हस्तेमाल करने की छूट हो जाती है। 'छाए' एक ही बार दिया जाता है, भले ही बाद में 'छप्प्यामो' कितनी देर के बाद हो। कई लोग बीच में भी छप्प्यामो मना लेते हैं परन्तु उस दिन गितकारेश नहीं होते।

रोपा गाँव में क्रिया-कर्म का समय निश्चित नहीं होता। जब भी रोपा कूहल की सफाई की जाती है, मृतकों के परिवारों को पितरों के नाम पर अत्येक व्यक्ति को एक एक पोल्डू बाँटना पड़ता है।

स्पीलो तथा कानम गाँवों में मृतक का क्रिया-कर्म (छप्प्यामो) करने की तिथि का निश्चय नहीं किया जाता। मृतक के नाम पर किसी भी समय दान दिया जा सकता है। साधारणतया साठ दिन के पश्चात् लामा द्वारा क्रिया-कर्म सम्बन्धी बुझि कर दी जाती है। परिवार को बुझ करने के उद्देश्य से लामा 'सङ्' पढ़ता है। लामा क्रिया-कर्म सम्बन्धी अनुष्ठान करता है तथा उस आयोजन को 'छोत्पा' कहा जाता है। लामा उस दिन धर्म-पौषी पढ़ता है तथा वह मृतक व्यक्ति का नाम एक कागज पर लिख कर उसे सब के सामने जला देता है। उस समय से यह विश्वास किया जाता है कि मरने वाला व्यक्ति सन्ध्या ही मर गया। लामा के इस कार्य को 'शुपु लामा' (शुपु-कागज लामा-करना) अर्थात् 'कागज पर लिख कर जलाना' कहा जाता है।

इस के पश्चात् लामा सात सप्ताह तक मृतक के पुजारे वाले दिन (सप्ताह में एक बार) उस के घर में जा कर पोषी (छोस) पढ़ता है। इस प्रकार से पढ़ने को 'जा सिलना' (जा-बार, सिलना-पढ़ना) कहा जाता है। सात सप्ताह के पश्चात्

गाँव के लामा तथा जोमी इकट्ठे हो कर सारी पोथी को पढ़ कर समाप्त करते हैं और घर वाले उन्हें भोजन खिलाते हैं।

जिस दिन कोई व्यक्ति गुजरता है उसी दिन लामा 'साम्पा' (ज्योतिष) के अनुसार किताब देख कर यह हिसाब लगाता है कि मृतक का भगला जन्म कहाँ होगा और उस के कल्याण के लिए क्या किया जा सकता है। लामा को यदि ऐसा प्रतीत हो कि मृतक का भगला जन्म किसी भूत योनि में होगा तो वह घर वालों को कुछ पूजा पाठ बताना है और दान-पुण्य भी कराता है। लामा के बताने पर कुछ लोग अपने पूर्वजों की मूर्तियाँ भी बनवाते हैं।

छिक्कुल गाँव में शेटह मेला में, जो 20 सावन को होता है, मृतकों के परिवारों के लोग फुआलों अथवा कण्डे से फूल लाने वालों के पास पहाड़ की चोटी पर मृतकों के नाम पर पोल्टू आदि बहाने के लिए कण्डे में भेज देते हैं। इस प्रकार की प्रथा प्रायः सारे किन्नर-ग्रामों में है।

पूह में मृतक के नाम पर तीन वर्ष तक फुल्याब आदि त्यौहारों में पोल्टू बाँटे जाते हैं। 'साना पन' (मृतक की पत्नी) पर सारी वस्तुएँ मृतक के लिए सजा दी जाती हैं जिस का शिम्बू (आत्मा) धाकर उन्हें अदृश्य रूप से खाता है। बाद में इस वस्तुओं को हरिजन तथा बच्चे उठा लेते हैं। इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण त्यौहारों के अध्याय में दिया गया है।

गन्गुल बाटी तथा कानम क्षेत्र में मृतक के लिए 'छोत्पा' तक घर में बनी हुई सारी वस्तुएँ खाने के लिए एक कोने में रखे गए परधर पर परोसी जाती हैं। 'छोत्पा' के दिन इस परधर को बदल दिया जाता है तथा उसे फँक कर नया परधर वहाँ पर रखा जाता है। इस अवसर पर मृतक के लिए समय समय पर भोजन परोसा जाता है। वर्ष के चार मेलों 'शिरकिन', 'मिन्थोको', 'माने' तथा 'ऊ कू' के समय मृतकों के नाम पर पोल्टू बाँटे जाते हैं जिन्हें 'धातिह' कहा जाता है।

फुल्याब में 'लकरी' पर ऋणा भी बढ़ाया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग लकरी बनाना आवश्यक होता है। एक ही लकरी पर सब के ऋण नहीं बढ़ाए जाते। मृतक के लिए उसके पत्न्य की वस्तुएँ अंट की जाती हैं जिन्हें बजन्तरी तथा उपस्थित लोग खाते हैं। किसी परिजन की मृत्यु के समय भी परिवार को सहृदयतापूर्वक अनाज बाँट कर दिया जाता है इसे 'तोग्मो दू' (तोग्मो-मृत व्यक्ति के खाने का, दू-अनाज) कहा जाता है। इस का लेना रखना पड़ता है और समय आने पर इसे सम्बन्धित परिवारों को बाँपिस किया जाता है।

इस क्षेत्र में तथा लिप्पा बाटी और बीछ-धर्म प्रभावान्तर्गत क्षेत्र में किसी व्यक्ति के गुजर जाने की स्थिति में हो जाने पर लामा को बुलाया जाता है और वह मरने वाले व्यक्ति के कान में चोटी (शिला) पकड़ कर उस के नाम के साथ 'इक फोए' तीन बार कहता है। मरणासन्न व्यक्ति को बूली की लली के साथ नहलाया जाता है और कंधों को सिर के साथ ही लगा कर रखा जाता है।

इस के पश्चात् मृतक को समसानघाट ले जाया जाता है और बैठने की छी मुद्रा में लकड़ के रथ कर बना दिया जाता है। मृतक को जलाने के लिए समसानघाट

में जो लकड़ी की चिमलाई की जाती है उसे 'दूह लह' कहा जाता है। लामा मन्त्रोच्चारण करता रहता है और लोग 'दूह लह' के तीन चक्कर लगाते हैं। जो लोग मृतक को समझाना चाहते हैं, वे सभी वहीं रुक जाते हैं। अन्त्येष्टि के समय एक, दो या कभी-कभी अधिक व्यक्ति वहीं रहते हैं तथा वे अपने घर वापिस चले जाते हैं। दूसरे दिन ब्राह्ममूहर्त में मृतक की हड्डियाँ धुनी जाती हैं।

छाठ दिन पश्चात् 'छोल्पा' होता है। इस दिन लामा मृतक का नाम कागज पर लिख कर जलाता है ताकि उस का इस जन्म से मोह छूट जाए। जब मुर्दा जलाया जाता है तो उस से दूसरे दिन ऐसे मन्त्र पढ़े जाते हैं जिन में यह बताया गया होता है कि आत्मा कहाँ-कहाँ जाएगी और क्या-क्या कार्य करेगी। इन मन्त्रों को 'ठोडोल सिल्बह' कहा जाता है। ये लगभग दो सप्ताह तक पढ़े जाते हैं। यह कथा विष्णु तथा गण्ड पुराण की कथा की भाँति होती है और छाठ दिन में समाप्त होती है। छाठवें दिन एक एक पोट्टू प्रत्येक व्यक्ति के लिए उस के घर पहुंचाया जाता है।

जन्म, विवाह तथा मृत्यु के संस्कारों के साथ लामाओं का बहुत सम्बन्ध है। लामा इन समयों पर जनता जनार्दन के शोक तथा हर्ष में सम्मिलित होता है तथा पण्डित की भूमिका निभाता है। दाह-संस्कार के समय लामा द्वारा पढ़े जाने वाले मन्त्रों में से कुछ इस प्रकार हैं :—

लामा द्वारा पढ़े जाने वाले दाह-संस्कार के मन्त्र में अग्नि देवता की स्तुति :—

1. डबरकी सोमल ।	1. पहले का रिवाज ।
2. छंदई दोन्हु खिमसेक जाबानी ।	2. मृतक के लिये किया जाने वाला संस्कार ।
3. थप लुङ्ग कित डोंगसोह में ला ।	3. अग्नि कुण्ड को यज्ञ का मण्डप बना कर और उसमें अग्नि देवता का प्रागमन करवा कर ।
4. डाह्न् बाँझिन् छोल् तोत दो ।	4. अग्नि देवता को अतिथि के रूप में बुला कर, उनका पूर्ण आतिथ्य सेवा करके और उनका गुण गा कर, उनकी मनो-कामना के लिए प्रार्थना करना ।
5. राह् नीह् सेकछुल जाबाई फान ।	5. फिर उसके बाद पुनः उनके निवास स्थान के लिये बाहर पूर्बक बिदा करना ।

(पहले मन्त्र में स्तुति की जाती है, दूसरे मन्त्र में उस स्तुति का क्या फल मिलता है, यह बताया जाता है) ।

दूसरा मन्त्र :—

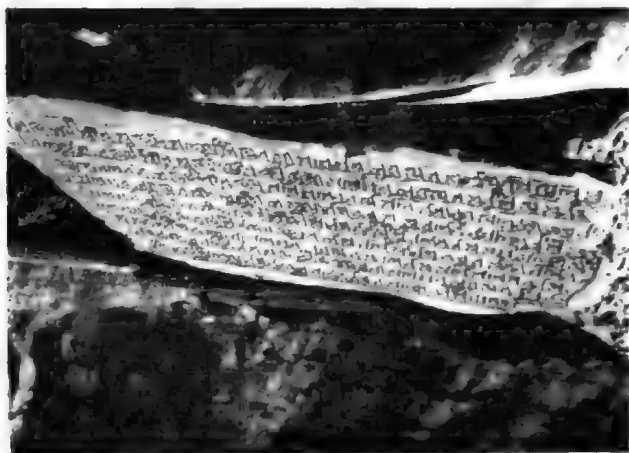
जेवई को बाई डोसा योह् की
हुई ह्माक हित सुमपी लाईह्-

मृतक को इस लाम की धाधार खिला जान
कर उसके साथ जीववारी को कि मन,

लामा तिब्बती भाषा में विभिन्न धर्म-ग्रन्थों का अध्ययन कर रहे हैं।

इस क्षेत्र में लामाओं द्वारा तिब्बती भाषा में शिलालेख बनाने की प्रथा प्रचलित है। इन शिलालेखों को गांव के बाहर चबूतरों पर रखा जाता है। इन्हें 'मार्णी फाणी' (मणि पणि) कहा जाता है।

गान डिक डिप धम चत जङ्ग वचन और काया के पापों से दवे होने के
जिङ्ग साङ्ग्याकी गोफङ्ग रिन्पोछे कारण ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते उन
थो पाई छिर जा नाहो । सब का पाप धुन कर वे निर्वाण प्राप्ति के
अधिकारी बनें ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि किन्नर क्षेत्र में जन्म, विवाह तथा मृत्यु के संस्कार भी अन्य प्रथाओं की भांति विविध प्रभाव लिए हुए हैं ।

किन्नर समाज में स्त्री का स्थान :

बहुपति-प्रथा प्रधान समाजों में स्त्रियों को परिवार में विशेष स्थान प्राप्त होता है । इस प्रकार की समाज-व्यवस्था में सारा परिवार स्त्री रूपी घुरी के गिर्द घूमता है और स्त्री का कर्त्तव्य हो जाता है कि वह प्रत्येक पति, पुत्र अथवा पुत्री को यथा शक्ति प्रसन्न रखे तथा उन की देख बाल करे । इस क्षेत्र की स्त्रियाँ बहुत अधिक भावुक होती हैं और आत्मसम्मान को प्रमुख स्थान देती हैं । वे जिस व्यक्ति से विवाह अथवा प्रेम-सम्बन्ध स्थापित कर लें उसे जीवन भर का साथी बनाने की इच्छा रखती हैं परन्तु दूसरा विवाह करने की अपेक्षाकृत स्वतन्त्र सामाजिक-व्यवस्था के कारण उन्हें विपरीत परिस्थितियों में किसी प्रकार के बन्धन में रहने की अधिक आवश्यकता नहीं रहती ।

परिवार की सब से बड़ी स्त्री 'गोयने' (गृहणी) कहलाती है । गोयने के पास सारे भण्डार तथा सम्पत्ति-गृह की चाबियाँ रहती हैं । जैसा कि पहले बताया जा चुका है, यहाँ मूल्यवान सम्पत्ति तथा अनाज को घर से बाहर एक छोटे से लकड़ी के मकान (कोठार) में रखा जाता है । कोठार की चाबी एक ही व्यक्ति के पास रहती है तथा जो भी वस्तु घर में लाई जाती है अथवा बाहर दी जाती है वह गोयने की सहमति अथवा जानकारी के बिना नहीं होती । परिवार के सब से बड़े व्यक्ति को 'गोरतेस' अथवा 'गृह स्वामी' कहा जाता है । 'गोरतेस' सारी गृह-सम्पत्ति का हिस्सा गोयने को सहायता से रखता है । गोयने को अनेक गाँवों में 'गोयन' भी कहा जाता है ।

गृह-स्वामी की आज्ञा से परिवार के सब छोटे बड़े व्यक्ति परिवार की समृद्धि के लिये कार्य करते हैं और जो भी धन किसी व्यक्ति के द्वारा कमाया जाता है, उस गोयने के पास दिया जाता है ।

स्त्री अपने सारे पतियों को बराबर समझती है और किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करती । इस प्रकार की समाज-व्यवस्था में जो बात खटवती है वह यह है कि दाम्पत्य-मुख स्वतन्त्र नहीं रह पाता । पत्नी एक पति के साथ एकाधिकार पूर्ण सम्बन्ध नहीं बना सकती अतः यह जीवन केवल पारिवारिक-सम्बन्धों तथा श्रम-विभाजन के ही साथ सम्बन्धित रह जाता है । पति घर की उन्नति के लिए कार्य करते हैं परन्तु उनमें भी मनोमालिन्य होने की दशा में अनेक बार वे अलग विवाह करने की धमकी देते रहते हैं, जिस के कारण ऐसी दशा में मनोवैज्ञानिक रूप से पारिवारिक विघटन आरम्भ हो जाता है । यही कारण है कि इस प्रकार के परिवारों में अधिकांशतः स्त्रियों को बड़ी बातें बताई जाती हैं जो उन से सीधे तौर पर सम्बन्धित होती हैं और पुरुष घर के बाहर की सारी बातों को स्वयं ही निपटाते हैं ।

पुरुषों में ब्रह्मन्स्व के भाव प्रायः कम होते हैं क्योंकि वे इकट्ठे बहुत कम रहते हैं और जब इकट्ठे हों, सराब के दौर चलते हैं जिस से उन्हें आपसी तनाव के लिये अपेक्षाकृत कम समय रह जाता है। जो बातें गोयनों के कार्य क्षेत्र में पड़ती हैं उन में पुरुष प्रायः हस्तक्षेप नहीं करते। जैसे यदि बर्बा न हो तो गोयने देवता के मन्दिर में इकट्ठी हो कर देवता से प्रार्थना करती है कि वह उनके बच्चों को भूखा मरने से बचाए। पुरुष इस सम्बन्ध में अलग प्रार्थना करते हैं। यह विश्वास किया जाता है कि स्त्रियों की प्रार्थना पर देवता क्षीघ्र ध्यान देगा। सुछुरा गाँव में तो गोयने बर्बा न होने की दशा में देवता के मन्दिर में प्रार्थना करने के पश्चात् देवता को धमकी देने के लिए सतलुज नदी में डूब मरने के लिये निराश हो कर चल पड़ती हैं और देवता के कारदार उन्हें रोक कर तथा मना कर लाते हैं।

किन्नर लोक-गीतों में इस प्रकार के अनेक उद्धरण मिल जाते हैं जिन में पारिवारिक कलह, पत्नी का सब पतियों से प्रेम, एक पति को छोड़ कर दूसरा विवाह करना, पत्नी का सब से अप्रसन्न होना तथा घर में बूटा बूटा अनुभव करना आदि बातें वर्णित हैं। असफल प्रेम-सम्बन्धों तथा प्रतिस्पर्धा भावुकता के कारण इस क्षेत्र की स्त्रियों में आत्म-हत्या की प्रवृत्ति सामान्यतया अधिक है।

यहाँ स्त्रियाँ पुरुषों से अधिक कार्य करती हैं और स्वभाव से हंसमुख होती हैं। उनके मुख्य कार्य निम्न लिखित हैं :—

1. खाना बनाना।
2. खेतों में कार्य करना।
3. जूहनी आदि के फलों को सुखा कर तथा ओखली में कूट कर तेल निकालना।
4. कण्डे की भूमि से अनाज आदि खाना।
5. भेड़ बकरियों चराने में पति/पतियों की सहायता करना।
6. मेलों में नृत्य-गायन करना।

इन सब कार्यों के कारण किन्नर-स्त्री इतनी अधिक व्यस्त रहती है कि उसका जीवन एक मशीन की भांति हो जाता है। उनका जीवन हंसी खुशी से भरा होता है। दिन भर कार्य करने के पश्चात् भी युवतियाँ रात को लोगों के घरों में मेला लगाती हैं तथा हंस-खेल कर अपने मन को बहलाती हैं। जलवायु की शीतलता के कारण इस क्षेत्र में रहते हुए शारीरिक-धम के पश्चात् भी बंसी थकावट नहीं होती जैसी कि गर्म क्षेत्रों में होती है। उनके जीवन-दर्शन को 'जिन्दगी रहूँ जिन्दगी' गीत के बोल प्रती प्रकार दर्शाते हैं। इस गीत में कहा गया है कि 'अपने कर्म का फल भुगतने के लिए बीरासी जाह् योगियों से गुजरना पड़ा फिर भी मनुष्य जन्म में आराम नहीं मिला, यह प्रारब्ध का दोष है। यदि पुरुष का दुःख बढ़ जाए तो वे एक काटिङ्ग (प्याला) सराब पीते हैं जबका एक बूट तम्बाकू भेते हैं परन्तु स्त्रियाँ दुःखी होने पर या तो एक सब्ब गीत गाती हैं जबका गंगा (सतलुज) में छलाँग लगा लेती हैं।'

किन्नर-समाज में विवाह से पूर्व लड़की को नृत्य तथा गायन की पूर्ण स्वतन्त्रता रहती है, जिसके कारण वह अपनी इच्छानुसार विवाह कर सकती है परन्तु वे युवतियों

अत्यधिक सघीसी होती है और बिबाह-सम्बन्ध स्थापित करने में पहले नहीं करती। यहां वह उल्लेखनीय है कि यहां प्रेम-सम्बन्ध स्थापित हो जाने का अर्थ बिबाह होता है।

बलपूर्वक भगा कर बिबाह करने की प्रथा के कारण बिबाह से पूर्व लड़कियों के भविष्य का निर्णय कठिन होता है। इस प्रथा के कारण पारिवारिक जीवन अनेक लड़कियों के लिये तनिक भी सुखदायी नहीं रह जाता और वे शेष जीवन मानसिक कठिनाइयों में काटती हैं परन्तु सब बधाइयों में ऐसा नहीं होता। अच्छा परिवार मिल जाने की दशा में लड़कियां सुखी हो जाती हैं और बल पूर्णक भगाये जाने की बात को साधारण बटना मानती हैं।

अपने मायके को प्रत्येक किन्नर-बाला 'सुनहरी' समझती है। बिबाह के उपरांत भी सदियों के दिनों में तीन अथवा चार मास तक प्रायः प्रत्येक किन्नर-मुलती अपने मायके में रहती है। जिन परिवारों में ऐसी सुविधा न हो वहां भी मायके के लोग 'बान्ठो' (बांट, भाग) लड़की के समुदाय में भेजते हैं। बान्ठो में एक किल्ला भर पोल्ड अथवा बकरे का शिकार दिया जाता है।

यह कहा जा सकता है कि जीवन की कठिनाइयां होने की दशा में भी किन्नर-समाज में स्त्रियां मुख्य आकर्षण हैं और अनेक बार ऐसा प्रतीत होता है कि सुरु तथा सुन्दरी के आकर्षण के कारण ही मनुष्य ने सर्व प्रथम इस क्षेत्र को अपना निवास-स्थल बनाया होगा।

स्त्री के लिये यहां 'छिब' अथवा 'छिब' भी अर्थात् 'स्त्री आदमी' (छिब-स्त्री, मी-मनुष्य) शब्द प्रचलित हैं। किन्नर भाषा के अनुसार जिन शब्दों के पीछे 'ब' का प्रयोग होता है उन्हें 'छांटा' समझा जाता है अतः ऐसा प्रतीत होता है कि स्त्री के जन्म को ही पुरुष के जन्म की भांति उच्च नहीं माना जाता। तिब्बत में भी स्त्री को पुरुष से बटिया प्रकार का प्राणी माना जाता है। वहां स्त्री के लिए 'छये-मी' अर्थात् 'बटिया जन्म का पुरुष' शब्द प्रचलित है। पत्नी के लिए 'नार' शब्द का प्रयोग भी इस क्षेत्र में होता है जो पहाड़ी भाषा का शब्द है।

खान-पान :

यहां मुख्यतया निम्नलिखित खाद्य पदार्थ होते हैं—

खाना—1. जी, 2. गेहूं, 3. अंगुला, 4. फाफरा, 5. मक्की, 6. जलाई (तुलसी), 7. चीना, 8. कोदा, 9. बाबू, 10. घान, (बहुत कम)।

बालें—1. मूंग, 2. मसूर, 3. सोबिया, 4. मास, 5. सेम, 6. रौंगी, 7. बरठ (मोठक), 8. मटर, 9. अटरी।

इन्हीं अनाजों से यहां का साधारण परिवार निर्वाह करता है।

मुख्य भोजन निम्नलिखित है—

1. पोल्डू—ये गेहूं और जलाई के बनते हैं। मक्की, कोदा, अंगुला और फाफरा के भी पोल्डू बनाए जाते हैं। घाटे को गर्म पानी से मूँच कर रखा जाता है फिर घाट

या इस चन्टे के बाद तेल में रोटी की भाँति छोटा-छोटा बनाकर पूरी की तरह डाला जाता है। उबलते हुए तेल में डालने व पकाने से ये पूरी की भाँति बनाए जाते हैं।

2. **रोटी (रोठे)**—जिन अनाजों के पोस्टू बनते हैं उन्हीं की रोटियाँ बनाई जाती हैं। रोटी घाटे को गूँथ कर बनाई जाती है।

3. **चिल्ले**—ये धोगला व फाफरा के बनते हैं। बोदे का घाटा भी इस काम में लाया जाता है। पानी में घाटे को चोल दिया जाता है और पतला करके हाथों से तबे (पत्र) पर फँला दिया जाता है। ये रोटी से नरम होते हैं और पकाने में भी आसान होते हैं। साधारणतया घरों में चिल्ले ही बनाकर खाए जाते हैं।

4. **दू (बड़िया)**—‘दू’ धोगला, फाफरा, चीना, बाबू, मक्की और जौ के घाटे का बनता है। पहले पानी को उबालते हैं फिर उसमें नमक और भेड़, बकरी या बकरे की बर्छी जगा कर उबलने पर ऊपरोक्त अनाजों में से किसी एक का घाटा डाला जाता है और बोट कर मिलाया जाता है। सूख जाने पर उसे आग पर से उतार देते हैं। ‘दू’ को लड़की के दण्डे (सूयुरबा) से चोला जाता है। विशेष अवसरों या उत्सवों पर भी ‘दू’ बनाया जाता है। देवताओं के उत्सवों में तो यह एक साधारण भोजन है परन्तु शादी में यदि देवता को न बुलाया जाए तो इसे नहीं बनाया जाता।

5. **फण्टिङ्ग**—यह सूखी बँहमी और बूहली के फलों को पानी में भिगो कर बनाया जाता है। छिलके निकालकर उन्हें धुलकर के पानी में उबाल कर चोल लेते हैं फिर उसमें चलाई (तुलसी) का घाटा डाला जाता है। इस प्रकार पतली सी लेई बनाई जाती है। इसमें नमक नहीं डाला जाता। इसे भी भोजन के रूप में खाया जाता है। रोटी या ससु भी इसके साथ कई बार ले लिए जाते हैं। इसे ‘बुल फण्टिङ्ग’ और ‘रैग फण्टिङ्ग’ (बँहमी की फण्टिङ्ग) कहा जाता है। लोबली फण्टिङ्ग बनाने के लिए घाटे को मट्ठू जैसा बना कर पानी में छोड़ते हैं फिर ढाल में डालते हैं। इसमें नमक भी डालते हैं।

6. **सुतराले**—यह त्यौहारों का भोजन है। फाफरे का ‘दू’ बनाते हैं फिर लकड़ी का लड्डू (मिमना) जो हर एक घर में या गाँव के कई घरों में होता है, और जिस की पीठ पर एक बड़ा छेद होता है, में ऊपर में दू डाल दिया जाता है और उसके पेट के छेद में ‘सुतराल फिङ्ग’ से दबाने पर सेबियों की की तरह नीचे की छोटे-छोटे रेजे निकल आते हैं। इन सेबियों को हाथ में लेकर बीरे से इकट्ठा कर लेते हैं। ये बार इंच से लम्बी नहीं होतीं फिर इन्हें खा लिया जाता है। इसे ढाल, स्कन या साग के साथ खाया जाता है।

7. **सुनचीले (कुले-पूह डिबीजल)**—धोगले के घाटे को पानी में चोल कर जलेबी की भाँति तेल की कड़ाही में डाल कर पकाये जाते हैं। इस में नमक, मिर्च, मसाले आदि डाले जाते हैं। ये भी विशेष त्यौहारों पर बनाए जाते हैं। ये पकीयों की तरह चाय के साथ लिए जाते हैं।

8. **कङ्गनी**—कंगनी को बान की तरह कूटा जाता है, फिर अनाज को धुलकर के चाकसों की तरह पकाया जाता है और बोड़ा डीसा रहने पर एक तबले (गोट) पर फँलाया जाता है। फिर ठण्डा होने पर बर्छी की तरह चौकोर टुकड़ों में काट लिया

जाता है। इन टुकड़ों को दास के साथ खाया जाता है। यह देवता का प्रिय भोजन है। यह अधिकतर त्योहारों के समय हरिजनों को दिया जाता है। इसे पवित्र अन्नस्रोतों पर लोगों में बाँटा भी जाता है।

9. सत्तू (घुहूँ)—ये जी तथा चलाई को भून कर तथा पीस कर बनाए जाते हैं, फिर जी के सत्तू नमकीन चाय अथवा लस्सी के साथ तथा चलाई के सत्तू लस्सी के साथ किसी भी समय खाए जाते हैं। सत्तू को अधिक स्वादिष्ट बनाने के लिए 'बोटहू' (एक अनाज विशेष) के दाने भून कर डाले जाते हैं, इससे वे मीठे हो जाते हैं।

10. आलू—आलू (हलगहू) भी भोजन के रूप में उबाल कर पोदीने की बटनी के साथ खाए जाते हैं। कद्दू की भांति अनेक परिवारों में रोटी के स्थान पर अनेक बार यही सारे परिवार का भोजन होता है।

11. मूड़ी (पुग)—यह गेहूँ, नंगा जी, मक्की, तुलसी, बोटहू आदि अनाजों को भून कर तैयार करके दिन के किसी भी समय शिल (घोपहर का खाना) के रूप में खाई जाती है। प्रत्येक घर में अनाजों को इस प्रकार अन्नरोट तथा बूली आदि की गिरी डाल कर बड़े प्रेम से प्रतिदिन खाया जाता है।

12. स्कन—सूखे अथवा हरे सरसों व शलजम के पत्तों को पका कर उस में धाटा तथा मसाला व भी डाल कर बूहली के छिलके डाल दिये जाते हैं। यह लट्टा तथा पतला साग बन जाता है, इसे ही स्कन कहते हैं।

13. रस (बाबल)—ये तीन तरह से खाए जाते हैं—

- (1) साधारण ढंग से तैयार किए हुए।
- (2) खीलते हुए पानी में डालकर पतले बनाए जाते हैं। इसे 'रस कुवा' कहते हैं। इसमें नमक, मसाला और चर्बी आदि भी डालते हैं।
- (3) लिचड़ी (लिचरी) इसमें साबुन या रसे हुए भासा डाले जाते हैं।

प्रातः का खाना	—	लाऊ।
घोपहर का खाना	—	शिल।
सायंकाल का खाना	—	लाऊ।

दण्ड विधान :

किसर-समाज में दण्ड तथा पारितोषिक के भी अपने ही ढंग हैं। देवता तथा राजा प्राचीन काल से दण्ड के निर्णायक होते थे परन्तु बिरादरी का दण्ड तथैव अमानक माना जाता रहा है। बिरादरी द्वारा लगाया गया दण्ड भी कानून की दृष्टि से मान्य होता था। यह प्रथा किसी न किसी रूप में आज भी प्रचलित है। मुख्य दण्ड व्यवस्था निम्नलिखित है—

1. खेत्ता :—यह बिरादरी लगाती है। कोई भी व्यक्ति जो नीच काम यथा, अवांछित बर्तन से बिबाह-सम्बन्ध या अशुभ कार्य कर ले उसे दण्ड दिया जाता है। खेत्ता स्वयं के रूप में लगता है तथा गाँव की पंचायत के पास या देवता के कोष में भजना

हो जाता है। यह गाँव की पंचायत द्वारा सर्वसम्मति से निर्धारित किया जाता है। सारे गाँवों के लोगों का यह एक पूर्व निश्चित नियम होता है। यह अधिकतर व्यक्ति के आय-साधनों को दृष्टि में रख कर होता है। यहां प्रत्येक गांव में अपनी 'पंचायत' होती है जो गांव के सारे भगड़ों का निर्णय करती है। यह पंचायत आधुनिक समय की निर्धारित ग्राम-पंचायत से अलग होती है। विकास-सम्बन्धी कार्यों में न जाने पर मजदूरी के हिसाब से छित्पा लगता है। छेत्पा अबका छित्पा मुख्यतया निम्न बातों के लिए भी होता है :—

- (1) देवता के मन्दिर में न जाने या देर से जाने के लिए।
- (2) ग्रामीणों द्वारा बुलाई गई दुमसा (सभा) से अनुपस्थित रहने पर, तथा
- (3) कोई भी ऐसा कार्य करने पर जिसे समाज बर्जित मानता हो।

2. **तिथिग्न निषिध :**—यह सामाजिक बहिष्कार होता है। जो व्यक्ति समाज के नियमों के अनुसार न बले उसे समाज से अलग कर दिया जाता है। यह सामाजिक धायेन, यथा, स्थान-विशेष पर अधिकार करना और लोगों के कहने पर भी उसे छोड़ने के लिए तैयार न होना अबका देवता के आदेश का उल्लंघन करना तथा ऐसे वर्ग से बिबाह कर लेना जहां सामाजिक दृष्टि से हानि हो, आदि के लिए होता है। यह छेत्पा का परिवर्द्धित रूप है।

3. **देवता के द्वारा न्याय :**—देवता का निर्णय अन्तिम होता है, कोई भी व्यक्ति देवता के निर्णय के बाहर नहीं जा सकता। देवता पहले कंद की सखा दे सकता था। रोहड़ू में कंदलाने की एक जगह है, जहां जाबल नारायण अभियुक्त को कंद कर देता था। प्राचीन समय में किन्नर-ग्राम-पंचायतें मौखिक रूप से ही हिसाब-किताब रखती थीं और अबका अपराधों के लिए मौत की सजा भी दे देती थीं। परम्परा है कि बीनी से रोषी की और की एक डाँक में 'दुङ्गलू' नामक चोर, जो बेलिङ्गी का कोली था और जिसने किसी सवर्ण लड़की के साथ अमर व्यवहार भी किया था, को बीनी और रोषी से ऊपर तथा पांगी से नीचे की पंचायतों ने मौत की सजा दी और 'टमझसे' डाँक के नीचे गल घाताब्दी में एक सूखी हुई टहनी में बाँध कर आगे धकेल दिया तथा फिर कुल्हाड़ी से टहनी को काट कर नीचे गिरा दिया था। इस घटना का कोई भी लिखित किबरण नहीं मिलता, परन्तु यह मौखिक रूप से अब भी जन-प्रचलित है।

प्राचीन काल में 'यलो जला' का दण्ड भी दिया जाता था। इस में अपराधियों को नंगा करके 'यल' नामक काटेदार बेल का कोड़ा बना कर पीटा जाता था।

4. **इज्जत :**—'इज्जत' निम्न बातों के लिए ली जाती है—

(1) यदि पहली पत्नी के होते हुए कोई व्यक्ति दूसरी पत्नी से धाए या अन्य स्त्री से धावे-सम्बन्ध स्थापित कर ले तो पहली स्त्री अपने पति से 'इज्जत' मांगती है परन्तु इस वसा में उसे साधारणतया तलाक नहीं देती। यह 'इज्जत' पति के सामाजिक स्तर के अनुसार होती है। 'इज्जत' लेने के बाद अनेक बार दोनों पक्षों में समझौता हो जाता है।

(2) **कूड़े आरोप पर**—किसी व्यक्ति पर चोरी या धमिचार का कूड़ा आरोप लगावे जाने पर वह 'इज्जत' की मांग या अदालत की बमकी दे देता है तथा

इस वषा में कसूरदार व्यक्ति जिस ने झूठ कहा था, उसे 'हार' पहनाता है। यह हार फूलों का भी हो सकता है पर सामान्यता ग्योरे, भीठी बूनी या घसरोट के बीजों का होता है। इसका अर्थ है कि वह अपनी भूल स्वीकार कर के क्षमा की प्रार्थना कर रहा है। यदि दूसरा व्यक्ति हार को स्वीकार कर ले तो उसे 'इज्जत' के रूप में रूपा दिया जाता है।

5. ती बारह शिशो—पानी की धार गिराना। यह कार्य देवता तभी करता है जब वह किसी व्यक्ति की हरकतों से अत्यधिक नाराज हो जाए तथा वह व्यक्ति उस की बात को न मानता हो। यहाँ इसे बहुत अपराध माना जाता है। इसमें देवता के 'क्रो' से पानी गिरा कर प्रोबन्ध अपराधी के अनिष्ट की प्रार्थना करता है। यह देवता का श्राप माना जाता है।

तोशिम :

किन्नर-क्षेत्र में एक मनोरंजक प्रथा प्रचलित है जिसे 'तोशिम' कहा जाता है। तोशिम इस जाति की प्रिय परम्परा रही है। इस में सर्दी के दिनों में अथवा अन्य फुरसत के समय में गाँव की युवतियाँ किसी खाली घर में इकट्ठी हो जाती हैं, वहीं खाना बनाती हैं अथवा अपने घरों से अनेक बार खाना ला कर इकट्ठे रहतीं, सोतीं तथा मेला लगाती हैं। प्रबकाश के इन दिनों में गाँव के युवकों को युवतियाँ खाने पर बुलाती हैं। वे सारा दिन उनके साथ गप्प शप्प मारते, माफते-गाते हैं तथा अनेक बार रात को वहीं ठहरते हैं। कथा-कहानियाँ, पहेलियाँ तथा गीत इस कार्यक्रम के आवश्यक अंग होते हैं। 'तोशिम' का शाब्दिक अर्थ 'बैठना' या 'प्रबकाश प्राप्त करना' होता है।

इन आमन्त्रित युवकों को आतिथेय लड़कियों को अपनी इच्छानुसार कुछ रुपये-पैसे उनकी अतिथि-सेवा के उपलब्ध में देने होते हैं जिनको इकट्ठा करके लड़कियाँ दूसरे युवकों के लिये, जिन्हें किसी दूसरे दिन आमन्त्रित किया जाना होता है, के लिए खाने की सामग्री तथा नमक मिर्च आदि खरीद कर लाती हैं।

'तोशिम' के लिये बैठने वाली लड़कियाँ कई समूहों में अनेक अकेले घरों में बैठतीं हैं। वे युवकों के लिये स्वयं आटा पीसती तथा शराब निकाल कर रख लेती हैं। शराब यहाँ के खान-पान का आवश्यक एवं महत्वपूर्ण अंग है जिस के बिना अतिथि को भोजन कराना अच्छा नहीं समझा जाता।

कूनों तथा चारड़ गाँवों में वर्ष भर में इस प्रकार के चार 'तोशिम' विभिन्न समयों पर आयोजित होते हैं। लूने रूप से तो नहीं परन्तु परोख रूप से इन तोशिमों में अनेक बार युवक युवतियों के प्रेम-सम्बन्ध हो जाते हैं। इस प्रकार के सम्बन्धों का बनना अथवा बिगड़ना वैवाहिक जीवन की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं माना जाता।

तोशिम 'बोटुल' की क्षेत्री का स्वीकार है परन्तु इसमें जीवन अथवा अकृत अधिक नियन्त्रित होता है और सामाजिक दृष्टि से यह युवतियों विशेष रूप से अपने ग्राम की लड़कियों के लिए प्रबकाश व उत्साह का समय माना जाता है। ऐसे भी परिवार मिल जाते हैं जो अपनी लड़कियों को प्रसन्नतापूर्वक तोशिम में नहीं भेजना चाहते। यह प्रथा यद्यपि 'विज्ञान करने' तथा बर्क व सर्दी के दिनों की नाच-गा कर तथा ऊन कात कर बिताने की दृष्टि से जी महत्वपूर्ण है तथापि बिन में युवक व युवतियाँ अपने अपने घरों में भी

काम करके रात को 'तोशिम किम' में झकटूटे हो कर जाते पीते व प्राराम करते हैं। इस प्रथा में गाँव की वे विवाहित लड़कियाँ भी सम्मिलित हो जाती हैं जो सर्दी के दिन बिताने के लिये अपने भायके में आई हुई होती हैं। तोशिम एक मास या इस से अधिक या कम समय के लिये होता है। किन्नर बोली में 'किम' का अर्थ 'घर' होता है।

तोशिम का आवश्यक अंग 'ख डब' है, 'ख डब' का अर्थ (ख—गन्धगी, डब—घोट या मुक्का) गन्धगी छोड़ने के लिये लगाया जाने वाला मुक्का होता है। तोशिम मना रहे लोगों में गन्धी बायु (पाद) छोड़ना अशोभनीय माना जाता है। यदि दुर्गन्ध आये तो उपस्थित व्यक्ति झट से यह पता लगाने का यत्न करते हैं कि किस ने दुर्गन्ध छोड़ी है। जहाँ तक हो उस व्यक्ति के सिर पर एक 'घप्प' दी जाती है। अनेक बार 'दोषी' इस के लिये इनकार भी करता है परन्तु सभी लोग उसे कसमे दिला कर सत्य कहने के लिये मजबूर करते हैं। जब वह अपने 'अपराध' को स्वीकार करता है तो उसे इस बात के लिये कुछ रुपये अथवा किसी दूसरे दिन मुक्क मुक्कतियों को उनकी इच्छानुसार मिठाई अथवा कोई अन्य वस्तु खिलानी पड़ती है। तोशिम बास्तब में कोई त्यौहार नहीं है, यह केवल एक प्रथा है। 'ख डब' के उपलक्ष में दी जाने वाली पाटियाँ एक दिन में अनेक भी हो सकती हैं।

'ख डब' के लिये ज़माना सर्दी के दिनों में लोगों के घरों में भी चलता है। शंगीठी के पास बैठे सारे परिवार के लोग इस बात की प्रतीक्षा करते हैं कि कहीं से दुर्गन्ध आए और अभियुक्त का पता लगाया जा सके। झूठ से कुछ नहीं कहा जाता, केवल सिर पर हल्की सी घोट करनी पड़ती है। यह कार्य बिना किसी रिश्ते को ध्यान में रख कर किया जाता है। बहू ससुर या सास को भी इस समय 'घप्प' दे सकती है तथा लड़के-लड़कियाँ तो अपने माता पिता को 'ख डब' देते ही हैं। अनेक बार जब बड़ा बाप अपने घर बानों के लिये मिठाई या हलवा बनाने का सामान खरीद रहा होता है तो उससे पूछने पर पता चल सकता है कि उसे कहीं 'ख डब' की सजा तो नहीं मिली है। यदि ऐसा हो तो वह सच कहते हुए संकोच नहीं करता। इस के प्रचलन से ऐसा प्रतीत होता है कि यह मुण्डा वर्ग की प्रथा नहीं थी क्योंकि इस में स्थानीयता अधिक झलकती है तथा 'ख डब' से पूर्व यदि अपराधी घर के बाहर अथवा छत की बिमरी से 'सरगोला' (पाकास की परछाई) कह कर आवाज लगाए तो अपराध मिट जाता है और इस दशा में उस पर 'खेत्पा' नहीं लगाया जा सकता।

तोशिम के सन्दर्भ में 'घोटुल' की प्रथा पर भी दृष्टिपात कर लेना रोचक रहेगा। गाँवों में 'घोटुल' की प्रथा है। हो, मुण्डा, थोराथोन तथा छोटा नागपुर की अन्य आदिम जातियों में भी इस प्रथा का प्रचलन है। घासाम के नागा हिन जेस की कोन्याक जातियों में भी यह प्रथा मिलती है। मलेशिया, इण्डोनेशिया और म्यूगीनिया की कुछ जातियों तथा अफ्रीका की यसाई जाति में भी इस प्रथा का वर्तमान होना पाया जाता है। घासाम के कोन्याक नागा पुरुषों के इस प्रकार के घरों को 'थोरड' तथा स्त्रियों के इस उत्सव से सम्बन्धित घरों को 'थो' कहा जाता है। वहाँ लड़के तथा लड़कियाँ सीपारणतया अलग अलग घरों में रहते हैं परन्तु कई वंशजों में उनके विधाम-स्वयं एक ही अवन में भी हो जाते हैं। बन्दा के गावजा गोण्यों में कुमार, कुमारियों के अतिरिक्त विवाहिता के लिए अलग अलग विधाम-स्वयं होते हैं। बस्तर के माड़िबों में

स्त्रियों को इन विश्राम-गृहों में जाने की आज्ञा नहीं होती परन्तु इसी क्षेत्र की कुछ जातियों में अविवाहित पुरुष तथा स्त्रियाँ इन घरमरों पर एक ही घर में रहते हैं। इस प्रकार के घरों को 'घोटुल' के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला घर अर्थात् 'घोटुल घर' कहा जाता है, जो 'तोशिम किम' की ही भाँति होता है। वहाँ इन विश्राम-गृहों में यौन-सम्बन्धों की स्वतन्त्रता रहती है जिस से बाद में विवाह-सम्बन्ध भी हो जाते हैं, जैसे यह बात आवश्यक नहीं मानी जाती। डॉ० इरावती कारवे के अनुसार यह मुन्गा वंश की जातियों की विशेषता है कि वे मृतकों के नाम पर चबूतरे बनाते हैं और 'घोटुल' जैसी प्रथाओं में विश्रवास रखते हैं¹ परन्तु घण्टीका जैसे सुदूर देशों में निवास करने वाली जातियों में इस प्रथा के वर्तमान होने से ऐसा प्रतीत होता है कि आरम्भ में यह मुन्गा वंश की ही प्रथा नहीं थी।

घोटुल में यद्यपि विवाहित स्त्रियों तथा पुरुषों को घाने की आज्ञा नहीं दी जाती परन्तु बिषुर तथा विषवाधों को निमन्त्रित किया जाता है। घोटुल में लड़कियों का स्थान तथा आदर उनकी साथी सम्बन्धी स्थिति पर निर्भर करता है²। किसी में तोशिम में यह बात नहीं दिखाई देती वहाँ कोई लड़का किसी लड़की का साथी नहीं होता और न ही यौन-सम्बन्धों की प्रकट रूप में स्वतन्त्रता रहती है। जैसा कि कहा जा चुका है 'तोशिङ्' अथवा 'तोशिम' का शाब्दिक अर्थ विश्राम करना अथवा 'बैठना' ही होता है। 'तोशिम' का आरम्भिक रूप क्या रहा होगा, इस सम्बन्ध में ऐतिहासिक प्रमाणों का अभाव है परन्तु 'घोटुल' जैसी प्रथा से सम्बन्ध करके हम इसके कारण ही किसी को मुन्गा वंश के साथ सम्बन्धित करने के निश्चयात्मक प्रमाण नहीं पाते। सदियाँ हिम-प्रदेशों के लिए बड़ी दुःखदायी होती हैं। लगभग चार मास का समय कम नहीं होता। इस अवधि में लोगों का घरों से बाहर जाना सम्भव नहीं होता। उन कालों तथा कथा-कहानियाँ सुनने-सुनाने में भी कितना समय व्यतीत हो सकता है। जीवन की कठिनाइयाँ मनुष्य को आराम करने के लिए बाधित करती हैं फिर जहाँ लड़कियों को अधिक प्यार-दुलार व स्वतन्त्रता हो, उनकी प्रसन्नता व उल्लास के लिए तोशिम जैसी प्रथा प्रचलित हो जाए तो आवश्यक नहीं मानना चाहिए। यहाँ लड़की घर में जो कार्य करती है उसके लिए 'कामङ् लान्ब' (अपेक्षाकृत मर्जी से कार्य करने वाली) शब्द प्रयुक्त होते हैं जब कि पुरुषों के कार्य के लिए 'कामङ् लानो' (कर्तव्य से कार्य करने वाले) शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं जो स्वतः ही लड़की की सामाजिक स्थिति का आभास देते हैं। 'तोशिम' जैसी प्रथा छिमला तथा सिरमीर क्षेत्र के अनेक वर्ग के लोगों में भी प्रचलित रही है। बूढ़धार के समीपस्थ जंघा क्षेत्र में अब भी इस प्रथा का प्रचलन है। सम्भव है यह उस जाति की किसी प्राचीन प्रथा का अवशेष हो। इसका प्राचीन इतिहास कुछ भी रहा हो, यह किसीर, लाहुल स्थिति तथा हिमाचल प्रदेश के कुछ अन्य क्षेत्रों की उल्लेखनीय परम्परा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता।

1. Iravati Karve—Kinship Organisation in India, Pp. 315-316.
2. Races and Cultures of India—D. N. Majumdar, Pp. 270-286.

नृत्य में मानव की आरम्भ से रुचि रही है। ऋग्वेद में नृत्य के प्रचलन सम्बन्धी श्लोक आए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उस काल में नृत्यांगनाएं अपने नृत्य से दर्शकों का मनोरंजन किया करती थीं। इन उद्धरणों से यह प्रतीत होता है कि ऋग्वेदिक काल के मनुष्य भी कभी-कभी खुले स्थानों पर नृत्य-गायन करते थे। तत्पश्चात् ब्राह्मण में अप्सरसों के नृत्य के साथ सम्बन्धित होने का वर्णन है। जातकों में किन्नरों एवं अप्सराओं का नर्तक होना बताया गया है।¹

लोकनाट्य लोकगीत की भांति लोक-मानस को प्रिय लगने वाला व्यापार है अतः इस की विशेषता उस के लोक-धर्मी स्वरूप में निहित है। लोक-जीवन से इसका अनिष्ट सम्बन्ध है। यही कारण है कि लोक से सम्बन्धित उत्सवों, तथा मांगलिक कार्यों के समय लोक-नाट्यों का अभिनय किया जाता है।² लोक-नृत्य तथा लोक-नाट्य एक ही क्रियाव्यापार के दो पहलू हैं। लोक-नृत्य में लोक-मानस नाचता है परन्तु लोकनाट्य में उसकी अभिनय-सम्बन्धी कलाभिव्यक्ति अधिक मुखरित होती है।

संसार की श्राव्य सभी आदिम जातियों में नृत्य तथा गायन का प्रचलन अन्य समाजों की अपेक्षा अधिक रहता है। लोक-नाट्यों की लय तथा गति में 'लोक' स्वयं परिवर्तन करता चला जाता है और लोक-गीतों की भांति ये भी एक से दूसरे स्थान पर फँसते रहते हैं परन्तु यह देखा जाता है कि जन-मानस की रुचि का विषय होने के कारण तथा अधिकाधिक व्यक्तियों को इनमें सम्मिलित होने की छूट के कारण सामूहिक लोक-नाट्य अधिक समय तक समाज में व्याप्त रहते हैं। लोक-नृत्य लोक-नाट्यों का प्रधान अंग होता है, अनेक ही वह अधिक सुनियोजित न हो।

लोक-नृत्य तथा लोक-नाट्य किन्नरों के जीवन के प्रमुख अंग हैं। यहाँ प्रचलित लोक-नाट्यों को हम दो प्रधान वर्गों में बाँट सकते हैं—

1. वे लोक-नाट्य जो मुझीटे लगा कर दस्ये जाते हैं। इनके अन्तर्गत 'होरि-हकी', 'लोन' आदि के लोक-नाट्य रखे जा सकते हैं।

2. वे लोक-नाट्य जो स्वीहारों तथा अन्य उत्सवों के अवसरों पर प्रदर्शित

1. कल्चरल हिस्ट्री ऑफ़ दि इण्डियन पुरान-वेवेन्द्रकुमार रायचा राम पाटिल, पृ० 216.

2. हिन्दी साहित्य का बृहत् इतिहास—बोधस भाग, पृ० 127.

किये जाते हैं। त्योहार-उत्सवों से सम्बन्धित धर्मग्रन्थों में इन लोक-नाट्यों का कुछ विवरण प्रस्तुत किया जा चुका है, यहाँ हम इनके प्रकारों तथा वर्गों पर विचार करेंगे। वर्गीकरण को अधिक स्पष्टता से समझने के लिए निम्नलिखित सारणी का प्रयोग किया जा सकता है—

किन्नर लोक-नाट्य :

1. मुल्लूटे वाले लोक-नाट्य :

- अ. लामाओं के नृत्य/नाट्य ।
- आ. राजाओं के सम्बन्ध में नृत्य/नाट्य ।
- इ. देवताओं के सम्बन्ध में नृत्य/नाट्य ।
- ई. छम्म ।
- उ. बौद्ध-कथाओं पर आधारित स्वांग ।

2. साधारण लोक-नाट्य :

- अ. कायहू ।
- आ. बाकायहू ।
- इ. गोम्फना ।
- ई. धर कायहू ।
- उ. खेरकी कायहू ।
- ऊ. नागस कायहू ।
- ए. गुना कायहू ।

3. उत्सव लोक नाट्य :

- अ. विशेष त्योहारों के समय प्रदर्शित किए जाने वाले लोक-नाट्य ।

तथा आ. 'होरिङ्फो' स्वांग आदि ।

मुल्लूटे पहन कर नृत्य करना किन्नरों के सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। प्रायः प्रत्येक मन्दिर में प्राचीनकाल में बनाए गए मुल्लूटे सुरक्षित रखे गए होते हैं जिन्हें विशेष अवसरों पर पहन कर स्वांग निकाले जाते हैं। ये मुल्लूटे विषम, यथा, तीन, पाँच, सात अथवा नौ की संख्याओं में होते हैं और निचले भागों में इन्हें राजाओं के प्रतीक माना जाता है। उपरि किन्नर में बौद्ध-मन्दिरों में भिट्टी से बनाए गए विभिन्न प्रकार के घनेक मुल्लूटे रखे रहते हैं, जिन्हें बौद्ध-धर्म सम्बन्धी किसी सम्पूर्ण कथा को नाटक रूप में दर्शाने के अवसरों पर पहना जाता है। ये मुल्लूटे लामाओं द्वारा नए भी बनाए जाते हैं तथा प्राचीन मुल्लूटों से अधिक आकर्षक होते हैं।

लामा समय-समय पर दुराल्माओं से नाच तथा कसल की रक्षा के उद्देश्य से लोक-नाट्यों का आयोजन करते हैं। 'छम्म' के समय लामा ही नाचते हैं और उनका नृत्य विशेष प्रकार का होता है। छम्म में वे पंजाबी गंगड़े का छा नृत्य करते हैं। उनके रूप इस समय बड़े भयंकर प्रतीत होते हैं। यह नृत्य-प्रकार उन्हीं गाँवों में प्रचलित है, जहाँ लामाओं की संख्या अधिक होती है। कसल की रक्षा के लिए एकका महत्त्व है। यह

प्रयोजित; निश्चित प्रसंगों पर ही आयोजित किया जाता है परन्तु यदि आवश्यकता हो तो किसी भी अवसर पर इसका प्रबन्ध किया जा सकता है।

बौद्ध-धर्म-कथाओं अर्थात् जानकों पर भी स्वांग आयोजित किए जाते हैं। नाट्य स्पीति तथा तिब्बत की धोर से लोक-नाटककार इस क्षेत्र में प्राचीन काल से आते रहे हैं। स्पीति से अब भी यदा कदा इन नाटककारों के दल किन्नर-क्षेत्र में आते हैं परन्तु तिब्बत से उनका आना बन्द हो गया है। इनका उद्देश्य बौद्ध-कथाओं द्वारा जन-मानस का मनोरंजन करना होता है। ये अनेक प्रकार के मुखौटे लगा कर सुन्दर ढंग से सम्पूर्ण कथाओं को नाट्य-रूप में प्रदर्शित करते हैं।

राक्षसों की प्रत्येक किन्नर-ग्राम में भद्रदृश्य रूप से उपस्थिति मानी जाती है। यह कहा जाता है कि प्राचीन काल में इस क्षेत्र में भूत-प्रेतों तथा राक्षसों के कारण मनुष्य का बसना सम्भव नहीं था परन्तु ग्राम-देवताओं ने इन दुरात्माओं को गाँवों से बाहर भगा दिया। अब भी विभिन्न अवसरों पर मुखौटे लगा कर गाँवों में इस प्रकार के उत्सव आयोजित किए जाते हैं जिनमें एकाधिक व्यक्ति राक्षसों के प्रतीक बनते हैं तथा दर्शक उन्हें बुरा भला कह कर दूर भगाना चाहते हैं। उत्सवों की समाप्ति पर यह समझा जाता है कि भद्रदृश्य भूत-प्रेत गाँव से बाहर भगा दिये गये। जंगीब में चंनोल, सुह्रा गाँव में बीशू, सांगला गाँव का दीबाल तथा पांगी तथा जंगी गाँवों के दकरेणी के मेले इस प्रकार के आयोजनों के लिये प्रसिद्ध हैं।¹ 'होरिङ्को' लोक-नाट्य तो हिमा-चल के चार प्रसिद्ध लोक-नाट्यों, यथा, करयाला, बांठहा, स्वांग तथा हरण्यातर में में से एक नाट्य है। इसी कारण किन्नरों को 'हरिणनतंक' भी कहा जाता है।

देवताओं को प्रसन्न करने के उद्देश्य से मनाये जाने वाले मेलों में लोक-नृत्यों का होना आवश्यक माना जाता है। सामूहिक नृत्यों में स्त्रियाँ व पुरुष इस प्रकार नाचते हैं कि पुरुष पहले तथा स्त्रियाँ उनके पीछे एक दूसरे के हाथ पकड़े रहें। सब से धगला व्यक्ति 'चूरे' (चुरी में रहने वाला) कहा जाता है उसके साथ हाथ पकड़े हुए दूसरे व्यक्ति उसके पाँवों की गति के अनुसार नाचते हैं। उपरि किन्नौर में एक पुरुष के पश्चात् एक स्त्री भी अनेक अवसरों पर नृत्य-यक्ति में नाच सकती है परन्तु मिन्नार तथा काल्पा सब-हिबीजनों में स्त्रियाँ पुरुषों की पंक्ति में प्रायः धगल ही नाचती हैं उनके बीच पुरुष नहीं नाचते। यदा-कदा कई पुरुष धगले से धगले हाथ छोड़ा कर स्त्रियों के बीच नाचना आरम्भ कर देते हैं परन्तु यह साधारण प्रथा नहीं है। देवता की पालकी को एक स्थान पर रक दिया जाता है जबका कुछ व्यक्ति उसे धगले कंधों पर उठा लेते हैं धोर नृत्य आरम्भ हो जाता है। देवता के वाहन को भी ऐसे अवसरों पर नृत्य कराया जाता है।

किन्नर क्षेत्र के निचले भागों में 'कायङ्' अर्थात् मात्ता-नृत्य सब से प्रसिद्ध है। इसमें नर्तक एक दूसरे को इस प्रकार पकड़ते हैं कि उनके बाजूओं का गुणा का चिन्ह बन जाता है, यह इस प्रकार होता है कि हाथों हाथ बाँधे धोर नाचने वाले व्यक्ति के हाथों हाथ से पकड़ा जाता है धोर बायाँ दूसरी धोर के व्यक्ति की धोर बड़ाया जाता है। इस प्रकार सब नर्तक वाता के समके से लगते हैं। चुरी में नृत्य करने

1. विशेष विवरण के लिए देखिये इसी ग्रन्थ का 'स्पीति-उत्सव' अध्याय।

बाला व्यक्ति इस नर्तक दल का नेता होता है। इसमें स्त्रियां नाचते समय गीत गाती जाती हैं। गीत की जिस प्रकार की लय हो उसी प्रकार को नृत्य-गति हो जाती है।

‘कायङ्’ के एक प्रकार को ‘जातरु कायङ्’ भी कहा जाता है। यह मन्दिर में स्वीहार के अवसरों पर होता है। इसमें स्वीहार सम्बन्धी गीत गाए जाते हैं। इसमें एक साथ नृत्य करने वालों की संख्या सौ तक पहुँच जाती है। इसमें बादक अपने बाद्य-यंत्रों को बजाते हैं तथा घुरे चंवर लेकर नाचता है। चंवर के लिये नर्तकों में अनेक बार झगड़े हो जाते हैं अतः कई गाँवों में चंवर की छोड़ी बहुत फीस रखी रहती है जिसे देवता के कोष में जमा कर दिया जाता है। इसमें घुरे देवता का ‘क्रो’ लेकर भी नाचता है। इसे ही ‘बाशिमिंग’ भी कहा जाता है।

‘घर’ का अर्थ ‘बाघ’ होता है। जब बाघ की मांति तेजी से नाचे, भागे बढ़ें तथा पीछे हटें तो ‘घर कायङ्’ कहा जाता है। इसमें गाए जाने वाले गीत नाटी के प्रकार के होते हैं। ‘घर कायङ्’ प्रायः ‘बोर्चों नाटी’ के समय होता है। जब कोई व्यक्ति बाघ का शिकार करता है तो उसे सम्मानार्थ पगड़ी पहनाई जाती है तथा बाघ की खान में भूमा भर कर उसे शिकारी के तथा दूसरे गाँवों में नचाया जाता है। इस अवसर पर ‘बोर्चों नाटी’ का गीत गाया जाता है जिसमें बाघ का अपने घर से बनना मार्ग में भेड़ बकरियाँ खाना तथा उस गाँव में पहुँचना वर्णित रहता है। इस प्रकार के प्रदर्शन के लिए गाँव के लोग नर्तकों को रुपये-पैसे तथा अनाज देते हैं जिन्हें वे आपस में बाँट लेते हैं।

‘नागस कायङ्’ केवल कुछ ही स्थानों पर होता है। बगाव में फुल्बाख तथा ऐराटङ् मेले के दिनों में इस कायङ् को निश्चित स्थान पर आयोजित किया जाता है। इसमें एक व्यक्ति कण्ठ की देवी नागिन बन जाता है और उसके हाथ में पानी से भरा ‘क्रो’ दे दिया जाता है। यह कण्ठ की देवी नागिन को वापिस भेजने के लिए होता है। नागिन के ‘क्रो’ से गिरा हुआ पानी सीमाव्य-चिन्ह माना जाता है अतः युवक इस पानी को अपने शरीर पर गिराने के लिए नागिन के पास जाते हैं। इस प्रकार के कायङ् में लोग सर्प की गति में नाचते हैं अतः नर्तकों की पंक्ति टेढ़ी-मेढ़ी होती रहती है।

‘छिरकी कायङ्’ का अर्थ है—क्षीघ्रनापूर्वक नाचना। कायङ् यहाँ का इतना अधिक प्रचलित शब्द है कि प्रत्येक मेले को ही ‘कायङ्’ कहा जाता है। इसमें विशेष रूप से श्रेयी प्रेमिका का गीत गाया जाता है। इस प्रकार के नृत्य में लय तथा गति बहुत तेज होती है अतः बूढ़े तथा बूढ़ियाँ नहीं नाच सकतीं। यह मेला मन्दिर में कम लगाया जाता है।

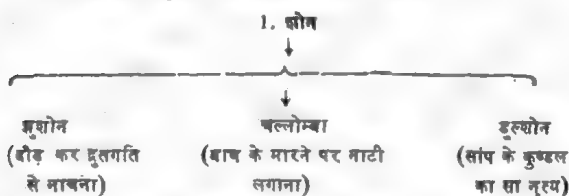
‘झुना कायङ्’ का अर्थ है—रासलों का मेला। नाम के अनुसार ही इसमें व्यवस्था का प्रश्न कम उठता है। नर्तक कभी तेजी से दौड़ते हैं तथा कभी इतनी मन्द गति से नाचते हैं कि एक के पाँच दूसरे से टकराते हैं। झुना कायङ् प्रायः उन्हीं गाँवों में लगता है जहाँ रासलों से सम्बन्धित जन-कथाएँ प्रचलित हैं।

बाकायङ्—‘का’ का अर्थ है—दो साथ-साथ। जब कोई पुरुष नर्तक न मिले और स्त्रियां नृत्य करना चाहें तो वे दो चलन अलग पंक्तियों में एक दूसरे की धोर मुँह करके खड़ी हो जाती हैं। कोई गीत आरम्भ कर दिया जाता है और दोनों दल कभी पीछे हटते जाते हैं और कभी आगे बढ़ते हैं। पुरुष बाकायङ् में नहीं नाचते। इस

अवसर पर गाया जाने वाला गीत मंद लय में होता है। इसमें जब एक पंक्ति की नर्तकियाँ आगे आ रही होती हैं तो दूसरी पंक्ति की पीछे हटती जाती हैं। जब वे आगे बढ़ने वाली नर्तकियों को आगे न बढ़ने देना चाहें तो उन्हें नाचते हुए आगे झुक कर हाथ का संकेत करती हैं जिसका अर्थ यह होता है कि उन्हें पीछे हटना चाहिए।

गोम्फोना—यह घर के भीतर लगाया जाने वाला 'कायङ्' होता है। गोम्फोना में एक व्यक्ति भी नाच सकता है।

रोपा चाटी क्षेत्र में नृत्य के निम्न-लिखित प्रकार प्रचलित हैं :—

शोन तथा उसके उपभाग निचले किन्नर के कायङ् तथा उसके उपभागों, यथा, नागस कायङ् तथा बोचों नाटी से मिलते हैं। अन्तर केवल यह है कि इनमें हाथ पकड़ कर नृत्य करना आवश्यक नहीं होता। चल्लोम्बा में बाघ की जाल में भूसा भर कर उसकी नाक में सोने का धातूपण डाल कर नृत्य कराया जाता है।

2. **जबरो**—नृत्य का यह प्रकार बीड़-धर्म का प्रभाव लिये हुए है। इसमें नर्तक घट्टंगोलाकार में नाचते हैं। इसमें हाथ पकड़ना आवश्यक नहीं होता। अनेक बार नर्तक शारीरिक व्यायाम करने की ती स्थिति में आ कर घट्टंग में चलते हैं। इसमें साधारणतया बार पग आगे तथा बार पग पीछे जाना पड़ता है। इसमें दुर्ग्युर (धर्म-चक्र) की भाँति बाईं ओर को नाचा जाता है। इसमें गाए जाने वाले गीत लामाघों को समर्पित होते हैं। ये गीत तिब्बती भाषा में होते हैं और अधिकांशतः कठण रस से श्रोतप्रोत रहते हैं। 'जबरो' का अर्थ (जब—पैर, रो—नाचना) 'गाते हुए, पैर से नाचना' होता है।

3. **जार**—जब एक व्यक्ति अकेला नाचे तो उस नृत्य-प्रकार को 'जार' कहा जाता है।

इसके प्रतिरिक्त हङ्गरङ् में नृत्य के अन्य निम्न लिखित प्रकार हैं :—

1. **सोमा हेल्ह**—सोमा—नया, हेल्ह—स्वर। इसमें 'कायङ्' की तरह हाथ आगे तथा पीठ के पीछे पकड़े जाते हैं। डोल भी बजाया जाता है। जबर का प्रचलन इस क्षेत्र में नहीं है। इसमें किसी भी संख्या में लोग नाच सकते हैं।

2. **गर**—इसमें डोल कई प्रकार से बजाया जाता है। गर का अर्थ 'डोल की लाल' पर नाचना होता है। इसमें देवता का माली बूरी में झर्री के साथ नाचता है। बहा डोरजे सेन्पो वेबी जो सोबा रिगछिन साङ्बो (रत्न भद्र) की शुद्धा (रत्नक) मानी जाती है, (ये लाल बहिन हैं), अकेली ही नाचती है, सब से आगे उसका माली

नाचता है। इसमें हाथ पकड़ने की प्रथा नहीं है। नर्तक केवल चादर या मफलर, कमाल आदि हाथों में फिरा कर गाने समय दायरा लगाते तथा नाचते हैं।

3. काटवपा—गमड़न में होता है। इसमें बजन्तरी डोल बजाते हुए नर्तकों के सामने धाने चलते हैं। नाचने वाले एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ते। नर्तक डोल की ताल पर नाचते हैं। शर और काटवपा में अन्तर यह है कि शर में ताल और लय मधुर होता है जबकि काटवपा में द्रुतगति से नाचना होता है।

4. जबरो—डोल नहीं बजाया जाता। इसमें 'गोबो' (एक यन्त्र विशेष जो इकतारे की भांति होता है) के साथ गाना गाया जाता है। डोल न होने पर भी नाचने वाले गीत गाते हैं। जबरो के बाद मेला समाप्त हो जाता है। जबरो गीत तिब्बत से आए हैं और तिब्बती भाषा में ही मिलते हैं।

पूह क्षेत्र के नृत्य :—

1. ग्यबसुन—इसमें हाथ खोल कर पीछे दोहरा पंर ले जाते हैं। एक दूसरे के हाथ पीछे पकड़े जाते हैं। ग्यब—पीछे, सुन—नाचना।

2. ग्यङ लू—लम्बे तख' से गाये जाने वाले गीतों के साथ इसमें कायङ् ही लगाया जाता है। ग्यङ—लम्बा तख', लू—गीत।

3. ग्युबसुन—ग्युङ्—दीड़ना, सुन—नाचना। इसमें कायङ् की तरह हाथ पकड़ कर दीड़ना होता है।

4. बोङ्सुन—यह कायङ् ही है पर इसका गीत मन्द गति से गाया जाता है। बोङ्—सामने, सुन—नाचना।

5. जबरोह—इस में दो प्रकार हैं। पहला, इसमें दायीं ओर भी गति रहेगी और बाईं ओर भी। दूसरा, गोल दायरे में पहले पीछे फिर आगे को बढ़ना।

6. कर लू—इसमें हाथ नहीं पकड़े जाते। अपनी-अपनी गति से सभी नर्तक दायरे में नाचते हैं। कर—उठ कर नाचना, लू—गीत। इसे नीचे की बोली में गोङ्कना कहा जाता है।

7. छङ लू—कुछ गीत ऐसे हैं जिन्हें छङ—अनाज की शराब पी कर लोग बैठ कर ही गाते हैं। इन्हें 'छङ लू' कहा जाता है। जैसे तो गीत यहां की बोली में कम मिलते हैं लेकिन छङ लू भाषा यहां की स्थानीय बोली में मिल जाते हैं। 'छङ लू' अये-शाङ्कत पुराने गीत हैं।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि लोक नृत्य तथा लोक-नाट्य इस समाज के दैनिक जीवन की आवश्यकता है तथा पौराणिक किस्सों के गायन तथा नृत्य सम्बन्धी गुणों को वर्तमान समाज में भी देखा जा सकता है।

किन्नर-बोली की कोई स्वतन्त्र लिपि नहीं मिलती। प्राचीन काल से इस क्षेत्र में जिस लिपि का राजकीय कार्यों में प्रयोग होता रहा, वह कुशाहर रियासत द्वारा अपनाई गई टांकरी थी। टांकरी अथवा टाकरी केवल कुशाहर की ही नहीं बल्कि सारे पहाड़ी क्षेत्र की लिपि थी जिस के अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों आदि की अपनी स्वतन्त्र भाषा थी जिसे अपनी लिपि में व्यक्त किया जाता था। टांकरी में लिखे गए ग्रन्थ इन क्षेत्रों में यज्ञ तंत्र देखने में आते हैं। इस लिपि के अक्षरों की बनावट से पता चलता है कि यह ब्राह्मी लिपि से मिलती जुलती थी तथा इस के अक्षर वर्तमान देवनागरी लिपि के विकास के मूल के साथ सम्बन्धित थे। इन में मात्राओं का बहुत सरल क्रम होता था और इस के कुछ अक्षर वर्तमान गुरुमुखी से भी मिलते थे। इस में 'घा' की मात्रा प्रायः अक्षर के ऊपर एक टेढ़ी लकीर लगा कर व्यक्त की जाती थी। सराहन के पास रावी गाँव में एक बहुत प्राचीन पुस्तक है जिस का अध्ययन इस लिपि के इतिहास के सम्बन्ध में किया जा सकता है। इस पुस्तक में क्या लिखा गया है, यह तो स्पष्ट नहीं है परन्तु लिपि से ऐसा प्रतीत होता है कि यह सारदा अथवा टांकरी के किसी रूप में लिखा गई है। टांकरी सिन्ध तथा व्यास नदियों के बीच बसे टुकों द्वारा अपनाई गई लिपि बताई जाती है। पुस्तक के सम्बन्ध में एक रोचक किम्बदन्ती है कि जब प्राचीन काल में किसी समय निरमण्ड में भूण्डा यज्ञ हो रहा था तो इस में प्रयोग में लाए जाने के उद्देश्य से दो मटके को से भर कर रखे गए थे। उन में से एक मटके में साँप भर गया परन्तु किसी को इस बात का पता नहीं चल सका। कहा जाता है कि एक कच्चा उड़ कर रावी के एक पण्डित के पास गया। वह पण्डित कर्मों की भाषा जानता था। कच्चे ने जो भी वृत्तान्त कहा, वह उस पण्डित ने लिख लिया जिस के परिणाम स्वरूप यह पुस्तक बन गई। बाद में पण्डित ने निरमण्ड में इस सम्बन्ध में सूचना भेजी जिस के कारण सैकड़ों व्यक्तियों की जानें बच गईं। परम्परा है कि भूण्डा के अक्षर पर अब भी इसी घटना के कारण उस वंश का एक पण्डित आमन्त्रित किया जाता है। किन्नर-क्षेत्र में भी कुछ व्यक्तियों के पास कुछ गाँवों, यथा कामरू, मीरू आदि में प्राचीन ग्रन्थों के टांकरी में छिटपुट अनुबाद मिलते हैं परन्तु वे महत्वपूर्ण रचनाएँ नहीं हैं, उनका अध्ययन इस लिपि के विकास के सम्बन्ध में ही किया जा सकता है।

किन्नर-क्षेत्र में प्रागैतिहासिक काल से प्रचलित हिसाब-किताब रखने की परम्पराएँ देव-मन्त्रियों में सुरक्षित मिल जाती हैं। जब टांकरी लिपि का प्रचलन इस

इस क्षेत्र में अभी नहीं हुआ था तो लोग अशिक्षित होने से और अधिकांश लेन-देन वस्तुओं के परिवर्तन के द्वारा ही किया जाता था। उस समय से लेकर गत शताब्दी तक निचले किन्नौर के अनेक गांवों के देव-मन्दिरों में तथा बनिकों के घरों में छोटी छोटी लकड़ियों के साथ ही हिमाब रखा जाता था। इन लकड़ियों को 'रेखड़' कहा जाता है। कामरू गांव के मन्दिर में अभी तक भी देवता के मन्दिर से अनाज उधार लेते समय मन्दिर के कारदार पत्थों के हिमाब के लिए लगभग दस इंच लम्बी लकड़ियों पर लकीरें लगा कर अनाज के साथ ग्राम-बासियों को देते हैं। यह इस लिए किया जाता है कि उधार लेने वाले व्यक्ति को याद रहे कि उस ने देव-मन्दिर से कुल कितना उधार लिया है। इस प्रकार की लकड़ियों के लिए एक पत्थे के लिए छोटी सीधी लकीर तथा 20 पत्थे (छरार) के लिए एक टेढ़ी लकीर लगाई जाती है। बड़ी तथा छोटी लकीरें अलग अलग नापों के लिए बनीं होती हैं अतः उधार देते समय 'रेखड़' बनाने वाले व्यक्ति को ध्यान पूर्वक लकीरें लगानी पड़ती हैं। इस लकड़ी से भी समस्या का समाधान नहीं था क्योंकि यह कठिनाई थी कि ऋणी यह भूल सकता था कि उसने देव-मन्दिर से कौन सा अनाज उधार लिया था। इसके लिए भोगला तथा 'काफरा' के लिए दो भिन्न प्रकार की लकड़ियां प्रयोग में लाई जाती हैं। सापनी गांव में भी 'रेखड़' की प्रथा रही है।

चर्गाव गांव में जो प्राचीन काल की 'रेखड़' मिली हैं उन को बीच से काट दिया गया होता था, इस प्रकार की 'रेखड़' देव-मन्दिर में रखी जाती थी। यहां एक लकड़ी लेकर उस पर पत्थों तथा छरार (20 पत्थे) के लिए बिन्हु लगा दिए जाते थे और बाद में उस लकड़ी को दो भागों में चीर दिया जाता था। रेखड़ का एक भाग देवता के मन्दिर में रखा रहता था तथा दूसरा उधार लेने वाले व्यक्ति को दिया जाता था। जब वह व्यक्ति उधार वापिस करने के लिये आता था तो अपने साथ के भाग को भी लाता था। देवता के कारदार उसके भाग को अन्य रेखड़ों के साथ मिला कर उस का मन्दिर में रखा गया भाग ढूँढ निकालते थे और यदि वह व्यक्ति सारा ऋण चुका देता तो रेखड़ के दोनों भागों को जला दिया जाता था। यहां यह उल्लेखनीय है कि 'रेखड़' शब्द ही रेखा से बना प्रतीत होता है। 'रेखड़' पर पत्थे के लिए छोटे बिन्हु तथा छरार के लिए बड़ी लकीरें अंकित की जाती थी। रेखड़ का बहुवचन 'रेखड़ा' होता है।

उपरि किन्नौर में तिब्बती भाषा में ही लिखा-पढ़ी का प्रचलन है अतः टांकरी लिपि उस क्षेत्र से लुप्त-प्रायः हो गई है। किन्नौर में टांकरी का जो रूप प्राचीन बहियों तथा सरकारी कागज-पत्रों में उपलब्ध होता है वह अन्य पहाड़ी क्षेत्रों की टांकरी से कुछ भिन्न है। यह बात सब पहाड़ी रियासतों के सम्बन्ध में चर्चित होती है। क्योंकि यह लिपि जन-लिपि के रूप में ही प्रचलित रही और लोगों ने इसे बिन्हु साहित्य-रचना के लिए नहीं अपनाया तथा इस की पढ़ाई की समुचित व्यवस्था नहीं थी अतः इस का यथोचित विकास नहीं हो पाया।

यह कहना युक्तिसंगत ही है कि, "भाषा तथा बोली में प्रायः बड़ी सम्बन्ध है

1. देवता द्वारा मुक्यतः इन्हीं अनाजों का लेन-देन किया जाता है।

को पहाड़ तथा पहाड़ी में है। यह कहा जा सकता है कि ऐबरेस्ट पहाड़ है और हालवाने पहाड़ी है, किन्तु इन दोनों के बीच की विभाजक रेखा को निश्चित रूप से बताना कठिन है। इस के अतिरिक्त कभी कभी दार्जिलिंग के पहाड़ को, जो 7500 फुट ऊंचा है, पहाड़ी और स्मोडन को, जो केवल 3500 फुट ऊंचा है, पहाड़ कहते हैं। भाषा और बोली का प्रयोग भी प्रायः इसी प्रकार से मिश्रित रूप में होता है¹।

भाषा के अध्ययन की दृष्टि से हम कन्नड़-क्षेत्र को दो भागों में बांट सकते हैं—

1. **उपरि कन्नौर**—पूह उप-क्षेत्र की पूह तहसील तथा लियो उप तहसील का प्रायः सारा भाग।

2. **निचला कन्नौर**—मूरड तहसील के अधिकांश गाँव एवम् काल्पा तथा निचार मब-हिबीजन।

पूह क्षेत्र की बोली तिब्बती मिश्रित है तथा तिब्बती लिपि में लिखी जाती है और इन पर हिन्दी अथवा पश्चिमी पहाड़ी का प्रभाव अपेक्षाकृत कम हुआ है। इस क्षेत्र में भी अनेक गाँवों की बोलियों में उच्चारण सम्बन्धी विविधता है। मूरड में निवास करने वाले हरिजन खेबर स्कद बोलते हैं तथा मुडनम गाँव के निवासी तिब्बती मिश्रित भिन्न भाषा का प्रयोग करते हैं जिसे समीप के गाँवों के निवासी नहीं समझ पाते। जङ्गरामी (जंगी, लिप्पा व असरड् की बोली) केवल तीन गाँवों में प्रचलित बोली है।

निचले क्षेत्रों में छिक्कुल-रक्छम, कनौ-भारड् तथा नेसिड् की बोलियों में समानता है तथा धीरेस व हरिजन अलग उपभाषाओं का प्रयोग करते हैं।

इस विषयता को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि सम्पूर्ण कन्नड़-क्षेत्र को भाषा की दृष्टि से हम निम्नलिखित उपभागों में बांट सकते हैं—

1. **कनौरयानुस्कद**—इसे हम निचले कन्नौर में प्रयुक्त 'लवा भाषा' अथवा 'स्वर्णों की बोली' भी कह सकते हैं। यह निचार तथा काल्पा क्षेत्रों में रक्छम तथा छिक्कुल गाँवों को छोड़ कर बोली जाती है। इस वर्ग में पूह सब-हिबीजन के जंगी, लिप्पा तथा असरड् को छोड़ कर मूरड तक के गाँव रहे जा सकते हैं। कनौरयानुस्कद क्षेत्र के गाँवों में धीरेस (मुहार) तथा अन्य हरिजन अलग अलग बोलियों का प्रयोग करते हैं अतः इन दो वर्गों की बोलियों को 'कनौरयानुस्कद' का भाग नहीं माना जा सकता। इन दोनों उपभाषाओं में कनौरयानुस्कद से भाषा-परिवार सम्बन्धी भिन्नता है अतः कनौरयानुस्कद भाषा-भाषी क्षेत्र में तीन अलग बोलियाँ प्रचलित हैं। वर्गीकरण के अनुसार 'धीरेस' तथा 'हरिजनों' की बोलियों का कनौरयानुस्कद के साथ ही अध्ययन प्रस्तुत किया गया है ताकि एक गाँव में प्रचलित सब बोलियों में समानता-असमानता को देखा जा सके।

1. भारत का भाषा-सर्वेक्षण—खण्ड 1, भाग 1, चार्ज इब्राहम प्रियर्सन,

2. **छिक्कुली**—यह बोली छिक्कुन तथा रक्कुम गाँवों में प्रचलित है। ये गाँव तिब्बत की सीमा के साथ बसे हुए हैं। मुद्गर कनो-बारङ तथा नेसिङ् की बोलियों से इसकी समानता है।

3. **हरिजनों की बोली**—यह पश्चिमी पहाड़ी के अधिक निकट है।

4. **घोरसों की बोली**—यह सबणों तथा हरिजनों की बोली से अलग है।

5. **म्यम स्कद**—यह सारे हुङ्गुङ् क्षेत्र की बोली है। कनोबारङ्, छिक्कुन तथा नेसिङ् गाँवों की बोली पर भी इसका पर्याप्त प्रभाव है। इस पर तिब्बती भाषा का अन्य बोलियों की अपेक्षा अधिक प्रभाव है।

6. **मुद्गर की बोली**—यह बोली शेप सारे किन्नोर की बोली से भिन्न है। इस में भी तिब्बती भाषा का मिश्रण है।

7. **बेबर स्कद**—यह कानम से लेकर पूह तक के गाँवों में बोली जाती है। कनोरमानुस्कद की अपेक्षा इस पर तिब्बती भाषा का प्रभाव अधिक है।

8. **जंगी, लिप्पा तथा अस्तरङ् की बोली**—यह भी बेबर स्कद के समीप है, केवल तीन ही गाँवों में बोली जाती है। इसे 'जंगरामी' कहा जा सकता है।

9. **नमगिया की बोली**—इस में टशिङ् तथा स्वाबो गाँव भी आते हैं।

इन बोलियों में अनेक शब्दों की समानता है और उच्चारण सम्बन्धी भिन्नता होते हुए भी एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र की बोली को समझ लेते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि निचले किन्नोर के लोग उपरि-किन्नोर की बोलियों को नहीं समझ पाते तथा इन क्षेत्रों के लोगों के साथ विचारों के आदान-प्रदान का माध्यम टूटी फूटी हिन्दी होता है। क्योंकि इस क्षेत्र की किसी भी बोली में लिंग-भेद नहीं है तथा तीन वचन हैं अतः यहाँ के निवासी हिन्दी में बात करते समय किन्नोरी व्याकरण के अनुसार बोल जाते हैं जिससे हिन्दी का विकृत रूप सामने आता है। इस बोली का हिन्दी में अनुवाद करना कठिन है। वैसे ही हिन्दी का अक्षरशः अनुवाद करना इन बोलियों में सम्भव नहीं है। स्थानीय बोली में 'स्कद' अथवा 'कद' बोली अथवा भाषा को कहा जाता है।

निचार तथा काल्पा क्षेत्रों में प्रायः सभी गाँवों में तीन बोलियाँ समानान्तर रूप से बोली जाती हैं :—

1. सबणों (लषा बर्ग) की बोली।

2. घोरसों (बड़ह्यों) की बोली।

तथा 3. अन्य हरिजनों की बोली।

ऊपर वर्णित सभी प्रकार की बोलियों में निम्नलिखित हिन्दी कहानी का अनुवाद इनके पारस्परिक अन्तर को स्पष्ट करने में सहायक होगा। इस कहानी के वाक्यों के भाषा के विविध रूपों तथा उत्तम पुरुष के द्विवचन व बहुवचन के सम्बन्ध में जानकारी

प्राप्त होती है। इसका अनुवाद सहज स्वाभाविक रूप से प्रस्तुत किया गया है और उसे उसे यथावत यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। कहानी इस प्रकार है :—

हिन्दी कहानी

एक आदमी के तीन पुत्र और दो लड़कियाँ थीं। हमरा लड़का सराब था। उसने अपने पिता को घर-बार बांटने के लिए कहा। उसके दो भाइयों ने कहा—‘हम सब को हथड़े रहना चाहिये फिर भी यदि तुम नहीं मानते हो तो हम दो इकट्ठे रहेंगे।’ मंझना पुत्र उस दिन से ही मजे में रहता था। फिर उसने अपने पिता की धन-दौलत (घर-बार) बँट कर लेना आरम्भ किया। उसने खेत बेच दिए और घर रहन रख दिया। उस के पश्चात् उस को रोटी प्राप्त करना कठिन हो गया था, उसने अपना गाँव छोड़ दिया।

कनोरयानुस्कद

चौरा-कफोर क्षेत्र

इद मियू शुम छका रह निश बिमे हुजो। भाइ छह माइ हुग्यो। दोस भानु बाबा ये किमा-रिया काकशिमी रिछो तेक। दोऊ निश भालेगास लोईग्याश—‘किशा चेई कठ निम ग्यामिग। दोली की माशकन मा, किशा निश गठ निते।’ माजोगाह् छाह् देम्या मौजाओ नियो तेग। दोस दोस भनु बाबाऊ नोरसह् छिडीम मेलसिग्यो। दोस रिमा रेनमिग किम रहन तामग। दो निम दो खाना पोरेना मुशकल हचिग—दोस भनु गोनिह् खिसमिग।

ओरेस बोली

चौरा-कफोर क्षेत्र

एक मानस रो जोन कनारी सी वी छोटी थी। दुधौ कनारी मारे थी। ते सै आपनी बुबा और बीम बांटने बोलान थी। तेसर वी भाइए बोलेर, ‘घामरी सोबिये कौट थाकने बैन्दो, तँ भी तुमरी ना मनयादे, घामरी कौट थाकमै।’ माचको छोट सह बिन कापोर मजाक थाकदा थी। तेतका तेसै बुबा सेइयो दन दीनत (चोर दीन) बलम करानन शुरू कियो। ते सै डोकर बेचेर भाई चोर रहन थीए। तेतका पाचका तेसर्न लाऊ जानी मुशकल फिरेर, तिनिये आपनी देश छोड़ेर।

हरिजन बोली

चौरा-कफोर क्षेत्र

एक मणवे ओन छोट सी वी छोटी सी। दूध छोटू नेइ त। तेघोए आपणे बाघो ले घर-बार बांटने बोले। तेघोए वी भाइए बोले—‘हामे सोबीले केठे थाकन चेई। जेवी तू न इदीदे ते हाम दिए कठे थाकमे।’ मामक छोटू तयू का ऐ मके के थाकदात। फिरी तेघोए आपणे बाघो ये डोबरे बेचे हां घर रहन बघो। तेतका पोह तेघोले रोटी प्राप्त करन ऐ होसल नही थ। तेघोए आपणे घोडा छाठो।

कनोरयानुस्कद

राजग्रामह क्षेत्र

इद मीझ शुम छका रह निश बिमेदे हुग्यो। भाइ छह बिगड़ेदे हुग्यो। दोस भनु बषा यह किम रिम कामबिमो लोचो। दोऊ निश भते रह् बाइपीस लोचो—‘किशाको पईसमुई इदी निमो ग्याच। दोक ले का माचकोजा, निशी निश इदी नीतिच।’

मावड्‌स्या छड् होदोम्याकची मजो नीब हुग्यो । दोक बुघी जायदाव (किम-रिम) जस्य लाबो शुक्र लानग्यो । दोस रिम रंजो घई किम बान्दा ताग्यो । दोक निवे दो पड् बाळ पोरेजो ते मुश्किल हाचिस दूग्यो, दोस भनु देशड् खेरयाग्यो ।

घोरेस बोली

राजग्रामड् क्षेत्र

एक मानुशी लीन याने घाई दी छोटी बी । घाएक यानो बिगडा हुएर बो । तैसे अफनो बुबा ले घर बार बाटाले बोलो । तेसरो दी बाइए बोलो—‘तामैसे वे कोठा बाकमे । तं बी घरर तुमें ना भोनवे तमबी कोठर बाकमे ।’

मावड्‌कोस्या यानो तेई कानी मजाके धावन थो । तेईकनी बापसीयां जायदाव (घर बारो) लस्य करन ले शुक्र करी । तैसे खेत बेची घोर घोर बान्दा जागी । तेईकनी तेज ले रोटी बी प्राप्त करना मुश्किल फिरो । तैसे अफना देश बी छारे बेजो ।

हरिजन बोली

राजग्रामड् क्षेत्र

इक मानुशरे त्रीन छोड् ह्री छोटी बीसा । घाईक छोड् बिगरोन्दो पीघोस । तिऊँए अफरो बापला घोर बोन बाटबै बोनस । तिऊँरे ह्री भाइए बोनस, “तामोरिए कोठे बाकनो बादो । तेवी तू न मग्यावे अम्बी ता कोठे बाकसी ।”

मावड्‌कोस्या छोड् तदु का पिछुए निहाल घाकेन पीघोस । तं बापेरो घर बोन खोतम कोरनो शुक्र कौरोस । तिऊँए होखरो बीकनीस घोरस्या रहन छारोम । तदुका पीछु तीऊँला लाउ खानो बी प्राप्त नाहीं फिरस, निऊँ अफरो मुनुक शोठयास ।

कनौरयानुस्कद

काल्पा-क्षेत्र

इ मियू शुम छडा रड् निश बिमेदा दियो । मजुबड्‌स्या छड् मरी दियो । दोस भनु बोनु किम रिम कगमू लोतो । दो निश अने बयागास लोतो, “किशड् चोइकी एके तोसिम जागिम दू । दोक नि कः मा मोन्यातोन ता, निशी ता एकई तोशिब ।” मजुबड्‌स्या छड् होदोम्यकची जाल कटयो दियो । दोक दोस बोनु जागा जिमी खतम लनिम दूशियो । दोस रिमा देशवे किम गिरबी तासिद । दो युम दो पड् लाना पोरयननिग मुशकल हाचिद । दोस भनु देशड् शोठयासिद ।

कनौरयानुस्कद

रिब्बा गांव

ई मीयू शुम छड् नड् नीश खेबाब दीयोय, ईड् छाड्‌स्या मारी दीयोय । दोस भानु बोबा तड् किम रीम काकचमो लोचयोय । दोबू नीश नुचबासस—‘कासका एके तोशमीक लोचयोय । दोग ली की मासकोला नीशी ता एके ठोसीब लोचयोय ।’

मावड्‌स्या छड् होदोमया कालीड् मास लामो दीयोय । दोग दो भानू बोबो गोर छाड् बुड्म बीशीयोय, दोस भानू रीमा रेब योय । किम स्या बान्दो रानयोय । दो नीपी दोबू लाळ पोटेन्नीक ली मुश्किल हाचीयोय । दोग दो भानू देशडो मा तोशीयोय ।

घोरेस बोली

रिब्बा गांव

एक मानुशो तरीन यानो सी बी बेतरे लारी नी बी । घाडिक्‌स्या यानो मारे बो ।

होते से आपनी बुधा से घोर बाटान ले बोनी । होतेश री दी भाई रीये बोनी-‘तामरी सोब ले ऐके बँसनी बेनी । ते भी तु ग्राम दी ले नाचे ता ग्राम दी ऐके पाकसी’ । माचके सी यानी तेई कानी झीजाए पाकान थो । तेसे बुधापी घोर-बार छेकान ले फ्यामोस । ते होतेशे डोखरो बेचे घोर भी बांदी बेजोस । तेई कानी रोटो ज्ञान ले मुचकोल फिरीस । होतेशे से आपनी देश छारे बेजोस ।

हरिजन बोली

रिम्बा

एक मानुष री जोन छेल्परि मि दुई दी हैरी हुदीस । बाइकस्या छँटु मारे हुदीस । हीतिनिए आपरी बुधा लै बीलीस-एँ घोर बाण्ठनी स्या । हीतिनी दुई भते हैरी एँ बीलीस-‘तामलँ एके पाकनी बाँदी । ते भि तु नी मीन्यता ग्राम्बी स्या एके पाकसि’ । माचको स्या छँटु हीताडु कै पिछु थालँ बकिन हुदीस । ते हीतिनिएँ आपरी बुधा री घोर बार, नोर-साग सबँ छिक्यानी लागीस । हीतिनिएँ डोखरी बिज्याघोस । घोर लै स्या बांधी दँनीस । ताडु कै पिछु होतिन लै ज्ञानी पीरनँ लै बि मुचकोल फिरीस । तँ हीतिनिएँ आपरी दँस लै मि सोठयाघोस ।

कनौरयानुस्कद

मूरङ्ग क्षेत्र

इह भियू शुभ डेकराच ताइ नीश छेबाचोन दियो । माजुगांस छाऊ मार दियो । ओदोस छणु ओदीवू किमोन रिमोन काऊमू लोया । घाणु निश घाचो दांग बायास लोथो-‘कसांग मांग बेग्यू एके तोशिच ग्यामिग दांग ली की माणूकोन्मा, नीशीश एके तोशिच’ । माजुगांस छांग ओदो मयांगची ज्ञाली तोशिच दियो । दांग घणू ओबावू नोरोन सागोनू (किमोन रिमोन) शुङ दिशियो । ओदोम रिमोनू रेयो, घाए किमू बान्धो छेयो । दांग अमू ज्ञानू पीरानिग ली ब्याद दियो घाणू देशांग ली छेरायो ।

ओरेस बोली

मूरङ्ग

एक मानुष का जरोन यानी घई दी लारी थी । घईंग यानी मारे थो । सो यानी बोबा ले घर बोन बाटन लै बोलन थो । तेस री दी भाई बोलन थो-घमरी सब इके बीछ तो बँनी, फिर भी तुमरी नई सता दी जोन ने था की । मएको यानी ते कानी धानन्द बेजे पाकोय । ते कानी आपनी घर-बार बेचन लै कर दे सगोय । तेसे डोखरो बेचते लगोय, घर लै बन्दा बेजेयो । तिज का पाछे ज्ञानो-पीनो जनलँ भारी घासे पोचोय, तेसे आपनी देश छारोय ।

हरिजन बोली

मूरङ्ग

एक मानुष री जरल छँलू दुई छँली थीयो । माचको छँलू मरे थीयो । मे एके नखकु मना हिस्ता दे मो बाँदो । दुई घचो ने बोली-तमे एके था कोनो, ते बि तुमबि तम बि एके था कि ने, माचको छँलू घमा के याला थीयो । ते तिनूँ बाप री भाल-मला छीका थो । डोखरो बेचो, घर बि बेचो । तिजके पीछो तिन ले ज्ञानो बि नि थियो, तिनूँ एँ मूलक छरा थो ।

कनौरयानुस्कद

सांगला गांव

इह भियू शुभ छाओ रं निश बिनेदो दुगयो । मजुगङ स्या छङ मारी दुगयो ।

दोस भानु दुबा पं किमो रिमों काकचिमो लोको । दु निश भाते बाइचो सलोवयो—
‘काशाइया बैईकैनु इके निक्क्यामिन्, दोक ली की माणकन मा, निशी ता ऐके
नितिक् । माणुगइसया छइ होदो निपी मज्जास तोशिणिज । दोरु होदोस बुबो माया मता
(किमो रिमो) छेक्यामों गुरु लानशिज । दोस रीमो रेशद आई किम रैन ताशिद । होदो
निपी होदू लाऊ जामो ली प्राप्त मा हाकिशिद । दोस भनु देशाङ् शोटयाशीद ।

कनौरयानुस्कद

ठहो क्षेत्र

इ मीयू गुम छाडों ऐ निश छेबाच दीघोश । आई छइ वाल मारी दीघोश ।
होदोस भनु बुबा पइ किम रिम काइमू नोयोश । होदो निश भतेस नोयोश—‘किगइ बैनु
एके तोसिमिग तोक्, दाक ली की माइकोसा, किगइ एके तोशिदे’ ।

म्याइस्या छइ भोदो देयारोक् म्यालस तोषो दीघोश । दक बुषो नोडमक गुडो
शेरयोश । होदोम रिम रेरेद किमू रहन ताग्योश । हांदो न्युम (युम, मुपी) होदोपइ लऊ
पोरासो ली भसे हाबिग्योश, होदोस भनु देशाङ् छेरयाग्योश ।

कनौरयानुस्कद

रोपा गांव

इ मीयू गुम छांग आई निश जिमिद हुए । आईद छभंग हान्म हुए । दोमश भानु
भापाऊ क्युम रिम कागमी तीईस लो लोद । दोऊ निश बिभमस लो लोद—‘काशंग बैनु
शोनंग नोशीमी जामी दाक ली कलाचित कि पंग माइकोन ना, काशंग निश शोनंग
तोशे’ । वर पा छभंग भोदोम्याक नी ऐमम नोशो हुए । दाख दोमश भापाऊ क्युमरिम
गुंगमी जुग जुग । दोमश रिम रे रेद आई क्युम रहन ता ता । दोऊ न्युम भानु थाक लुक
जामी भोल्हो हाबिश, दोमश मानाऊ देसंग छररा ।

ओरेस बोली

रोपा गांव

इ मीयू गुम छभंग आई निश जिमिद तोषस । आईद छभंग बासंग तोश । दो
भनु भापा मू क्युम कांग मी तीईस लो लोद । दोऊ निश दा भाचोपंग लो लोद—‘निम
पंग बैईनु शोनंग ता बी मिरयास दो ली किम पंग माइकोन ना नि पंग निश शोनंग
तो शोक’ । मांजागों छभंग भोदोम्याक नुम मजा तोशिष तोश । दाप्रल दोमश भापाऊ
जिमी जगा क्युमरिम गुंग मिथू लालन । दोमश रिम रे रेन शे शेद, आई क्युम रहन
ता ता शेसिद । दो न्युम दो पूग थाक लुक पोरासो क्यात हाबिश तोत, दोमश भनु
देशंग छर रा शेसिद ।

हरिजन बोली

रोपा गांव

इ मीयू गुम छभंग आई निश जिमिद हुए । आईद छइ मारी तोश । नू भनु रूषा
मू क्युमरिम काकचिमो लो लोद । नूपो निश भाचोस लो लोद—‘निग पंग बैनी इपूग
तोसिमो म्यास दाख ली मास खोसा दाख निग पंग निश इ पंग तोसिमो म्यास’ । म्याधों
छांग भोदोमिया देयारोस भन भोजा ला लम तोशित हुए । दाख ली भनु भापाऊ क्युमरिम
गुंगी लालन । दोऊ भनु रिम रे रेद, आई क्युम रहन ता ता । दोन्युम दो दक लुक
जामी मा पो रत, दो भनु देशंग शोटा ॥ ।

कनौरयानुस्कद

हस्कलङ् गांव

इ मिउ हुम छांग निश बामेत ताश ! झाइ छांग हालम ताश । श्रीदी आषारा बकूम छुषामा ली । इ निशु निश अचोस लोक — 'उलपंग घाटंग इपिम पोसमा गिनमा, हेसी किमपंग म्यामंग, निग निश इ पिन पोसतीई' । बरजीक वा छंग श्रीदीम्यां मजाल पोसी । थक श्रीदी आषाओ जगह पंग क्यामा लाओ । श्रीदी री राऊ छाला किम बयूम सेओ पाबली बाउ । श्रीदी ज्ञाबतिङ् श्री दीरा थाकतु जामा मुसकिल बांगरे, श्रीदी देशको पोसमा प्रतोपितु ।

छिक्कुली

छिक्कुल क्षेत्र

ई मीए होमो डेमा अचबङ् नीशी डयू अचबङ् तसे । झाई आषी भाशीरो तासे । होयो बी ऐ आऊ तीङ् यूम रींग छु बंग लाबी । होयो ऐ निशी आते बंग बी लोबी— केङ् बे ऐसे होनङ् दिङ्बी, लो किन मानेआ न तङ्नाइ, निनीङ् ऐसे होनङ् होना हेन । पाला आषी स्या हो देने बी मजा दो होना तासे । ते आऊ स्या ऐ माया सेसंग दीसे, बोमी जगह रङ्दे । झाई बयूम तेआए । दो नेओ होयो कोन थोप बङ् मुएकल प्रासी तासे । होयो बी ऐ देशङ् होती फेते ।

जङ्दरामी

असरङ् गांव

इव मिए हुम छङ्क तङ्क निश बामेत लोक । दोत नाङ्गर माजुअङ् छङ्क हलम लोक । दोकल एं अषानङ् बयूम छएनच लोतती । दोके निश आषी दङ् बेतेस लोती— 'औरबंग ओ इपङ् पोसंग गिङ्कत, बल्लो कन मयाबनङ् अजिनिश अम फोपोनोच' । अऊ-बंगसा छङ्क ओ दो मी जल्ल मोहक्व ओ सुका पोशी । लोक दब बोक्सा अषाई नोरजा दन दोलत क्यायेन शुक्र लाशित । दोकल रि रङ्गे पिनशित उन बयूम बनदो तई । बल्ल नेयों हंक दोनङ् सेर पोरा देन मुएकल बङ्गयो । दोकल एं देशंग छर्शरिङ् ।

येङ्गर स्कद

कानम क्षेत्र

ई मीऊ हुम छल्ल मङ् ई बामेत तङ्कयो । बरजीकपा छल्ल तो हलम तोद कयो । दोल ऐन् अषारा कयोम री छुआ लोदकयो । दोऊ बीयम दो नीशु लोदकयो— 'ऊपंग घाटङ् रा आमपो पोसमा गीनमा । दात ली का माया नंग नीङ् नीश ता अषो पोस तोश' । बरजीकपा छल्ल दो ओदोमयल थललथ मुकङ् पोसी तोदकयो । दथ दो ऐन् अषाउ मोर क्यामा जूग्यो । दोल री राङ् पीम, यो छला कयोम बन्थो ताग्यो । दोऊ ग्यप तीङ् दोरा रोटी पोतमाली बयाटी बाङ्गयो । दोल ऐन् देशङ् कोठागयो ।

सुधमो

सुधनम गांव

नी मीये सुम छांग नंग नीशी बामेत नीया । बरजीकपा छांग हा हालम नीया । हासु ऐं आषा ली हुम रिम जूबांग लोका । हाये नीशी बीयम सु लोकामु— 'ओकपंग घाटङ् लो अमपो पोहे जूनमंग नीय, हा लोकासी नान मायानंग एनवी बीयम नमपो पोहक्की' । हा बरजीकपा छङ् हा कामयाके बालात मचाए नाङ्कन पोका । अवि हासु आषायी नीर-बाह कोतम नैममंग शुरू नेया । हासु रीह रानां लीरगा दीरंग कुम

बन्नी बाका । हाथ भावची हाली रोटी पीरनपंग नी क्यातको बाना । हासु रामे देशाङ्ग सोटाहमा ।

नमगिया-टशिगङ्ग स्कव

नमगिया क्षेत्र

मी चिक ला टु मुम वङ्ग पुमो जी घोनका । जीपा टु घासे घेतका । सोसु घापा-घामे लङ्गपा गो ला जा बा । लोइ घाको जी सु जा बा घोशक सिग आमो वन गोशक । क्योत मि अन नाघो जी आमो वतकुन । टु बार बा घाते ना सु कितपो जा पा घेतका । सो मु घापे मोर जा गुमुम घोनचा ला चुकपा । सो सु शिग छोगपा वङ्ग लङ्गपा तेबा ला चुकपा । तेई तिग ला लोना रोटी बगचा गोपो ज्वा । सो सु रङ्ग गुन ना क्यम सोबी ।

न्यम स्कव

लियो क्षेत्र

मी चिक ला टु मुम वमो आ दुग । टुमु चिक दे इनबा दुगी । होदे मु लोई घवा ला लंगबा गोय दु चुक सो । लोई टुमु ली मु मेर सो हो तोप ला मुई ला दे चा गा । क्योवा यग मि अन नङ्ग मा ला जीमो आम्फो देदगन । बरबा होदे जग न सु ही कोद पो चो दे देव दे दुक । सो से लोई घवा मोर घोपगन देखोन दू चुक सोङ्ग । शीगा चोङ्ग लङ्गबा तेबा चुक । सब तंग दे का वा लो ला वा गाफो जंग सोङ्ग सेरगा । सो मि गुन मिई लंगबा गुन ला रेईन रेईन देत दे दुग सेरगा । मि यग सु लो ला छन छिक मनग देद दु मि चंगा । बुदु न लो ला मि यग सु लब को सु मि तंग र सेगा ।

न्यम स्कव

नाको गांव

मी चिक ला टु मुम दग बोमो जी घोतातुक । टु चिक ने घासे घोतातुक । घोति ते सु लोरे घावा ला सिरीसक जिग-लंगबा गोतचा ला जेबाक । लोई घजा जिवां सु जेबाक—घोशक दकपो आम्फो देतकुन, जे नंग क्योत मिआन्न न का शक जीबो आम्फो देतकन । जाला मिआन्न टु बारबा ते घोति जाक न सु घा आम दग देतातुक । देने लो सु लोरे घावी मोर (जिग लंगबा) जिहिन दु चुकचा जुहुक ना तुक । सो सु राई जिगा कंग चोंग, ऐ लंगबा कंग तेबा ला चुकताक । घोति तिग ला लोरोम ला जेपतंग घोपचा गाहफो बुईत ला तुक, देने लो राई गुन किम जा क्यम ला तुक ।

इन पृष्ठों में दी गई हिन्दी कहानी का किन्नोर की विभिन्न प्रचलित उपभाषाओं में अनुवाद तथा तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इस क्षेत्र में बोलियों के घनेक वर्ग हैं जिनका मूल शब्द-भण्डार भी घनग है । इन बोलियों के कुछ अन्य शब्दों का अध्ययन भी रोचक रहेगा—

कनाबरी बोली में भाषा-विदों को कुछ ऐसे तत्त्व मिले हैं जो इसे मुण्डा भाषाओं के समीप ले जाते हैं। इस बोली में मुण्डा भाषाओं के अंश कहाँ, किस सीमा तक बिखराने हैं, इस की समीक्षा करने में पूर्व हमें इन भाषा-वैज्ञानिकों के मतों तथा मुण्डा भाषाओं की विशेषताओं को जान लेना चाहिए, ताकि किसी की भाषागत महत्ता को ग़लती प्रकार परखा जा सके।

अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'भाषा-रहस्य' के प्रथम भाग में बाबू श्यामसुन्दर दास ने लिखा है—'सङ्घप्रान्त के पश्चिमी भाग में तो मुण्डा बोलियाँ इबिड़ बोलियों से घिरी हुई हैं। पर इससे भी अधिक ध्यान देने योग्य मुण्डा की कनाबरी बोली है। यह हिमालय की तराई से लेकर शिमला की पहाड़ियों तक बोली जाती है।' मुण्डा भाषाओं की विशेषतायें वे इस प्रकार वर्णित करते हैं—

1. प्रत्यय प्रधान तथा उपचय प्रधान।
2. अन्तिम व्यञ्जनों के पश्चात् श्रुति का प्रभाव।
3. पदान्त में व्यञ्जनों का उच्चारण श्रुति-हीन तथा रुक जाने वाला।
4. दो लिंग—पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग—पर वे व्याकरण के आचार पर नहीं चलते।
5. सजीव पदार्थ पुल्लिंग तथा निर्जीव स्त्रीलिंग।
6. तीन वचन।
7. द्विवचन और बहुवचन बनाने के लिए सङ्ज्ञाओं में पुरुषवाचक सर्वनामों के अन्य पुरुष के रूपों का जुड़ना।
8. द्विवचन और बहुवचन में उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम के दो दो रूप—एक श्रोतारहित वक्ता का बोध कराने के लिए तथा दूसरा श्रोतासहित वक्ता का बोध कराने के लिए।¹

हिमालय क्षेत्र की बोलियों में वे ग्रियर्सन² तथा स्टेन कोनो (Sten konow) के अनुसार निम्नलिखित मुण्डा प्रभाव बताते हैं—

1. निर्जीव और सजीव पदार्थों में स्पष्ट भेद।
2. ऊँची संख्याओं को बीसी से गिनना।
3. बहुवचन के अतिरिक्त द्विवचन का प्रयोग।
4. उत्तम पुरुष सर्वनाम के दो रूप—एक श्रोता का अन्तर्भाव करने वाला तथा दूसरा न करने वाला।

1. पृ० 164—165.

2. वही, पृ० 166—169।

3. वही, पृ० 173 तथा L S. I. Vol. I, P. 56 and Vol. III, Part I, P. 179.

5. किया के बर्णों में कर्ता और कर्म के प्रत्ययों का लगना ।

उनका कथन है कि हिमालय की भोटासक बोलियाँ अति प्राचीन काल में तिब्बती भाषा के अधिकसित रूप के साथ सम्बद्ध रही हैं। जब हिमालय के इन क्षेत्रों में तिब्बती भाषा का यह अपरिपक्व रूप आया, उस समय 'मुन्हा बखबा' शब्दों भाषाओं का यहाँ प्राधान्य था, इसी से इन हिमालयी बोलियों में ऐसे स्पष्ट अतिब्बती-बर्मी लक्षण पाए जाते हैं कि साधारण व्यक्ति उन्हें तिब्बती-बर्मी मानने में भी सन्देह कर सकता है'¹ जब चन्द्र बिष्टालंकार ने हिमालय क्षेत्र के सर्वनाम-क्याती बर्णों को किरात-कनाबरादि बर्ण² नाम दिया है। इस बर्णों को शाहू बराम मुन्दर दास ने दो उपबर्णों में विभाजित किया है—(1) पूर्वी या किरात तथा (2) पश्चिमी या कनौर-बामी उपबर्ण। उनके लब्धों में—'नेपाल का सब से पूर्वी भाग मप्लकौशिकी प्रदेश किरात देश भी कहलाता है, वहाँ की बोलियाँ पूर्वी उपबर्ण की हैं। पश्चिमी उपबर्ण में कनौर की कनौरी (या कनाबरी) बोली, उसके पड़ोस की कुल्मू, चम्बा और लाहुल की कनाशी, चम्बा लाहुली, जलपाटी आदि बोलियाँ एक धोर हैं और कुमाऊँ के भोट प्रान्त की धामिया आदि अनेक बोलियाँ दूसरी धोर हैं। इस प्रकार हिमालय के मध्य में यह बर्ण फँसा हुआ है'³।

डॉ० त्रियसंन का कथन है कि जिन बातों में कनाबरी बोली तिब्बती-बर्मी से नहीं मिलती, उनमें यह मुन्हा भाषाओं से मिलती है। वे सन्ध्याली के सम्बन्ध में लिखते हैं⁴—

इसमें— 1. धा, ई, ओ के स्थान पर ए, इ, उ बोले जाते हैं।

2. व्यवहार के अनुसार चेतन और जड़ वस्तुओं को व्यक्त करने के लिए दो निर्णों का प्रयोग होता है।

3. तीन बचन। द्विवचन का प्रत्यय (Suffix) 'किन' है तथा बहुवचन का 'को'। यथा, हाइकीन—दो मनुष्य, हाइको—बहुत से मनुष्य, इत्यादि।

4. इसमें बीस तक ही गिनती होती है। उदाहरणार्थ, पौन इसी—अस्सी, मारा इसी या मिट साए—सौ, तथा जन (अधिक) एकम् कम (छोटा) लगा कर संख्या बताई जाती है, जैसे, गल जन पीनेछा—दस अधिक बार—बौदह, तथा बारेछा कम बार इसी—दो कम दो बीस—अठतीस, इत्यादि, इसमें सब से अधिक महत्वपूर्ण विशेषता—

5. उत्तम तथा मध्यम पुरुष में द्विवचन तथा बहुवचन दो प्रकार से बनाना, बल्ल तथा थोता का अन्तर्भाव तथा बहिर्भाव, है।

1. भाषा-रहस्य, पृ० 173।

2. भारत-भूमि और उसके निवासी, पृ० 263।

3. भाषा-रहस्य, पृ० 173-176।

4. Linguistic Survey of India, Vol. IV, Part IV, Pp. 36-42.

मुष्ठावर्ध की बोलियों की जो विशेषतायें ऊपर उद्धृत की गई हैं, उनकी कसौटी पर कनाबरी बोली को कतने से पूर्व यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि किस-क्षेत्र के धाबे से जी अधिक भाग में जो बोली प्रचलित है वही भाषागत अध्ययन का आधार मानी जा सकती है क्योंकि प्रह-खिबीजन के अधिकांश भाग में बोली बाने वाली उपभाषाओं पर तिब्बती भाषा का इतना अधिक प्रभाव हुआ है कि उनके प्राचीन रूप को समझ पाना कठिन है। हज़रट्, नमगिया, प्रह, सुङ्गम तथा कानम धाबे क्षेत्रों में तिब्बती भाषा की लिपि तथा गिनती का प्रचलन है तथा इन क्षेत्रों के लोग 'कनौरयामुस्कद' को समझने में कठिनाई अनुभव करते हैं। यही कारण है कि डॉ० वियर्सन ने भी अपने ग्रन्थ 'लिग्विस्टिक सर्वे आफ् इण्डिया' में निम्नलिखित की बोलियों पर अधिक विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया है।

कनाबरी बोली में मुष्ठा भाषाओं की भांति लिंग-भेद के आधार पर निर्जीव तथा सजीव पदार्थों में भेद नहीं होता। यह बात निम्न लिखित उदाहरणों से स्पष्ट हो जाती है—

1. इनमें लिंग-भेद बाधक शब्द नहीं हैं। उदाहरणतया 'सीता एक राजा की लड़की थी' तथा 'रामचन्द्र एक राजा का लड़का था' वाक्यों का अनुवाद 'सीता ई राजा की भेद तीब' तथा 'रामचन्द्र ई राजा छड़ तीब' होगा। ऊपरोक्त वाक्यों में कीभेद (पुंलिंग) तथा छड़ (लड़का) शब्द ही स्त्रीलिंग व पुल्लिंग का भेद स्पष्ट करते हैं।

2. इस बोली में विशेषण के साथ 'से' लगाने से स्त्रीलिंग तथा 'स्या' लगाने से पुल्लिंग बनता है। इन दोनों शब्दों का अर्थ 'बाला' या 'बाली' होता है, यथा—

(1) मेरा छोटा भाई भेड़े चराता है—

छड़ छाटोस्या बाइच जेह रोक्च तो। तथा—

(2) मेरी छोटी बहिन भेड़े चराती है—

छड़ छाटोसे बाइच जेह रोक्च तो।

यहाँ केवल 'से' और 'स्या' का ही अन्तर है। इसी प्रकार 'छोटा भाई घर में ही रहता है, बड़ी बहिन खेत में है', वाक्य का अनुवाद 'गाटोस्या बाइच किमो ई नीतो, तेगसे दोच रिमो तो', होगा जिसमें गाटोस्या (छोटे बाला) तथा तेगसे (बड़े बाली) शब्दवाच्य अर्थ होंगे। 'सड़क पर छोटा परपर है' का किसीरी रूपान्तर 'मोलको गाटोस्या रग तो' अर्थात् 'सड़क पर छोटे बाला परपर है' होगा। निर्जीव वस्तुओं के साथ भी 'स्या' और 'से' का सन्दर्भानुसार प्रयोग होता है। अतः इस बोली में स्पष्टतया निर्जीव तथा सजीव वस्तुओं के स्त्रीलिंग—पुल्लिंग भेद शब्दों द्वारा बर्णाने की प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि लिंग-निर्धारण में सजाव वस्तुओं के नियम ही निर्जीव पर भी लागू होते हैं।

3. 'स्या' तथा 'से' के अतिरिक्त इस बोली में दो अन्य शब्द भी पुल्लिंग व स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं, वे हैं—'जा' तथा 'जे'। जैसे—

(1) कहाँ जा रहा है ? वाक्य का अनुवाद 'हम व्यो दुई जा ?' होगा, तथा

(2) कहाँ जा रही हो ? का अनुवाद—
'हम व्यो दुई जे ?' होगा।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 'ला' और 'मे' शब्द केवल प्रथमवाचक वाक्यों में ही प्रयुक्त होते हैं जब कि 'स्या' और 'से' साधारण वाक्यों में लिङ्-बोध कराते हैं। इन सभी शब्दों के अर्थ 'बाला' तथा 'बाली' के लिए प्रयुक्त होते हैं, यह पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है। इस क्षेत्र के 18/20 परगना में स्त्रीलिङ्ग के लिए 'मे' तथा पुलिङ्ग के लिए 'ली' शब्द का प्रयोग होता है, यथा—

‘हम ब्यो दुन ली?’ कहाँ जा रहे हो?

तथा, ‘हम ब्यो दुन मे?’ कहाँ जा रही हो?

गत पृष्ठों में डॉ० ग्रियर्सन द्वारा प्रस्तुत की गई हिमालयी-क्षेत्र की मुण्डा-भाषा सम्बन्धी विशेषताओं में दूसरी बात ‘ऊँची संख्याओं को बीसी से गिनने’ की है। किन्नर-बोली में गिनती का क्रम बीस तक न हो कर केवल दस तक प्रतीत होता है, यह बात नीचे लिखी गिनती से स्वतः स्पष्ट हो जाती है। इस बोली में गिनती का क्रम इस प्रकार है—

एक—इव, दो—निश, तीन—शुम/सुम, चार—प/पई, पाँच—ड, छः—टुग, सात—स्तिश, आठ—राए, नौ—सुई (गुई) तथा दस—साए।

साए (दस) के पश्चात् एक, दो आदि शब्द मिला कर गिनती का क्रम चलता है, यथा—साए + इव—सिहिद—ग्यारह, साए + निश—सोनिश—बारह, साए + शुम—सोशुम—तेरह, साए + प—सोपह—चौदह, साए + ड—सोडा—पन्द्रह, साए + टुग—सोशुग—सोलह, साए + स्तिश—सोस्तिश—सतरह, साए + राए—सोराए—अठारह, साए + सगि भयवा साए + ग्बी—सोसिग या सजगबी—उन्नीस तथा निश × भाए—निजा—दो दस—बीस। इस प्रकार ‘निजा’ का अर्थ ‘बीस’ हुआ। यह शब्द ‘दो दस’ से मिल कर बना है। जैसा कि लोक-भाषा का स्वभाव होता है कि भासान शब्द सीधे प्रचलित हो जाते हैं, उसी के अन्तर्गत ‘निजा’ शब्द को आगे की गिनती के लिए अपना लिया गया है। इक्कीस के लिए प्रचलित शब्द ‘निजो इव’ अर्थात् ‘बीस एक’ है यदि इसे ‘निश साए इव’, ‘दो दस एक’ कहा जाता तो शुद्ध उच्चारण होता परन्तु ‘लोक’ ने जिस प्रकार ‘ग्यारह’ के लिए ‘साए इव’ के स्थान पर ‘सिहिद’ शब्द का प्रचलन कर लिया, वैसे ही ‘निश साए’ अर्थात् ‘दो दस’ के लिए ‘निजा’—बीस को प्रगीकृत कर लिया गया। पचास के लिए प्रचलित शब्द ‘निश निजो साए’ अर्थात् ‘निश—दो, निजो—निश साए—दो दस—बीस तथा ‘साए—दस’, यानि ‘दो बीस दस’ है तथा अस्सी के लिए ‘प निजा’—‘चार दो दस’ की गिनती है। पहले दिए गए उदाहरण के अनुसार मुण्डा-भाषाओं में गिनती का क्रम ‘सप्त’ (अधिक) तथा ‘कप्त’ (बोझ) लगा कर व्यक्त किया जाता है। जहाँ मुण्डा बोलियों में अठतीस को ‘दो कम बीस दो’—‘बारेधा कम बार इसी’ तथा चौदह को ‘दस अधिक चार’ या ‘मज्ज-सप्त पौनेधा’ कहा जाएगा, वही किन्नरी बोली में इनके लिए ‘निजो सोरन’ अर्थात् ‘निश साए साए टुग’ ‘दो दस दस आठ’ अथवा ‘बीस दस आठ’ तथा ‘सोपह—साए प—दस बार—चौदह’ होगा। अतः स्पष्टतया मुण्डा भाषाओं के साथ इस गिनती को नहीं जोड़ा जा सकता। यह इष्टव्य है कि किन्नर-बोलियों में क्रमात्मक गिनती का अभाव है अतः इनमें पहला, दूसरा, तीसरा, पाँचवाँ, बीसवाँ आदि नहीं गिने जा सकते।

जब बीसवां व्यक्ति कहा जाना चाहित हो तो 'निशा नम्बरस्या मी' अर्थात् 'बीस नम्बर वाला आदमी' कहा जाएगा। गिनती के आधार पर ये बोलियां तिब्बती अथवा संस्कृत से मिलती हैं, क्योंकि तिब्बती भाषा तथा संस्कृत में गिनती का क्रम 'दस' तक है। परन्तु क्रमात्मक गिनती का अभाव किन्नर-बोलियों की अपनी विशेषता है जिसे हम किसी अन्य भाषा-वर्ग से नहीं जोड़ सकते।

तीसरी बात जो डॉक्टर ग्रियर्सन ने हिमालयी बोलियों पर मुण्डावर्ग का प्रभाव बताते हुए कही है, वह है—'इन बोलियों में तीन वचन होना तथा द्विवचन की विद्यमानता'।

निस्सन्देह किन्नर-उपभाषाओं में तीन वचन हैं परन्तु मुण्डा बोलियों की भांति उनका प्रयोग नहीं होता। उदाहरण के अनुसार द्विवचन का प्रत्यय 'किन' तथा बहुवचन का 'को' बताया गया है। जहां मुण्डारी में 'दो मनुष्यों' के लिए 'हाइकीन' (अर्थात् 'हाइ'-मनुष्य, तथा 'कीन'-दो को बताने वाला प्रत्यय) कहा जाएगा वहां किन्नरी में 'निशा मी' अर्थात् 'दो मनुष्य' तथा 'बहुत आदमी' के लिए 'हाइको' की तरह 'को' प्रत्यय न लगा कर 'मुलुक मी' या 'त्यंग मी' कहा जाएगा। कारकों के रूपों में 'मी' शब्द में बिभक्ति के अनुसार अन्तर आता है परन्तु साधारण रूप में 'एक आदमी', 'दो आदमी' अथवा 'बहुत आदमी' कहने में 'मी' शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता। उदाहरणार्थ यदि 'इस व्यक्ति अधिक है' कहना चाहित हो तो 'साए मी मुलुक निग' कहा जाएगा और उसी प्रकार 'दस छोड़े अधिक है' कहना हो तो 'साए राइ ट्योइ तिग' तथा 'दस स्त्रियां अधिक हैं' कहा जाना हो तो 'साए खेबमीगा ट्योइ निग' कहा जाएगा। 'ट्योइ' शब्द का प्रयोग 'बहुत अधिक संख्या' या 'पर्याप्त' के लिए किया जाएगा जबकि 'मुलुक' का प्रयोग 'असंख्य' अथवा 'न गिने जा सकने वाले' के अर्थ में किया जाता है। अपनी इस विशेषता के कारण किन्नरी बोलियां मुण्डारी से नहीं मिलती हैं।

उत्तम पुरुष सर्वमान के दो रूप बताते हुए डॉ० ग्रियर्सन ने अपने ग्रन्थ 'निगिबिस्टिक सर्वे आफ इण्डिया' के वॉल्यूम III, भाग I, पृ० 433 पर जो सारणि दी है, उसे यथावत यहां उद्धृत किए बिना स्थिति को स्पष्ट करना कठिन होगा, सारणि इस प्रकार है :—

	Singular		Dual		Plural	
	Ordinary	Respectful	Exclusive	Inclusive	Exclusive	Inclusive
I Person nom.	ga	—	nishi	kashang	ningan	kishang
Instr.	gas	—	nishi's	kashang-s	ningan-s	kishang-s
genl.	ang	—	nishi-u	kashang-u	ningan-u	kishang-u
II Person nom.	ka	ki	—	kishi	—	kinan
Instr.	kas	ki-s	—	kishi-s	—	kinan-s
genl.	ka-n	ki-n	—	kishi-u	—	kinan -u
III Person nom.	do	—	do-sung	—	dogon	—
Instr.	do-s	—	do-sung-s	—	dogon-s	—
genl.	do-u	—	do-sung-u	—	dogon-u	—

ऊपरोंक्त सारवि में डॉ० वियर्सन ने जिस बात को प्रभावित 'करना चाहा है वह यह है कि किलर-बोली में उसमें पुरुष में ओता का अन्तर्भाव दर्शाने वाले अलग सर्वनाम हैं, यथा, ग—मैं, निशि—हम दो (ओता रहित), काशङ्—हम दो (ओता सहित), निङा—हम सब—दो से अधिक (ओता रहित), किशङ्—हम सब—दो से अधिक (ओता सहित); तथा भङ्—मेरा, निशिङ्—हम दो का (ओता रहित), किशङ्ङ—हम दो का (ओता सहित), निङानू—हम सब का (ओता रहित) तथा किशङ्ङङ्—हम सब का (ओता सहित)। उनका कथन है कि किलरी बोली के ये शब्द ग—मैं, निशि—मैं और वह, काशङ्—मैं और तू, किशङ्—मैं और प्रायः तथा निङा—मैं और वे, मुण्डारी बोली का प्रभाव दर्शाते हैं। यह उल्लेखनीय है जिस प्रकार 'भङ्' का अर्थ 'मेरा' होता है, उसी प्रकार 'निङा' का अर्थ 'हमारा' होता है।

गत पृष्ठों में किलर-बोलियों में जिस हिन्दी कहानी का अनुवाद प्रस्तुत किया गया है उसका एक वाक्य है—उसके दो भाइयों ने कहा—“हम सब को इकट्ठे रहना चाहिए, फिर भी यदि तुम नहीं मानते हो तो हम धो इकट्ठे रहेंगे।” भाई तीन हैं अतः बहुवचन का प्रयोग होगा। ‘हम सब’ के लिए जो अनुवाद होगा उसमें वक्ता तथा ओता भी सम्मिलित हैं तथा ‘हम दो’ में एक ओता सम्मिलित है, दूसरा नहीं। इस क्षेत्र की कवीरयानुस्कंद की विभिन्न बोलियों में इन वाक्यों का अनुवाद इस प्रकार हुआ है—

1. जीरा-कलीर की बोली 'किशा' बेई कठ निम ग्यामिग, दो ली की माशकोन मा, 'किशा' गठ निते।
2. राज-धामङ् क्षेत्र 'किशाङ्' बेईकमुई इदी निमो ग्याम्, दोक मे का माशकोन, निशि 'निशि' इदी नीतिष्।
3. काल्पा क्षेत्र 'किशङ्' बेईकी एके तोषिमिग दू, दोक ली कह् मा मोन्यातो नता 'निशी' ता एके ई तोष्।
4. रिङ्गा क्षेत्र 'काशङ्' एके तोषमिग लोच्योय, दोग ली की माशकोन, 'निशी' ता एके तोषीच।
5. भूरङ् क्षेत्र 'काशङ्माङ्' बेगू एके तोषिच ग्यामिग, बागली की माशकोन, 'निशी' ता एके तोषिच।
6. लाङ्गा क्षेत्र 'काशङ्' बेईकम्नू इके निच ग्यामिग, दोक ली की माशकोनमा, 'निशि' ता एके नितिच।
7. ठङ् क्षेत्र 'किशङ्' बेनू एके तोषिमिग तोच, दोक ली की माशकोन, 'किशङ्' एके तोषिदे।
8. रोवा क्षेत्र 'काशङ्' बेनू दोनङ् तोषिमी जामी, दोक ली कीपंग माशकोनमा, 'काशङ्' दोनङ् तोषे।

डॉ० वियर्सन ने वक्ता व ओता का अन्तर्भाव बताते हुए जिस नियम का प्रवर्तन किया है वह ऊपरोंक्त उदाहरणों से, सम्भवतः, प्रमाणित नहीं होता। 'किशङ्' और 'काशङ्' शब्दों में अन्तर नहीं है। वह परिवर्तन केवल स्थान-विशेष का है। जहाँ रिङ्गा, भूरङ्, लाङ्गा तथा रोवा क्षेत्रों में 'हम सब' के लिए 'काशङ्' अथवा 'काशङ्'

शब्दों का प्रयोग हुआ है, वहाँ चीरा-कफोर, राबग्रामडू, कात्या तथा ठंडे शेरों में 'किशाडू' शब्द इस ध्वनि में प्रयुक्त हुआ है। 'हम दो' के लिए 'निशि' शब्द का प्रयोग ऊपरोक्त सारणि में 'ओता रहित हम दो' के लिए बताया गया है तथा 'ओता सहित' शब्द के लिए 'काशाडू' शब्द बताया गया है जब कि इन उदाहरणों में ठंडे व रोवा शेरों को छोड़ कर 'निशि' शब्द का प्रयोग 'ओता सहित हम दो' के लिए हुआ है। यहाँ भी यह स्पष्ट होता है कि 'निशि' तथा 'काशाडू' का भेद भी स्थानीय ही है। स्पष्ट है कि मुण्डा भाषाओं का प्रभाव दर्शाते हुए डॉ० ग्रियर्सन ने जो निष्कर्ष निकाले हैं वे अप्रमाणित हैं तथा अन्य विद्वानों ने केवल उनका अनुकरण किया है और इस सम्बन्ध में तथ्यों की पुष्टि नहीं हो सकी है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि किन्नर-बोलियों में सन्थाली बोली की तरह धा, ई, धो के स्थान पर ए, इ, उ बोलने की प्रथा नहीं है बल्कि ञ, छ, ञ, भ के स्थान पर ञ, छ, ञ, झ, त्स, त्छ तथा 'ध' के स्थान पर 'धो' तथा 'धा' के स्थान पर 'धो' बोलने की प्रवृत्ति है। इस सम्बन्ध में धावे दिए गए उदाहरणों से स्थिति स्पष्ट हो जाती है। इन बोलियों में 'मध्यम पुरुष' के लिए धावर-सूचक/साधारण शब्दों का प्रचलन है तथा उनके लिए अलग प्रत्यय निर्धारित हैं, यथा—

'की बेतिङ्का' = आप लिखते हैं तथा 'का बेतन' = तू लिखता है। इत्यादि।

डॉ० ग्रियर्सन ने टी० ग्राहम बेली के आधार पर कनाबरी बोली को बेबर स्कव, मिलचंग या मिलचनङ्ग तथा मलेस्टी उपवर्गों में बांटा है। उनका कथन है कि 'मिन-छन' या 'मिनछनङ्' 'मिलचंग' अथवा 'मिलचनङ्' के ही रूप हैं। उन्होंने यह स्वीकार किया है कि टी० ग्राहम बेली द्वारा सर्वेक्षण में सम्मिलित किए जाने हेतु मेजा गम्भ नमूना बिलम्ब से मिला घतः उसका उपयोग नहीं किया जा सका तथा दूसरा नमूना एक गवाह का कथान था जिसे बोली के पर्याप्त ज्ञान के अभाव में तैयार किया गया था, इसलिए अशुद्ध था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि कनाबर जिला से जो नमूना प्राप्त हुआ वह भी अधिक उपयोगी नहीं था क्योंकि उससे किन्नरी के समस्यात्मक (Complicated) व्याकरण पर प्रकाश नहीं पड़ता था। घतः उनका अध्ययन मिस्टर ब्रस्के (Mr. Bruske) द्वारा तैयार की गई शब्द-सूची पर ही आधारित रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रस्के महोदय ने कात्या के आसपास प्रचलित बोली के नमूने प्राप्त किए और इसी कारण उन्हें 'काशाडू', 'किशाडू' तथा 'निशि' आदि शब्दों का ठीक ज्ञान नहीं हो पाया। यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि ऊपरवर्णित अनुवाद के वाक्य स्वाभाविक हैं तथा प्रयत्न से नहीं लिखाए गए हैं घतः 'तू' (का) के स्थान पर 'आप' (की) शब्दों के प्रयोग अनुवाद में आ गए हैं।

'लिनिबिस्टिक सर्वे आफ् इण्डिया' में पृष्ठ 431 पर डॉ० ग्रियर्सन ने जो उदाहरण इस बोली के सम्बन्ध में दिए हैं उन पर भी विचार कर लेना युक्ति संगत होना। उन्होंने 'घर' के लिए 'सिम' शब्द लिखा है जबकि यह तिब्बती शब्द का प्रचलित रूप 'किम' है, 'सिम' नहीं। 'घर में' के लिए 'किम-धो' शब्द का प्रचलन 'सिम' में परिवर्तन होने से नहीं होता बल्कि 'किम' से 'किम-धो' शब्द बनता है।

किन्नर-बोलियों में प्रथम वर्ण का लोप, यथा स्मृई (नी) का 'मुई', स्तिन (साल) का 'तिस', स्का का 'का' तथा स्कर का 'कर' कहा जाना, 'स' जाति का लोप तिब्बती भाषाओं की प्रवृत्ति है तथा ये सभी शब्द तिब्बती भाषा के हैं अतः इसे किसी भी प्रकार मुन्धा-भाषाओं के प्रभाव के अन्तर्गत नहीं रखा जा सकता। इसी प्रकार उन्होंने अन्तिम वर्ण के लोप को स्पष्ट करते हुए 'यूनेक्' (यूयं यथवा यूप) शब्द का उदाहरण दिया है। उनका ध्यान सम्भवतः इस तथ्य की ओर नहीं गया कि यह शब्द भी तिब्बती भाषा का है और इसका उच्चारण इसी प्रकार तिब्बती में भी होता है। उच्चारण-भेद से यूनेक् (यूनेग्) के जो रूप किन्नर-क्षेत्र की विभिन्न बोलियों में प्रचलित हैं उन का विवरण पृ० 346 पर दृष्टव्य है, वे हैं—यूनेग्, यूनेक्, यूने, निमुक्, विनेक, निमा, भी, गिमा, डिमा, तथा झुमा। इन के प्रतिरिक्त किन्नर के 18/20 परगना में इस शब्द का उच्चारण 'ठिग' हो जाना है। अन्तिम वर्ण का लोप तिब्बती के प्रतिरिक्त इन्डो भाषाओं में भी मिलता है। इन भाषाओं में 'कोमल स्वराघात' उच्चवर्ण के लोगों द्वारा तथा 'कठोर स्वराघात' निम्न वर्ण के लोगों द्वारा प्रयुक्त होता है।¹ कोमल स्वराघात की प्रवृत्ति संस्कृत में भी है फिर इसे मुन्धा भाषाओं की ही विशेषता मान कर किन्नर-बोलियों को, यों उनके साथ जोड़ने में दूर की कौड़ी सार्ई जाए !

संस्कृत के साथ इन बोलियों की बनावट का अनेक प्रकार से, शब्द-गण्डार के सम्यग् होने पर भी, अपेक्षाकृत मामीप्य का सम्बन्ध प्रतीत होता है, इनकी कुछ समानताएँ निम्नलिखित हैं—

दोनों में उत्तम, मध्यम तथा प्रथम पुरुष के विभिन्न रूप हैं तथा क्रिया में इन पुरुषों के अलग प्रत्यय लगते हैं, यथा—

कन्नोरयामुक्क्य	हिन्दी	संस्कृत
ग लऊ जातुक ।	मैं जाना जाऊंगा ।	अहम् भोजनम् भक्ष्यामि ।
निजि लऊ जातिव ।	हम (दो) जाना जाएंगे ।	आवाम् भोजनम् भक्ष्यामः ।
किशह लऊ जाते ।	हम (सब) जाना जाएंगे ।	वयम् भोजनम् भक्ष्यामः ।

यही नहीं, संस्कृत में गिनती दम तक है तथा किन्नर-बोलियों में भी गिनती का क्रम दस तक ही है ।

संस्कृत में भी मध्यम पुरुष के लिए आदरसूचक तथा साधारण—दो प्रकार के शब्द प्रयुक्त होते हैं, यथा—

किन्नर-बोली	हिन्दी	संस्कृत
का ग्यो किन् ।	तू गया ।	त्वम् अगच्छत् ।
किसी ग्योकिच ।	आप (दो) गए ।	भवान्/यूयाम् अगच्छताम् ।
किना ग्यो केई ।	आप (सब) गए ।	यूयम् अगच्छत् ।

किन्नर-बोलियों में कर्ता का बोध कराने के लिए 'क्' प्रत्यय है जिसका अर्थ 'ने' होता है, यथा—

1. On the Original Inhabitants of Bharatavarsha or India—Gustav Oppert, Page 4.

‘रीछनी दूब नहीं देती’ का अनुवाद ‘होमनिगस तेरङ् मा केयो’ अर्थात् रीछनी (ने) दूब नहीं देती, होगा—

किन्नर-बोलियों में सन्धानी व मुण्डारी भाषाओं की तरह सार्वनामिक मध्य-प्रत्यय (Pronominal infixes) नहीं होते। सन्धानी में ‘बह उसे मारता है’ के लिए ‘दल—इ—ए—इ’ तथा ‘बह मुझे मारता है’ के लिए ‘दल—इयू—ए—इ’ होगा, परन्तु कुनौरयानुस्कद में ‘बह मुझे मारता है’ के लिए ‘ओदो ओडो तोड्चो दू’ तथा ‘बह उसे मारता है’ के लिए ‘ओदो दोगोम् तोड्चो दू’ होगा।

कनाबरी बोली की क्रिया को डॉ० ग्रियर्सन सर्वाधिक मनोरञ्जक विशेषता बताते हैं। उनका कथन है कि उत्तम पुरुष में ‘ग’ तथा मध्यम पुरुष में ‘न’ सार्वनामिक प्रत्यय (Pronominal suffixes) जोड़ कर इस बोली में कर्ता का बोध करवाया जा सकता है। इसी प्रकार उत्तम व मध्यम पुरुष के कर्म को बताने के लिए ‘क्’ प्रत्यय जोड़ा जाता है।¹ परन्तु जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है इस बोली में कर्ता का बोध ‘क्’ प्रत्यय लगाने से होता है। ‘क्’ का अर्थ होता है परन्तु वह स्पष्ट नहीं किया जाता। ‘क्’ ‘छोटा’ के अर्थ में प्रयुक्त होता है और वह उत्तम तथा मध्यम पुरुष के कर्म को स्पष्ट नहीं करता। अतः यहां भी वे अपने निष्कर्षों का स्पष्टीकरण नहीं दे सके हैं।

श्री मौलराम ठाकुर अपने ग्रन्थ पहाड़ी भाषा में लिखते हैं—‘घादिवासी कोल, किरात और किन्नर की मुण्डा भाषा का प्रभाव केवल किन्नोर, मलाणा, लाहुल और स्थिति तक ही सीमित नहीं, यहां तो यह काफी हद तक भूल-भाषा है। वरन् इसका प्रभाव कोल, किरात तथा किन्नर के सगे-सम्बन्धी कर्नात और कोली के माध्यम से समस्त हिमाचल की पहाड़ी भाषा तथा पड़ोस की भाषाओं पर भी पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है।’ वे आगे लिखते हैं—‘योगात्मकता में भी मुण्डा भाषाएं मध्ययोगी अक्लिष्ट रूप लिए हुए हैं, अर्थात् प्रत्यय प्रायः प्रकृति के मध्य में जोड़ा जाता है जैसे ‘दल’ से ‘दपल’। यदि इस प्रकार शब्द के मध्य में अक्षर जोड़ने से ही योगात्मकता मुण्डा भाषाओं की विशेषता है तो पहाड़ी भाषा में अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जिसमें चिचों की बोली में जरा (बुढ़ापा) से जवरा (बाप), कोंक से ‘कड़ोंक’ आदि विशेष रूप भी मिल जाते हैं’।² ऊपरोंक्त मत को मानने में दो कठिनाइयां हैं—पहली तो यह कि जिस भाषा के अग्रशेष हिमालय के इस क्षेत्र में मिलते हैं क्या वह ‘मुण्डारी’ ही थी? क्या उसे हब स्वतन्त्र वर्ग में नहीं रक्त सकते! सम्भव है वह किन्नरी-बोली हो जिसमें किरात-भाषा के लब्ध मिल नए हों, साथ ही, मध्य-प्रत्यय के जिस उदाहरण से ‘जरा’ व ‘कड़ोंक’ शब्दों को मिलाया गया है वे क्रियाएं नहीं हैं जब कि ‘दपल’ क्रिया सहित एक पूरा वाक्य है जिसका अर्थ ‘व’ के ‘दल’ (मारना) क्रिया के बीच घा जाने से ‘मैं मारता हूँ’ होता है। अस्तु, कुछ भी हो, इसका अर्थ है कि इस क्षेत्र की सम्पूर्ण भाषाओं को नए खिरे से

1. Ibid, (L.S.I.), Page 428.

2. पहाड़ी भाषा, प्रथम संस्करण, पृ० 60।

3. वही, पृ० 60।

अध्ययन करने की आवश्यकता है क्योंकि मुष्ठावर्ण के साथ नक्षी कर देने से जहाँ भाषा-शास्त्रियों में इनके प्रति जिज्ञासा बढ़ी है वहाँ सारी वस्तु-स्थिति का ग्रहित हुआ है। वर्तमान परिस्थितियों में समाजशास्त्रीय-भाषा-वैज्ञानिक अध्ययन की अधिक आवश्यकता है ताकि सांस्कृतिक अध्ययन के आधार पर सोदाहरण निष्पन्न निष्कर्ष निकाले जा सकें।

टी० ग्राहम बैली¹ ने इस क्षेत्र की बोली को केवल चार ही भागों में बांटा है। उन के अनुसार (1)—कनावर के निचले भागों की भाषा, (2)—स्टैण्डर्ड कनावरी, (3)—छिस्तकुली तथा (4) बेबर स्कद बोलियाँ ही इस क्षेत्र में प्रचलित हैं। वे बेबर स्कद को लिप्पा असरह, कानम, मुहुनम तथा स्यासो में फैला हुआ बताते हैं। प्रस्तुत अध्ययन से पता चलता है कि उन के द्वारा किया गया वर्गीकरण युक्ति संगत नहीं है। स्टैण्डर्ड कनावरी से उन का अभिप्राय काल्पा क्षेत्र की बोली से था जो कि 'कनौरयानु-स्कद' का ही एक भाग है। उनका कथन है कि एक अंग्रेज नावरी एच० ब्रस्के ने, जो कनावर में ईसाई मिशनरी था, कनावरी भाषा में बाइबल के एक भाग का अनुवाद किया है जिसे देख नामरी लिपि में बाइबल सोसाइटी ने प्रकाशित करवाया था²। उन्होंने अपनी पुस्तक में कुछ शब्दों के उच्चारण भी प्रस्तुत किए हैं। वे इस बात को स्वीकार करते हैं कि अधिकांश किन्नारी शब्द धार्य-भाषाओं की व्युत्पत्ति के हैं³। ए० एच० फ्रैंक⁴ ने लिखा है कि लाहुल की तीन बोलियों, पुमन, मनबाट (मिनबड़) तथा तिनम से कनावरी बोली की बहुत समानता है और यह बोली मुष्ठा वर्ण की बोलियों से मिलती है। उनके अनुसार शब्द-रचना की दृष्टि से इन तीन लाहुली बोलियों की बनाबट तिब्बती भाषा से मिलती है परन्तु व्याकरण की दृष्टि से मुष्ठा-भाषाओं से इन की धाराधर्य-जनक समानता है।

कनौरयानुस्कद की कुछ स्वतन्त्र विशेषणाएँ निम्नलिखित हैं—

इस बोली में तिब्बती प्रभावान्तर्गत 'स' का लोप हो जाता है, जैसे—सूक्षी-ग्बी (उच्चारण) 'नी', स्तिश—तिश-सात' स्कर-कर 'तारे', स्का-का-बाल', सिगल-गिन 'जगनी बकरा'। तिब्बती भाषा के अनेक शब्द इस बोली में आ गए हैं, यथा—किम-चर, इ-यांच, सुम/शुम-तीन, दू-है, ओम्म-भाग, स्तिङ् (तिङ्)-दिल, मार-मक्कन/बी, मङ्-मेरा, ग-मै, स्तेम (तेम)-बहु, मिग-घांज, आदि।

उपरि किन्नर की बोली तिब्बती भाषा के पचास प्रतिशत से भी अधिक शब्द अपने में संजोये हुए है। इस बोली में धावर-सूचक शब्दों की बिद्यमानता तिब्बती भाषा के प्रभावान्तर्गत है परन्तु धार्य-भाषाओं में भी 'तुम' और 'आप' का प्रयोग होता है, अतः इसे हम विद्युत तिब्बती प्रभाव नहीं मान सकते।

1. Kanauri Vocabulary in Two Parts (English Kanauri and Kanauri English)—Rev. T. Grahame Bailey, Page 1.
2. Ibid, Page 3.
3. Ibid, Page 5.
4. A. H. Francke—A History of Western Tibet—Page 182.

महीनों तथा वारों के नामों को देखने से प्रतीत होता है कि इस बोली पर आर्य-भाषाओं का बहुत प्रभाव रहा है। सप्ताह के दिनों के नाम इस प्रकार हैं—
तवारङ्-रविवार, सवारङ्-सोमवार, मङ्गलारङ्-मंगलवार, बुवारङ्-बुधवार, व्रैसप्त-
वीरवार, सुकारङ्-शुक्रवार, शनिशीरम-शनिवार, वियूसङ्—बार, दिवस ।

महीनों के नाम इस प्रकार हैं :—

बेतरङ्-बैत्र, बैशाखङ्-बैशाख, ज्येष्ठारङ्-ज्येष्ठ, आषारङ्-आषाढ़, शीनङ्—
श्रावण, भदरङ्-भादों, इन्द्रमङ्-असौष, कातपङ्-कार्तिक, मगशीरङ्-मगधर; पोशाङ्-
पौष, माहङ्-माघ, फागनङ्-फाइनङ्—फाल्गुन ।

आदर-सूचक शब्दों में भी सर्वनामों के कारण सहायक क्रियाओं में परिवर्तन होता है, यथा—

तू पीटता था का कुल्चो दुगेन ।
तथा आप पीटते थे की कुल्चो किस ।

इस भाषा में क्रमात्मक गिनती का प्रभाव है। यह प्रभाव हमें कवीरयानुस्कन्द में अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, जैसे—सातवा व्यक्ति-स्तिथि भी, अर्थात् 'सात व्यक्ति' ही कहा आया। 'पांचवां चोर भाग गया' कहने के स्थान पर 'पांच चोर भाग' कहा जाएगा ।

दो शब्दों को मिला कर अनेक बार अर्थ बदल दिए जाते हैं यथा, फोष् का अर्थ 'गधा' होता है परन्तु वह जिन दो शब्दों से मिला कर बना है, वे हैं—फो (जंगली-जानवर) तथा ष (छोटे के अर्थ में प्रयुक्त होता है)। इस प्रकार 'फोष्' का शाब्दिक अर्थ 'छोटा जंगली जानवर' होता है परन्तु यह शब्द 'गधा' अर्थ में प्रयुक्त होना आरम्भ हो गया। सम्भव है आरम्भ में जब लोगों ने गधे को देखा होगा तो छोटा जानवर समझा होगा परन्तु बाद में उनकी धारणा बदल गई होगी ।

इस भाषा में पीछे 'ब' प्रत्यय जोड़ने से लघु का बोध होता है, जैसे—

अमा—माता, अमाब—छोटी माता अर्थात् मौसी ।

बडा—पिता, बडाब—छोटा पिता अर्थात् चाचा ।

(इस प्रकार के कुछ अन्य शब्दों की सूची अगले पृष्ठों में दी गई है ।)

ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्दों के पीछे 'ङ' लब्ध जुड़ जाता है, यथा—

माटिङ्—मिट्टी, शानङ्—ताला, गुरङ्—गुड़, गारङ्—नाला इत्यादि ।

बड़ी तथा उल्लेखनीय वस्तुओं के साथ सामान्यतया 'स' प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, जैसे सब प्रकार के देवता—भेङ्गरस, नरेनस, नागस आदि तथा सप्पस—साँप, बन्वरस—बन्वर, झौराजस—यमराज, आदि । संस्कृत में भी कुछ नामों में 'स्' लगाने का प्रचलन है, यथा, मनस्—मन, चन्द्रयस्—चन्द्रमा, दुर्मनस्—दुर्जन, भीमस्—बुद्धिमान, ज्यायस्—बडा (भाई), धनस्—धनूष, सरस्—तालाब, पयस्—दूध, इत्यादि । 'स्' प्रत्यय को संस्कृत में बिस्वयें (:) ही जाती हैं, यह संस्कृत के विकसित रूप के कारण है । किछर-बोली का परिवर्जन नहीं हुआ अतः 'स्' यथावत् रह गया ।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इस क्षेत्र की कन्निरयानुस्कंद बोली यहां निवास करने वाली जाति की विपुल बोली मानी जा सकती है, क्योंकि इसमें ही प्राचीन भाषा के अधिकांश शब्द मिलते हैं।

इस भाषा में निम्नलिखित प्रत्यय मिलते हैं—

उई, ए (हुए), न (हुन), मो (करमो-माने के लिए),

कान्मो—जान्—मो—करने के लिए।

बल्बामो—छानने के लिए।

‘ते’ प्रत्यय—

जाते—जाएंगे।

रान्ते—देने।

संस्कृत में ‘वृ’ प्रत्यय लगने से ‘ते हुए’ अर्थ हो जाता है यथा, कीडवृ—खिलते हुए, धाववृ—दौड़ते हुए, जपवृ—जपते हुए, ददवृ—देते हुए, पतवृ—गिरते हुए तथा जाववृ—जाते हुए, इत्यादि, परन्तु कन्निरयानुस्कंद में ‘ते’ प्रत्यय से भविष्यत् काल का बोध होता है।

‘अथ’ प्रत्यय—

मोठस—मोटा, चाटस—हल्का, छोटा, कम; छोटस—छोटा।

‘स्या’, ‘से’ प्रत्यय—

तेगसे—बड़ी बाली, माजडस्या—बीच वाला, मंफला।

ए प्रत्यय—

कोनेए—साथी, मोमाए—माया, आदि।

कन्नड़-बोलियों में पहाड़ी तथा हिन्दी भाषा के इतने अधिक शब्द मिलते हैं कि व्याकरण को छोड़ कर यह विश्वास करना कठिन होता है कि यह बोली कभी धार्य-भाषाओं से भिन्न रही होगी। ऐसा मानना व्यायसंगत होगा कि आरम्भ में इस क्षेत्र की बोली संस्कृत अथवा उसका कोई अति प्राचीन-पूर्व-वैदिक कालीन रूप रहा होगा परन्तु बाद में तिब्बती तथा बर्मी बोलियों का इस पर प्रभाव पड़ा होगा। द्विवचन की विद्यमानता इस बात को और भी पुष्ट कर देती है। यहां दी गई शब्द-सूची से स्पष्ट हो जाता है कि संस्कृत के ये शब्द ‘उच्चार लिये हुए’ (Loan Words) नहीं हैं बल्कि किसी आरम्भिक बोली के अवशेष हैं, क्योंकि इन बोलियों में इन के पर्याय नहीं मिलते हैं।

डॉ० प्रियसंन ‘ती—पानी’ तथा उसके पर्यायवाची शब्दों को मुछडारी शब्द ‘डाक’ तथा ‘छेरे’ भाषाओं के ‘डिक’ शब्द से उत्पन्न हुआ मानते हैं (भारत का भाषा सर्वेक्षण—बॉल्युम III, भाग I, पृ० 429) परन्तु यह द्रविड़ भाषा के ‘तण्णि’ तथा ‘चीत्त’ शब्दों के अधिक निकट प्रतीत होता है, ऐसा धन्यज जी कहा जा चुका है। वास्तु, ‘ती’—पानी शब्द के कुछ प्रयोग रोचक रहेंगे। यथा,

1. घसीना—डुसती—डुस—गर्मी, ती—पानी।

डुस डुस डु—गर्म हो गया है।

2. घाँसू—मिस्ती—मिग—झाँक, ती—पानी ।
3. झरना—छोटङ्—झू/छो—नालसिरा, ती—पानी (यहाँ 'ती' से 'तङ्' शब्द बन गया है) ।
4. चुकती—बूहलियों तथा बहमियों को सिल पर पीस कर बनाई हुई एक प्रकार की बटनी ।
5. नाक का पानी—स्तमती—शीम, स्ताकृच—नाक, ती—पानी ।
6. लस्सी—रा ती—रा—नीला/ऊन, ती—पानी । 'रा ती' का अर्थ 'नीला पानी' हुआ परन्तु यह शब्द 'लस्सी' के लिए प्रयुक्त होता है क्योंकि 'लस्सी' 'सल्टे' में बनाई जाती है तथा नीले रंग की होती है ।
यथावा पानी लगाने पर जो रंग लस्सी का हो जाता है उस लस्सी को पुर—हल्का नीला, ती—पानी 'पुरती' कहते हैं ।
7. लार (मुँह की) लालङ्—लालङ्ती,—लार—पानी ।
8. घर के ऊपर से टपकने वाला पानी । चोकती—चोक—टपकना, ती—पानी ।
9. चा ती—चा—चाय, ती—पानी । पो ती—बर्फ का पानी ।

प्रायेशात्मक अथवा सुभाष बताने वाले विधि-लिङ्ग क्रिया-व्ययों में इस श्रेणी में 'च' लगा कर बहुवचन बन जाता है, यथा—यई—बलो (एक वचन), यईच—बहुवचन, (बलो) । जिरई—घाना (एक वचन), जिराच—घाना (बहुवचन) जिरिं—घाघो (एक वचन), जिरिच—घाघो (बहुवचन) । परन्तु सजावाचक में 'च' लङ् के अर्थ में प्रयुक्त होता है, यथा—

'छोटा' बताने के लिए 'च' का प्रयोग :

च—नानेच—छोटी नानी—बूधा, बवाच—बाबा, बाटिच—भाई, अमाच—मौसी, गाटोच—छोटा, फोच—गधा, प्याच—चिड़िया, छड़च—छोटा बच्चा, छाटेच—छोटी टोकरी (जिसमें रोटियाँ रखते हैं), छाटोच (करण्टी), नङ्च—वाटिच—छोटा पाल, टीनिच—छोटी सिड़की, पाटोच—छोटा कमरा, पण्डङ्च—छोटा कमरा, लूच—छोटा देवता जिस से बच्चे खेलते हैं, जिगिच,—छोटा, घोड़ा; पन—तबा, पत्थर, पन्च—छोटा तबा, सेन्च—बम्मच, कुटिच—छोटी कुदाली; कँपच—सुई, इरयाच ।

जेड़ का बच्चा—साच, साचो ।

जेड़—लसु, सासो ।

बकरी का बच्चा—माच, माचो ।

बकरी—बालोर, बासोरे ।

बकरा—अज, अजे ।

गधे का बच्चा—ठुङ्च ।

घोड़े का बच्चा—ठुङ्च ।

प्या—आकाशधारी सभी पक्षी ।

प्याच—चिड़िया, (छोटा बली); प्याचो—चिड़िया ।

बर—बाघ, बरछह—बाघ या बर का बच्चा ।

होम—भालू, होमछह—भालू का बच्चा ।

रोक्—बकरी के बच्चे जैसा जंगली जानवर ।

स्केयो बाघ—पुलिंग भेड़ । स्केयो—नर ।

मनक् बाघ—स्त्रीलिंग भेड़ । मनक्—मादा । 'मादा' शब्दका स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले शब्दों के साथ 'क्' का प्रयोग सम्भवतः उन्हें 'छोटा' बताने के उद्देश्य से होता है ।

इस बोली में 'स्' प्रत्यय बहुत महत्त्वपूर्ण है तथा यह विशेष शब्दों का उत्पत्ति का बोध कराता है, यथा—

छोटस् : छोटा ; दूरस् : मनुष्य का ससुराल ; सप्पस् : सांप ; गोल्लस् : गिद्ध ; बन्दरस् : बन्दर ; राकसस् : राक्षस ; गोन्सस् : लंगूर ; सूरस् : सूअर ; मोरस् : मोर ; डाकेस् : हरिजन ; धौरेस् : बढई ; चारस् : प्रबंधक ; भौराजस् : यमराज ; मुकुन्तरस् बर्फ का राजा ; ठकरस् : ठाकुर ; बामस् : बैल ; मोनशिरस् : महेस्वर ; इत्यादि ।

'ह्' संस्कृत के 'म्' प्रत्यय का परिवर्तित रूप है—यथा, माटिह् : मिट्टी ; कालिह् : कालिका ; बोलगह् : गेट (झोड़ी) ; पतरह् : पतियां ; गोएनिह् : वर्षा ; माहह् : माघ (सभी महीनों तथा दिनों के साथ 'ह्' शब्द लगता है) ; गोलसह् : चांद ; तेलह् : तेल ; भुरह् : भुड़ ; अफनेचह् : आषाढ़ का मेला ; समुद्रह् : नदी ; गारह् : नाला ; देशह् : गांव ; मोटह् : घराटा ; मुल्मह् : लम्बी पत्थर की शिला ; सानह् : ताला ; पितह् : दरवाजा ; बोर्चह् : बर्ष, आयु ; अन्नह् : अन्न ; रह् : पर्वत (पर्वत का अन्य नाम नहीं है) ; चनामह् : हरिजन, चमार ; रल्लह् : स्वर्ग ; जू : बागल (बागल का बहुवचन नहीं होता) ; सन्पह् : मन्दिर का प्रांगण, सागह्, बौद्ध मन्दिर ; भोमतह्, गो भूख ; डारह् : दरवाजा ; बोठह् : बूझ ; डालह् : टहनियां ; टीनिह् : लिङ्की ; ठेपिह् : टोपी ; दूमह् : धूम्र ; भुईह् : कोहरा ; सोरह् : तालाब ; वेन्नह् : प्यार ; वेन्नह् : दोषरी ; न्योटह् : युगल ; केरह् : बूच ; कुरह् : कुइह् ; पन्ठह् : कमरा ; मुसनह् : मूसल ; कानिह् : ओखली ; छतिह् : बांक (जिस भेड़ के अभी तक बच्चा न हुआ हो) ; छतिह् : मच्छर ; शटह् : शीम ; डोकह् : डाक ; डालह् : अंगूर ; मोबह् : ताम्बा ; जचरह् : झाड़ी ; पिलिह् : बिल्ली ; जमह् : स्वाद ; भोलह् : मेल ; जामह् : खिन्दीगी ; वाखेनह् : पूजा ; उबालह् : उबाल ; डोमह् : हरिजन, डोम ; वेष्टह् : बड़ा, ज्येष्ठ ; माजह् : बीच ; कोनसह् : छोटा, कानह् : कान ; छतरह् : छाता ; नामह् : नाम ; बातह् : बात ; कामह् : काम ; दियुसह् : दिन ; मल्लह् : जल ; जातह् : प्रांगण ; तोगह् : बरामदा ; बेरह् : समय ; बाहरिह् : बाहर ; द्योगलह् : देव-मन्दिर ; मोनह् : मन ; बोजह् : भोज ; भोगह् : ग्रहण ; सानिह् : सान ; चकरह् : घराटा का चक्का ; भूपह् : भूप ; कोबह् : बुरा, बिना ; कूबह् : झाड़ू ; दोइह् : वही ; डबरह् : मुका, बिस ; गोरबोरिह् : गड़बड़, बक्का पेल होना ; पायचह् : दाग ; गन्ठह् : चट्टी ; गन्ठुह् : गांठ ; दोषह् : दोष ; शिरह् : शरीर, सिर ; सीरह् : नसें ; मुल्लह् : मुल्ला ; मेसह् : बीरे ; मङ्गह् : छपाकर ; तङ्गह् : देलकर ; धीमह् : लही ; बामह् : उलटा ; वास्वह् : पहिलियां ; डेयह् : शरीर ; ब्योसमह् : देवदार ; रोमह् : बाल ; रोचह् : मुस्ता ; मायटह् : मावका ; पेटिह् : पेट ; पिण्डिह् : पीठ ; कूलह् : कुहल ;

होरिङ् : होरार; तारङ् : तार के नजदीक का गीगा (किचन-गार्डन); भारङ् : बोझ; कारङ् : एक डंग (भोजन का एक समय); प्रासङ् : प्रास; डकारङ् : डकार (आधा डकारङ् तामा कुबारङ् : लाए तो डकार, रखे तो बरबाद। अगर साया होता तो डकार घाना था पर अब बरबाद हो गया); कौषङ् : कंषी; कीयङ् : कीज; खितरङ् : खरांती; बालङ् : पीया; जीलङ् : जड़ (हरिजन लोग मां को 'बीसङ्'—जड़ कहते हैं); वारङ् : वार; छोटङ् : छरना; शोषङ् : शोक ममाना; पेरङ् : परिवार; बानिङ् : बर्तन; लानङ् : टुकड़ा; लानिङ् : काटना; दीबङ् : दीपक; मोलङ् : गोबर, मूल्य; पानुङ् : चरागाह; छपरङ् : छप्पर; चङेरङ् : चंगेर, बैल की दूध; मोलिङ् : खिलना (घोबार); मुलिङ् : राम; गोलङ् : चन्न; कीलङ् : कील; सोन्बिङ् : करण्डी; बीलिङ् : बीबार; सिषङ् : मोम; सीयङ् : हल का फाल; सीमङ् : सीमा; बागङ् : भाग; चपरङ् : देवता की जटा; जमानङ् : पालकी, इत्यादि। 'ङ्' प्रत्यय युक्त शब्द इस बोली में बहुत अधिक हैं और वे इसके इतिहास के साथ किसी न किसी रूप से सम्बद्ध हैं, इसमें सन्देह नहीं हो सकता।

ऐसा प्रतीत होता है कि संस्कृत के 'म्' प्रत्यय की भांति अथवा उसी से बिगड़ कर 'ङ्' प्रत्यय किन्नर-बोली के मूल के शब्दों के साथ जुड़ गया। जैसे ग्रहणम् से 'ग्रोनङ्' प्रासम् से 'प्रासङ्', शास्त्रम् से 'शास्त्रङ्' आदि शब्द बन गए परन्तु 'ङ्' वाले सारे शब्द संस्कृत के नहीं हैं बल्कि किन्नर-भाषा के भी हैं, यह बात सूची से स्वतः सिद्ध हो जाती है।

किन्नर भाषा के कुछ अन्य शब्द जिन पर आर्य भाषाओं का प्रभाव है :

हिन्दी	किन्नर-बोली	हिन्दी	किन्नर-बोली
सूर्य ग्रहण	सूनेगो ग्रोनङ्	चन्द्र ग्रहण	गोलसङ् ग्रोनङ्
मिट्टी	माटिङ्	टांग	वङ्
तेल	तेलङ्	कुत्ता	कुई
कूहन	कूलङ्	गुग्गल	गुगलङ्
घूप	बूपङ्	हाल जान	हालङ् जालङ्
नहीं	ना (संस्कृत)	पसली	रिब (धंसेकी)
बराट	बीटङ्	स्कूल	स्कूल
पटबारी	पटबारी	मास्टर	मास्टर
कामूलगो	कामगो	बेला (समय)	बेला (संस्कृत)
भाय	बाग (हिन्दी)	पता	पीता (पता)
धब (बकरा)	बब	बकरी	बाकोर
पूर्वभाषी	पीवासिङ्ग	लोटा	लोटीरी
जम्बा	जायङ्	नाला	नालङ्

बन्दर	बन्दरक	बोर	बोरत
बिंदा	बीबा	बाकास	सरगह
काल	कानह	बकरी के बाल	रीमह
भित्ति (दीवार)	भित्तिह	पत्ता	पतरह
काग (कन्दा)	कान	कील	कीलह
भुक्का (मुट्ठी)	मुट्ठल	चपटा	चपटह
हुवा या हूब	हवह	कात	कातह
होरी	होर, होरिह	सांकल	सहलिह
काब	काह	बराट	बीटह
बराट का चक	चकरह	भारसी (बीशा)	भरभू
बुरी सिरा, भगना			
भाग, बूरी	बुरी	पेट	पेटिह
भिराए (मलें)	भिरह	पाहुना (मेहमान)	पीमानि
बही	बहिह	बुधा	धूमह
बोलमान (स्वर्ण)	सरपह	गहड़	गहड़ह
सर्व	सर्वस	धौस	धौसाह
डोम	डोलह	रणसिंगा	रणसीङ्ग
पल	पहलह (पलह)	दिक्क	दिक्कह

महा पण्डित राहुल सांकृत्यायन के अनुसार किन्नर भाषा में तीन तत्त्व पाए जाते हैं—ब्रूक-किरात) भाषा, हिन्द यूरोपीय (संस्कृत पारिवारिक भाषा), तथा भोट (तिब्बती) भाषा। तीनों भाषाओं का मिश्रण अथवा वर्गीकरण दिखाने के लिए उन्होंने अपनी पुस्तक किन्नर-देश (पृ० 376) में इस भाषा के कुछ शब्द दिए हैं :—

पृथ्वी—वाल्मह (हिन्दी) ।	भाग्न—मे(भोट) ।
मानु—वाल्मह (हिन्दी) ।	बुल्हा—मेसिह (भोट-किरात) ।
बाल—ली (किरात) ।	चकमक—मे रक (भोट-किरात) ।
कल्लर—रम (किरात) ।	कूप—कूपह (हिन्दी) ।
केल—रिम (किरात) ।	बकी—डेनह (किरात) ।
चवतरा—ठप्ठी (किरात) ।	बुल—बीटह (हिन्दी) ।
बोका—रो भोटह (हिन्दी-किरात)	हबियार पीसाह (हिन्दी) ।
वे जाने लिखते हैं :—	

संस्कृत के शब्द किन्नरी भाषा में काफी मिलते हैं, यथा—काठ (काष्ठ), कोहर (कोहरा), बिबुल (विजली), रिता (रीठ), चक (काग), डोप (सूप, जोड़ रत), रणोमास (रन्धुमा), भोपान (भवबान), पुका (पूजा), बीदी (बहुत), बीवा (बीबा)।

उन्होंने तो किरार-भाषा में शब्दों का अनुपात भी बता दिया है—इस सम्बन्ध में वे लिखते हैं, 'जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ किरार-शब्द-कोष में प्रायः 25 से 52 प्रतिशत हिन्दी, 14 प्रतिशत ओटिया, और 16 से 59 प्रतिशत तक बुद्ध (किरात) भाषा के शब्द हैं' (पृ० 322)। पता नहीं इस गणना का आधार क्या रहा है परन्तु इतना अवश्य है कि उनके कथन में अंशतः प्रतियोगिता नहीं है। किरात भाषा को वे 'मूल-भाषा' मानते हैं जो धुक्ति संगत नहीं है। यह भांति इस लिए हुई है कि वे किरार-किरातों को एक ही वर्ग से सम्बन्धित मानते थे।

डॉ० शिपर्सन ने 1891 ई० की जनगणना के आधार पर रामपुरी और पश्चिमी पहाड़ी बोलने वालों की संख्या 55,717 बताई है। वे इसी जनगणना के आधार पर राम पुर बुगहर रियासत में तिब्बती-बर्मी भाषा-परिवार की भाषा बोलने वालों की संख्या 17,455 बताते हैं।

इस बोली में कई शब्दों की बनावट बड़े साधारण ढंग से होती है, यथा :—

मे—आग, शिङ्—लकड़ी	मेसिङ्—आग की लकड़ी, दियासलाई।
यङ्—मङ्—छुप कर	मङ्—स्वप्न।
ती—बानी, छोक्च—छलांग लगाने वाला,	तीछोक्च—मैंडक।
यस—बकना/बाबुक	यसो यला—बाबुक से लड़ा देना।
यस यस—बक कर	

इस बोली में सहायक क्रिया का बहुवचन नहीं होता, यथा—

बोड़ा चल रहा था।	बोड़े चल रहे थे।
राऊं मुनो दुये।	राऊा मुनो दुये।

कनाबरी बोली में तीन 'बचन' हैं परन्तु उन में सर्वनाम के प्रतिरिक्त अन्तर नहीं दिखाई देता। यथा—

1. एक बैल चास ला रहा है।	ई दामेस बी उऊ हू।
2. दो बैल चास ला रहे हैं।	निश दामा बी उऊ हू।
3. (दो से अधिक) बैल चास ला रहे हैं।	दामा बी उऊ हू।

सर्वनाम में यह अन्तर स्पष्ट दिखाई देता है—

(1) 1. तुम (अकेले) गए।	किह बिबो।
2. तुम दो गए।	किशि ब्योच य।
3. तुम (सब) गए।	किनो ब्योच य।
(2) 1. मैं (अकेला) गया।	न ज्योक।
2. हम (दो) गए।	निशि ज्योच।
3. हम (सब) गए।	निजों ज्योच।
(3) 1. वह (एक) गया।	दो ज्यो।
2. वे (दो) गए।	दोकमुह ज्यो।
3. वे (सब) गए।	दोगो ज्यो।

इस बोली में 'बहुवचन' बनाने के लिए निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं :—

1. 'आ' का 'ओ' शब्द जुड़ने से—

राह : बोहा; राहों या राहों : बोहे; छेव : स्त्री; छेवो : स्त्रियां; रग : परवर; रगो : बहुत परवर; वर : बाघ; वरो : बहुत बाघ । शालिच : लोमड़ी; शालिचो : बहुत लोमड़ियां ।

2. 'ओ' लगा कर बहुवचन बनाना :—

हाथी : हाथीगो; झू : देवता; झूगो : बहुत देवता;
बीबा : पिता । बीबागो : बहुत पिता;
लामा : बौद्ध भिक्षु; लामागो : बहुत बौद्ध भिक्षु ।
कुकरी : मुर्गा (मुर्गी); कुकुरीगो : बहुत मुर्गे (मुर्गियां) ।

3. 'ए' लगा कर बहुवचन बनाना :—

टुकान : टुकाने; सोलक : सोलके; रोट : रोटे; (बहुत रोटियां) ।
ओसनिग : राजपूत स्त्री ; ओसनिगे (बहुवचन) ।
कुई : कुता; कुए : कुत्ते ।

4. 'स' का 'घा' होकर बहुवचन :

कुछ शब्दों के बहुवचन 'स' को 'घा' होकर बनने हैं, यथा, घोरस से घोरघा, हाकेस—हाकघा, कोनेस—कोनघा, आदि ।

लेख —शेड़ बकरी का बहुवचन 'बोदा' या 'बोदो' 'तो' 'घा' या 'भो' जोड़ने के नियम में आ जाता है परन्तु इस का एक घोर बहुवचन भी होना है—वह है 'बेह' । यह ऊपरोक्त नियमों का अपवाद प्रतीत होता है ।

5. 'ना' लगा कर भी बहुवचन का बोध होता है, यथा :—

1. नदी में मछली है । समुद्रकों मछलस दू ।
2. नदियों में मछली है । समुद्रकोंनो मछलस दू ।
3. नदियों में मछलियां हैं । समुद्रकोंनो मछल दू ।

ऊपरोक्त वाक्यों में 'नो' शब्द 'बहुवचन' के साथ 'में' शब्द के लिए आया है । परन्तु एक वचन में वह बिसाई नहीं देता । डॉ० चियर्सन के अनुसार यह मुन्हा—भाषाओं का प्रभाव है । वैसे ही उनके मत में 'मी' (आदमी) का गीत की भाषा में 'मीएन' (बहुत-आदमी) तथा मीएनऊ (बहुत से आदमियों का) हो जाना भी मुन्हा प्रभाव को व्यक्त करता है ।

'भारत का भाषा सर्वेक्षण शब्द' भाग । में डॉ० उदय नारायण तिवारी द्वारा उद्धृत डॉ० चियर्सन का वक्तव्य पठनीय है—

'जैसा कि हमें याद है मुन्हा भाषाएँ छोटा नागपुर तथा भारत के मध्य भाग में बोली जाती हैं । वह कानु भी सब को याद है कि इन मुन्हा भाषाओं से सुदूर उत्तर

में स्थित हिमालय में व्यवहृत भाषाओं में तिब्बती-बर्मी भाषाओं की विशेषताएं वर्तमान हैं। किन्तु यहां सर्वेक्षण से स्पष्ट प्रतीत होता है कि दार्जिलिंग से ले कर पंजाब तक एक ऐसी विचित्र बोली की पट्टी चली गई है जिस में पूर्वी मुण्डा वंश की भाषाओं की विशेषताएं स्थित हैं किन्तु जिसे बाद में घाने वाले तिब्बती—बर्मी भाषा—भाषी लोगों ने दबा दिया है। इस प्रकार के प्रमाणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रति प्राचीन काल में पंजाब स्थित कनाबर (कनवार) से ले कर भारत के बाहर प्रचालित महासागर होते हुए ईस्टर द्वीप तथा म्यूजी लैंड तक एक भाषा प्रचलित थी, जिस का अवशेष इन स्थानों की भाषाओं में आज भी वर्तमान है। भाषा—विज्ञान तथा भूविज्ञान के पारस्परिक को सदैव ध्यान में रखना चाहिए और इन तथ्यों को हमें भूविज्ञानियों के हाथ में भाषे की खोज के लिए सौंप देना चाहिए।

अतः स्पष्ट है कि कनाबरी बोली अनेक भाषाओं के बीच एक कड़ी का कार्य करती है और इस पर कई भाषाओं का प्रभाव है।

दूसरी भाषाओं के कुछ शब्दों को इस भाषा-भाषियों ने अपनी आवश्यकता-मुसार उच्चारण करना आरम्भ कर दिया और अब वे शब्द इस प्रकार जुल मिल गए हैं कि उन के असली रूप का पता लगाने के लिए सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता पड़ती है। अनेक हिन्दी शब्दों को इस बोली ने आत्मसात कर लिया है और अब के लिए यहां कोई पर्यायवाची शब्द ही नहीं मिलते। ऐसे कुछ शब्दों का अध्ययन कविकर होगा :—

रेकड़ : रेखा; छोटक्याचिम् : छटकाना; पोल्टयामो : पलटना; रीवास : आवि; बौम्पामू : धामना; आखोर : अजर; तोमासो : तमासा; पोरङ् : पीडा/बीमारी; गरीतराङ् : गी मूत्र; विपूमाङ् : विवस; सोंकट : संकट; पुरली : पुरष; सोमिङ्क : सत्य बाले; डोसना : बसना; पीता : पता; थानाङ् : थान; थामोलिया : धमल बाला, आहत बाला; पोरजा : प्रजा; सोचकोई : सच ही; आराक : आराध/अर्क; डूबाङ् : डूब; डूपाङ् : डूप; डोबी : डिब्बिया; खानङ् : खान; बोटने : बटन; डूवेदा : डूब गए; तनु : शरीर; जोरिङ् : जोड़ी; बोलास : बन से; फुकयामो : जमाना; चकरङ् : चक्र; ओसङ् : ओस; बोगान : भगवान, इत्यादि।

इस प्रकार के शब्दों को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं का किसी-बोली पर विशिष्ट प्रभाव है और इस के भाषा-शास्त्रीय अध्ययन की आवश्यकता अब भी बनी हुई है। सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण यहाँ के लोगों की संस्कृति तथा लोक-भाषा आकर्षण तथा महत्त्व की वस्तुएं बन गई हैं।

कारकों में इस भाषा में एक वचन तथा बहुवचन में निम्नलिखित रूप बनते हैं—

प्रादमी—‘मी’ लब्ध के कारकों की सभी विभक्तियों में रूप—

मी—प्रादमी

एक वचन	द्विवचन	बहुवचन
मीस	मिषा मीस	मीस, (बेबर ‘स्कब में प्रादमी को’ धरं होता है)
कर्त्ता—		

	आदमी ने ।	दो आदमियों ने ।	आदमियों ने ।
	मी पहु	निश मी पहु	मीनो, मीनू (मीपहु) ।
कर्म-को	आदमी को	दो आदमियों को	आदमियों को
करण-से	मीयू हुक्क	निश मीन हुक्क	मीन हुक्क, मीनू हुक्क ।
के द्वारा	आदमी से, के	दो आदमियों से, के द्वारा ।	बहुत आदमियों के द्वारा ।
	द्वारा ।		
सम्प्रदान-	मीऊ ताडेस	निश मीनू/मिऊ ताडेस	मीनू ताडेस
के लिए	आदमी के लिए	दो आदमियों के लिए	आदमियों के लिए
अपादान	मीयोच	निश मीनोच, मियोच	मीनोच, मीनूच
से	एक आदमी से ।	दो आदमियों से ।	आदमियों से ।
सम्बन्ध	मीयू	निश मीयू	मीनो, मीनू
का, के की	आदमी का/के/की ।	दो आदमियों का/के/की	आदमियों का/के/की ।
	मीयू देन/मीयू	निश मीनो	मीनू/मीनो (मीनू देन)
अधिकरण	आदमी पर/में	दो आदमियों पर/में	आदमियों पर/में
	पर		
सम्बोधन-	ओए मी !	ओए मीसुहु !	ओए मीगो !
हे	अरे आदमी !	हे दो आदमियो !	अरे आदमियो !

बह—दो

एक वचन	द्विवचन	बहुवचन
कर्ता-ने	दोस	दोकसुहुस
	उसने	उन दोनों ने
कर्म-को	दोपहु	दोकसुहुओं
	उस को	उन दो को
करण-से,	दोक हुक्क	दोकसुहुओं हुक्क
के द्वारा	उस से	उन दो से
सम्प्रदान-	दोउ ताडेस	दोकसुहुओं ताडेस
के लिए	उस की/के लिए	उन दो के लिए
अपादान-	दोक हुक्क/च	दोकसुहुओ हुक्क/च
से	उससे	उन दो से
सम्बन्ध-	दोक	दोक सुहु
का, के, की	उस का	उन दो का, के, की
अधिकरण-	दोक देन	दोक सुहुओं देन
में, पर	उस पर	उन दो पर/ऊपर
सम्बोधन	—	—

इस बोली में प्रार्थ-भाषाओं के बहुत अधिक शब्द हैं कुछ की सूची नीचे दी जा रही है—

बारङ् : बार; दिवाङ् : दीपक; सोताजुग : सत्ययुग; रोषाङ् : रष, पालकी।
भाऊले : मामा; बान्जास : भान्जा; मी : भादमी; छेली : बकरी का बच्चा (बलि देना),
बोग्या : भागा ; दूपाङ् : दूप; गोटङ् : बराट; गोर : घर; पाइनेन : पहनावा; दुबी :
दुःखी; कोइलयोश : कौलाश; बोनडिका : बण्डिका; दोषाङ् : दोष, अपराध; हिनयास :
हिवा; पोछयागयो : पहुँचा; वेगाम : बैठाना; पोरीस : पढ़ना; मन : मां; बन/वीन :
बाप, पिता; पालयारेई : पालना; मुलुक : देश, अधिक संख्या में; देशाङ् : गांव;
बेराङ् : देर, समय; बैरङ् : बाहर; सोना : सोना ; भोटकयाचिद : भटकाना, रोकना;
माटिङ् : मिट्टी; बोसोम : भस्म; गंधङ् : गीत; नालिङ् : नाला, खाटी; बोचयाया :
टिकाकर; प्रायो/पराया : ससुराल ; मोनाङ् : मन; बवा : बाप; तलाई : तालाब;
पोरमी : प्रेमिका, पत्नी; जाही/जई : लड़की, बेटा; जानी : खिन्दी; बेमानीङ् :
बेइमान; इमानदार : इमानदार; मुस्ल : भूसन; तोमासो : तमाशा; धागर : धागरा;
ठण्डेक : ठण्डा; कुई : कृता; मिग : भाँस; आवाङ् : आधा; बापू : पिता; नामी
नोकी : नई मई; लोस्ते : आलसी; बान्दारी : भण्डारी; मापो : मामा/ननिहाल;
कुलाङ् : कुल; कोमी : कमी; पालम : फुआन; टोङ् : ठोकर/झारा; बोठङ् : बूझ
पोरिष्टाङ् : प्रतिष्ठा/उद्घाटन; सोतमत : सत्य, पोरक्याशो : परल रहे; लायकी :
लड़की; बईच : छोटी बहिन; जागाङ् : जगह; सोकिन : मोत; गोरवन : घर बार;
मलोकी : सलूक; कागनी : कागज; आखोर : अक्षर; गोयने : गृहस्वामिनी; आदो :
आधी; रोपङ् : धान के खेत; कुटोन : कुट्टन; बोरङ् : बरदान; रीशास : ऋषि;
नाङ्ग्या : लांघना; थोमा : मामा; नाडिङ् : डण्डी; टोल्या : ढुंङने के लिए। इत्यादि।

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रारंभिककाल से इस बोली का संस्कृत तथा अन्य प्रार्थ-भाषाओं के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। मुण्डा भाषाओं में 'खन' तथा 'कम' शब्द गिनती में लगते हैं। संस्कृत में भी 'अधिकम्' शब्द लगा कर गिनती होती है, यथा—त्रयधिकं शतम्—एक सौ तीन, 'विशत्यधिकम् सहस्रं',—एक हजार बीस, इत्यादि। संस्कृत भाषा के गिनती के नियम किन्हीं अंशों तक किन्नर-बोलियों से मिलते हैं, यथा—संस्कृत में भी गिनती दस तक होती है और 'दश' शब्द के पहले 'एकादश'—एक + दश, द्वादश—द्वि + दश आदि का क्रम चलता है। हमी प्रकार वनीरयामुत्कव में 'साये' (दस) के पश्चात् दस (एक) गगन में सिहिद (ग्यारह) बनता है। अन्तर केवल एक—दो आदि गणनावाचक शब्दों के 'पहले' अथवा 'पछे' जुड़ने का है।

बैने किन्नर-बोलियां शब्द-भण्डार की दृष्टि से गणन हैं और उनमें छोटे-से-छोटे भाषों को व्यक्त करने की क्षमता है। इस सम्बन्ध में 'जलता' शब्द का प्रयोग स्थिति को स्पष्ट करता है—

लकड़ी जल रही है—शिङ् बारो डू।

बारो—Good Sense.

मकान जल रहा है—किन बोनी डू।

बोनी—Bad Sense.

(‘बोगो’ जल कर लराब होना)

कचड़ा जल रहा है—नस बोगो डू।

लकड़ी जलाओ—शिङ्ग ल्योग । ('ल्योग' दूसरी जलती हुई वस्तु से जलाना)

दीपक जलाओ—दीबाङ्ग च्योई/ल्योगी । (दियासलाई आदि से जलाना)

सिगरेट जलाओ—सिगरेट ल्योगी ।

अपना घर मत जलाओ—भुरी किमू या पोगी । ('पोगी' किसी चीज को जलाना अथवा जला कर नष्ट करना) ।

लकड़ी जलाओ—शिङ्गा पोगी ।

ल्योगमो—जलाना । (दूसरी जलती हुई वस्तु से जलाना) ।

बूल्हे में धाग जलाओ—फी फालिङ्ग मे पारी । पारी—नए सिरे से धाग जलाना ।

पीगमो—जलाना (रखी हुई वस्तु को जलाना) ।

भुरी नहीं जला—शीमी या बुक । बोक—गर्म, बोकती—गर्म पानी ।

बुरमो—जलना, जलकर उसी समय बिस्कुल नष्ट होना ।

इस बोली में पुरुष के समुरास के लिए 'बूरेस' तथा स्त्री के समुरास के लिए 'परायो किम' (दूसरे का घर) शब्द मातृसत्तात्मक व्यवस्था को सिद्ध करते हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि अति प्राचीन काल में स्त्रियाँ अपने घरों में रहती थीं तथा पुरुष समुरास में भाकर रहना आरम्भ करते थे । पुत्री को मायके में लाड़-प्यार तथा गृह-कार्य की स्वतन्त्रता इस बात की पुष्टि करते हैं ।

इस बोली में उत्तर व दक्षिण दिशाओं को बताने के लिए कोई शब्द नहीं है ।

गाँव के लिए इस बोली में 'देशङ्' शब्द मिलता है तथा दूध के लिए एक मात्र शब्द केरङ् (कीर) इस जाति के इतिहास के साथ सम्बद्ध है । नदी के लिए एक मात्र शब्द 'समुदङ्' का प्रयोग यह सिद्ध करता है कि अति प्राचीन काल में इस वर्ग के लोग 'समुद्र' (सागर) के पास रहते होंगे । सम्भव है वे लोग मानसरोवर के पास रहते हों और उसे 'समुद्रङ्' कह कर पुकारते हों तथा सतलुज को मानसरोवर के साथ सम्बद्ध होने के कारण 'समुद्रङ्' नाम दिया गया हो । नदी को 'गंगा' कहने का प्रचलन इस बोली पर द्रविड़ भाषाओं का प्रभाव दर्शाता है । बंगला भाषा में छोटी नदी को 'गांग' कहा जाता है । ये शब्द इस जाति के इतिहास के भट्ट तन्तु हैं अतः इनकी व्युत्पत्ति का अध्ययन अनेक महत्त्वपूर्ण गुणधियों को सुलझाने में सहायक सिद्ध हो सकता है । किन्नर-बोलियों का द्रविड़ भाषाओं के साथ तुलनात्मक अध्ययन भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि इस वर्ग के विभिन्न प्रागैतिहासिक कालीन सम्बन्धों को अधिक स्पष्टता से प्रकाश में लाया जा सके ।

'सोमसी' शब्द का ब्राह्ममुहूर्त के लिए प्रयोग इस क्षेत्र की 'सोम' सम्बन्धी संस्कृति का द्योतक है । 'गोलसङ्' का अर्थ इस बोली में महोना है जबकि 'गोल' शब्द चाँद के लिए प्रयुक्त होता है तथा 'सङ्' का अर्थ ब्राह्ममुहूर्त अथवा 'जुलना—उदय होना' होता है । इसका अर्थ यह है कि यहाँ निवास करने वाली जाति 'चन्द्रमास' से अपना समय गिनती थी । वर्ष के लिए 'बोर्बङ्' शब्द का प्रचलन है परन्तु यही शब्द 'आयु' के लिए भी प्रयुक्त होता है, यथा, 'किन ते बोर्बङ्' का अर्थ हुआ 'आयु की क्या उम्र है ?' वह सिद्ध करता है कि आरम्भ में इस क्षेत्र के निवासी 'वर्ष' के सम्बन्ध में जानकारी नहीं

रहते थे। इसी प्रकार दिन व धूप के लिए तिब्बती शब्द 'यूनेग्' (अथवा उनके पर्यायों) का प्रयोग तथा 'दिउस' शब्द के सम्बन्ध में निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 'दिउस' अथवा 'दिउमङ्' संस्कृत का शब्द है पर तिब्बती भाषा-भाषी लोगों के प्रभाव के कारण 'यूने' शब्द का प्रचलन शारम्भ हुआ। 'उत्तर' व 'दक्षिण' दिशाओं के लिए शब्दों का अभाव भाषा-वैज्ञानिक तथा नृतस्वशास्त्रीय अध्ययन की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं।
 किन्नर—भाषा की बनावट प्राचीन संस्कृति की झलक प्रस्तुत करती है यतः इस वर्ग के इतिहास के सम्बन्ध में निष्कर्ष निकालते समय हमें इस तथ्य को नहीं भूलना चाहिए।

परिशिष्ट 1

लोक गीत

मेसुरों का गीत

गोली गो होना हाया ये होना ।	टेक ।
बुचाला देना, कुल्लु देवता, बुचाला शोङ् हो हिरमा देवी ने । बुचाला । जोम की बा जोम हो घोसो थानङ् ।	नीचे से ऊपर कुल्लु देव, नीचे से ऊपर हिरमा देवी । नीचे से ऊपर । इकट्ठे हुए (सुंगरा के पास) थानङ् नामक स्थान पर ।
ब्याहे होना हो गोरबोरिङ् भग्न हो ।	विवाह किया गोरबोरिङ् भुफा में ।
गुरबिन हो हिरमा देवी ने, गुरबिन हो । जाए सीना हो, सोरई युङ्गिका, जाये- सीना ।	गर्भवती (हो गई) हिरमा देवी, गर्भवती । उत्पन्न हुए भट्ठारह माई बहिन, उत्पन्न हुए ।
पाशा सेलीब हो सोमा पाने, पाशा सेली ।	पाशा सेल, सोमा पाने (स्थान में), पाशा सेला ।
जाये सीना हो देवीयू चोणिके, जाये सीना ।	पँदा हुई देवी चणिके, पँदा हुई ।
दङ्ची जाएस हो, ओसो शङ्करम, दङ्ची जाएस ।	इसके पश्चात् उत्पन्न हुआ, सुङ्गा का शङ्कर इसके पश्चात् ।
दङ्ची जायेस हो छोल्यो शङ्करस, दङ्ची जायेस ।	इसके पश्चात् पँदा हुए चगांव के शङ्कर, इसके पश्चात् पँदा हुए ।
दङ्ची जायेस हो बिकम्बा दुर्गा, दङ्ची जायेस ।	वहाँ से पँदा हुई छोटा कम्बा की दुर्गा, बाद पँदा ।
दङ्ची जायेस हो तंकम्बा दुर्गा, दङ्ची जायेस ।	इसके बाद पँदा हुई बड़ा कम्बा की दुर्गा । बाद पँदा हुई ।
दङ्ची जायेस हो, तारान तारासन दङ्ची जायेस ।	वहाँ से पँदा हुई तरम्बा की तारा, वहाँ से उत्पन्न हुई ।
दङ्ची जाएस हो, उषा जङ्खाइन, दङ्ची जायेस ।	वहाँ पँदा हुई ऊषा सोने (के जेवरों) वाली, वहाँ से पँदा हुई ।
दङ्ची जाएस हो लाटे बा ठोटे, दङ्ची जायेस ।	वहाँ से उत्पन्न हुए, गूने बहरे, उत्पन्न हुए ।

जेता मानी हो भागा बाण्डो शेने,
जेता मानी ।

पाशा खेती हो, नुदा शा जोवा,
पाशा खेती ।

कीसी बान्दया हो जेम्माङ्ग्या
मुङ्गे, कीसी बान्दया ।

कीसी बांद्या हो गंगीचा रिङ्गे,
कीसी बान्दया ।

कीनो तोदे हो, घोसो शंकरस कीनो
तोदे ।

कीनो तोदे हो, घोसो धानडों, कीनो
तोदे ।

नोस्ता मानी हो, गांगीचा रिङ्गे,
नोस्ता मानी हो ।

नोसमा नीमा हो राये दयार (दशहरा)
सोसमी, नोसमा नीमा हो ।

नोसमा मानी हो गांगीचा रिङ्गे,
नोसता मानी ।

नोसमा नीमा हो, पीरियो सोरानङ्
नोसमा नीमा हो ।

पीरियो सरानङ् हो, बाणासुरो लण्डी,
पीरियो सोरानङ् ।

कीनो तोदे हो, भाबेओ शङ्करस, कीनो
तोदे ।

कीनो तोदे भाबेओ लुनाङ्, कीनो तोदे ।
नोसता मानी हो, गांगी रिङ्गे, नोसता
मानीक ।

नोसमा नीमा हो, स्पीति लाणो, नोसमा
नीमा हो ।

नोसता मानीक हो, गांगीचा रिङ्गे
नसता मानी हो ।

नोसमा नीमा हो, एका बोल्दोर,
नोसता मानी हो ।

ऐसा नहीं, भाग बांटो (लगावेंगे),
ऐसा (तो) नहीं ।

पाशा (तास) खेलने लगे, इधर से
उधर, पाशा खेलने लगे ।

आप ही बांट दो ज्येष्ठ भाई आप ही
बांट दो ।

आप ही बांट दो (बड़ी) मेरी बहिन
आप ही बांट दो ।

आप को है, सुगरा के शंकर । आप
को है ।

आप को है, सुगरा (का स्थान) आप
को है । (है) ।

इतने से नहीं, मेरी बहिन, इतने में नहीं ।

इतने से न हो आठ दिन दशहरा, इतने
से न हो तो ।

इतने से (नी) होगा नहीं, मेरी
बहिन, इतने से नहीं ।

इतने से नहीं होगा तो, सुनहरी
सराहन, इतने से न हो तो ।

सुनहरी सराहन, बाणासुर का
त्रिशूल, सुनहरी सराहन ।

आप को है, भाबा के शङ्कर, आप
को है ।

आपको है भाबा का परगना, आपको है ।
इतने से (होगा) नहीं, मेरी बहिन,
इतने से नहीं ।

इतने से न हो तो, स्पीति का क्षेत्र
इतने से न हो तो ।

इतने से होगा नहीं, मेरी बहिन, इतने
से नहीं ।

इतने से न हो तो, एक बोल्दोर (कण्ठा),
इतने से नहीं ।

नहेरवरी का गीत

बुङ्ग जेयो दङ्गङ् गुचाला डेना
मादेब गोनों बबा ।

नीचे से ऊपर, महादेवों का बात ।

बुचाला सोका भादेवगोनो घाऊ ।
 भादेवगोनो घाऊस लोतिषा-युङ्गो ।
 या युङ्गो ! हम व्योमो बर दुई ?
 बणासिरस लोतिषाका धोनो छोड़सा
 व्यो हुक ।
 जोम गोरबोरिङ्ग घागो ।
 गोरबोरिङ्ग घागो गुबिन हाचिस
 हिरमा देवी ।
 जोरमेस देवी चण्डिका, दङ्गले जोर-
 मेस मुङ्ग्रा महेश्वर ।
 दङ्गले जोरमेस भावा भोनशिरस ।
 दङ्गले जामाश चगांव महेश्वर ।
 दङ्गले जामाश मन्वे ऊषा देव ।
 दङ्गले जामाश लोटे शा ठोटे ।
 काकबो ले दुषा, बाग बान्ठी ।
 मुङ्गरे मेथुरिस लोतिषा—
 दऊवे ! या दऊवे ! किस कग कग
 केरई ।
 ज्येष्ठइस्या युङ्गोच-की तोशिरई
 मुङ्ग्रा देशङ्गो ।
 दे लोन्गो बेरङ्ग मुङ्गरे मेथुरिस लोतोण
 रिङ्गो ! या रिङ्गो ! नास्ता मानी ।
 युङ्गो या युङ्गो नास मानिमा सोरानो
 बोलन लारी ।
 भाको गाङ्गस्या युङ्गो किनो बोलन
 जावे बुनाडो ।
 रिङ्गो या रिङ्गो ! नास्ता मानी ।
 दे लोन्गो बेरङ्ग रिङ्गो चण्डिका स
 लोतिषा-नास मानिमा स्पीति नासिङ्गो
 बोलन ।
 कोमसङ्गस्या युङ्गोच-की तोशिरई
 पशामङ्ग बुनडा ।
 रिङ्गो ! या रिङ्गो ।
 नास्ता मानी ।

ऊपर से नीचे, महादेवों की मां ।
 महादेवों की मां ने कहा—भाई ! ऐ
 भाई ! कहां जाने के लिए धा रहे हैं ?
 बाणासुर ने कहा—नमक के व्यापार
 के लिए जाऊंगा ।
 गोरबोरिङ्ग गुफा में ।
 गोरबोरिङ्ग गुफा में गर्भवती हो गई,
 हिरमा देवी ।
 पंदा हुई देवी चण्डिका, उसके बाद हुए
 मुङ्ग्रा महेश्वर ।
 बाद पंदा हुए, भावा महेश्वर ।
 बाद पंदा हुए, चगांव महेश्वर ।
 बाद पंदा हुई, मिचार की ऊषा देवी ।
 बाद पंदा हुए, गूगे और बहरे ।
 बांट रहे हैं, भाग बांट (रहे हैं) ।
 मुङ्ग्रा महेश्वर ने कहा—
 बहिन ! ऐ बहिन ! आपने बांट कर
 देना ।
 बड़े वाले भाई, आप ने बंठना, मुङ्ग्रा
 गांव में ।
 ऐसा कहते समय, मुङ्ग्रा महेश्वर ने कहा—
 बहिन ! ऐ बहिन ! इतने से
 नहीं ।
 भाई ! ऐ भाई ! इतने से न हो तो मराहन
 (घापका) बल रहा ।
 बीच वाले भाई ! आप के बल में भावा
 परगना ।
 बहिन ! ऐ बहिन ! इतने से नहीं !
 ऐसा कहते समय बहिन चण्डिका ने कहा—
 इतने से नहीं होगा तो स्पीति नामा—बल
 से ।
 छोटे वाले भाई ! आप बंठना चार गांव
 परगने में ।
 बहिन ! ऐ बहिन ।
 इतने से नहीं ।

राजघामइ बुनाहों, मूधइ
बोइ मेस्लमच रिइ ।
बाइये । या बाइये । की
तोशिरई नल्हे देसइचो ।
हमगी सेती लाटेसा ठोटेस ?
बर्गाब मेधुरिस लोतिश-मइ लाटे
रिइजे च भइ रइ ई तातोक ।
भइ रइ ही तातोक
शिर मुखहों दइ मइमइ ।

अनेनो तागिष, चण्डिकाम
बेसटोनो योठइ ।
मइ मइ दुषा सता भूधालिइ
युमनो वेरइ ब्योगिष,
देबी चोण्डिका अनेनो तोषिमिग
कोषटाम्पी ।
अनेनो मइ मइ तागिष,
सत भूधालिइ ।

यो नाले गोले गोना
हाया वे होना ।
हाला लानते, हुना जादो
वेरइ ।
कोय ता लानते भगवान
जीब गीबइ ।
कागलीऊ अक्षर आ रइ
इ ई ।
छासू आलोउ उमा रइ सीरी ।
गीबाश् आलोउ हाया वे होना ।
नीमचो रातयाइ
याज को तोइया ? व शिइ ? व रग ?
जान को तोइया पाटो
कोरोनिइ ।

राजघाम परगना, बुधा से
नीचे रामणी से ऊपर ।
बहिन । ऐ बहिन । आप
बैठना निचार गांव में ।
वहाँ लगाएंगे गूँसे बहरों को ?
बर्गाब महेश्वर ने कहा—मेरी गूँगी
बहिन, मेरे (अपने) साथ रखूँगा ।
मेरे साथ ही रखूँगा ।
सामने वाले मूहरे (मूँन) के पास छुपा
कर ।

अपने को रखा चण्डिका
ने वेणी के नीचे ।
छुपा कर है सत शूधा (का परगना),
पीछे के समय गई,
देबी चण्डिका अपनी बैठने के
(स्थान) कोठी (में) ।
अपने को छुपा कर
रखा सत भूधालिइ ।

साइ गीतइ गीबइ

टेक
या तो गाएँ-बनाएँ, अम्बी
इस समय—
या तो बनाएँ भगवान
जी का गीत ।
कागज के अक्षर
अ आ के साथ इ ई (में शुरू होते हैं) ।
तिब्बती अक्षर के साथ ॐ श्री (में शुरू होते हैं)
गीत के अक्षर 'हाया वे होना' हैं ।
पिछली रात (रात का अन्तिम पहर)
जान रहे हो ? ऐ (घर की) चार (कोनों की)
लकड़ियों ? चार पत्थरों ?
जान रहे हो (लकड़ी के) समनल
सरसों ?

मान जो तोहयां अशी
 दीवारें ?
 मान जो तोहयां उटूटी
 टीनीह ?
 मान जो तोहयां कोयले
 गोष्टाहा ?
 मान जो तोहयां फानिह
 दाह गोयने ?
 ब्रूपाह् केरहयं बाह्कुम
 मेलिहो ।
 मान जो तोहयां ताली
 बन्धारी ?
 हार शानेदा नीमचो
 रात्याहो ।
 तो ता काईयं हूरछाह्
 जो बुदह ।
 दो मा नीमा, भोई दम
 तो माह् ।
 दो मा नीमा भोई ठण्डा
 पानी ।
 साह्चो लेग्याहयं
 जाऊ कोनसाह्से बाह्चे ।
 साह्चोई लिह्याहयं
 उटूटी टीनीह्स बाह्साह् ।
 भाई ताले मा साह्
 भाई ता भावो रातीह् ।
 पोद भाह्च कूकरी भावो
 रात्याह् बाघो ।
 पोद से कुकुर नीमचो
 रातीह् बाघो ।
 बाऊच ता भोतोष-
 बाह्चे ये कुन्ता कूपा ले
 ब्याईयं सेरे रोपाह्णो गोने

जाग रहे हो एक ही (पेड़ की) लकड़ी
 दरबारो ?
 जाग रही हो एक
 ही लकड़ी की बनी लिड़की !
 जाग रहे हो ? लाल
 गाए (ब) पशुधो के समूहो ?
 जाग रही हो चूल्हे के पास
 (सोई हुई) गृह-स्वामिनी ?
 धूप लगाओ एक ही
 परधर के बने चूल्हे में ?
 जाग रहे हो ताली
 रखने वाले भण्डारी ?
 गला जम गया या बँठ
 गया पिछली रात (अन्तिम पहर) में ।
 अंगर है तो लामो शराब
 की सुराही से शराब ।
 वह यदि नहीं है, एक
 सूटा तम्बाकू ।
 वह यदि नहीं है एक (बूट)
 ठण्डा पानी । (ही दे दो) ।
 रात खुस गई देखो
 सब से छोटी बाली बहिन !
 रात खुस गई देखो
 एक लड़की की बनी लिड़की से बाहर ।
 अभी नहीं खुली
 अभी तो बाघी रात है ।
 बिना तमीच का मुर्गा बाघी
 रात को बोला ।
 तमीच वाला मुर्गा पिछली
 रात बोला ।
 बड़ी बहिन ने कहा—
 बहिन कुन्ती नीचे
 देखना धान के झेतों वाले रोपे में समूह

बन्दारों बूले रह तीइली ।

कुनतास्ता लोतोश-दाऊचे !

ये दाऊचे ! घाड् ता माय

बूले रह तीइ ली ।

कुनता वीग्योश कुटोन नानेऊ दबा ।

कुनतयास लोतोश-या बूटोन नाने ।

घाड् बोरड् केइराइयं बूली रह तीइली ।

कुटोनस लोतोस-घाड् छूड् बोरड् ?

ग बूटोन नाने ।

बोरड् ग्यामा रीशास

मोमाऊ बाद् बीरईय ।

कुनता वीग्योश रीशास खोनलीओ ।

कुनतास लोतोश-या रीशास

मोमा घाड् बोरड् केराईय ।

रीशास लोतोश-घाड् छूड् बोरड्

ग रीशास मोमा ।

कुन्ताश लोतोश-किन

मानिमा नीतो हातु बोलास ?

रीशास मामास लोतोश-कुन्ता देवी

किनू बोरड् ग्यामा बारह वर्षाई

नेबाई लानरई ।

लाननू ले लानरेई नीमबू

रातीइ लानरेई ।

नीमबू रातीइ गोवरों चुडुगी ।

बन्ता जाती कोइले गोष्टाई पड्

ती ली केरई नीमबू रातिइ ।

नालडो ती प्याब मा लोड्ग्यास तड् ।

कर भू ली केरई श्रीलासा घोरो ।

घरन श्रीसेरेई पोबिगवा गोरो ।

लाजा माली श्रीलासा

गोरो ।

बन्दर हू पीठ पर गोद में

(बच्चों के साथ) ।

कुन्ती ने कहा-बहिन !

ऐ बहिन ! मेरे तो नहीं हैं ।

पीठ पर गोद में (बच्चे) ।

कुन्ती बली गई कुट्टनी नानी के पास ।

कुन्ती ने कहा-या कुट्टन नानी !

मुझे बर देना पीठ पर व गोद में (बच्चे) ।

कुट्टनी ने कहा—मैं क्या बर दू ?

मैं कुट्टन नानी हूँ ।

बर चाहिए तो ऋषि

मामा के पास जाना ।

कुन्ती गई ऋषियों की समा में ।

कुन्ती ने कहा—ऐ ऋषि

मामा, मुझे बर देना ।

ऋषि ने कहा—मैं क्या बर दू ?

मैं ऋषि मामा हूँ ।

कुन्ती ने कहा—घ्राप में

नहीं होगा तो किसकी शक्ति में (होगा ?)

ऋषि मामा ने कहा—कुन्ती देवी !

घ्राप को बर चाहिए तो बारह

वर्ष सेवा करो ।

करना, सेवा पिछली रात

(अन्तिम पहर में) करना ।

पिछली रात (अन्तिम पहर) को गोबर उठाना ।

लाल गाए के समूह के सूत्र में (के साथ)-

पानी भी लाना पिछली रात (ब्राह्ममुहूर्त) को ।

नाले में परिस्था नहीं लांघने तक ।

लाना और लाना कच्चे घड़े में ।

पानी गिरने की आवाज से गिराना

पक्के घड़े में ।

इधर उधर कच्चे (पानी पड़ने

लगा) घड़े से ।

कुन्ताम मोतोष नासाको
ती प्या !
अह् बुद्धि करेई ।
ती प्याचस मोतोष—
अह् ठह् बुद्धि !
कि मामिम नीतो हाते बुद्धि !
ती प्याचस मोतोष—हेद ठह् बुद्धि !
जेसा लासी तीघो तीसमस
जेसा लासी ।
ऊ ली थोरेई नीमबू
रातिह् ।
ऊ ली थोरेई सगुई रह्
कुम्पोष ।
बुम्भू ली थोरेई स्गुई
किसो ऊ ।
कुन्ता बिग्योष, सगुई
रहों कुमो ।
आई नू मुस्को हुलचिद ऊ ।
हुलचिदा ऊ हाला
नीमबू दाबिब !
हालास ता मानी ? निद्रह्
आलसी ।
अनता हुलचिद ऊ
काथीरियो बासी ।
काथीरियो बासी स्तुपचो
बीमा स्तुपची बासी ते ।
बीमचो बीमा बुक्क
बासयातो ।
हुगे बुस्को वीग्यो जे बिजे ।
हुगे बुस्को छोगे जे बिजे ।
हुगे बुस्को लशानोटे बापा ऊ ।
हुगे बुस्को पीगे जे बिजे ।
आईनू बुस्को रजा डोंगर ।

कुन्ती ने कहा—नाले
के पानी के पली !
मुझे बुद्धि हो ।
पली ने कहा—मेरी
कैसी बुद्धि !
'भाप को नहीं होगा' कैसी बुद्धि !
पानी-परिवे ने कहा—और कैसी अकल !
लीपना पानी की हरी काई से
लीपना ।
फूल भी उठाना, पिछली
रात को ।
फूल भी उठाना नी
कण्ठों के बीच से ।
उठाना भी उठाना नी
किसमों के फूल ।
कुन्ती चली गई, नी
कण्ठों के अन्दर ।
वहां से नीचे हुलचिद् नाम का फूल ।
हुलचिद फूल (तु) कैसे
पीछे रह गया !
किसी तरह नहीं । नीन्द
घोर घालस से ।
उस हुलचिद फूल की
कस्तूरी की सुगन्ध (होती है) ।
कस्तूरी की सुगन्ध, मुट्ठी में
उठाएँ तो हथेली में बास हो जाती है ।
गठड़ी में उठाएँ तो गठड़ी
में सुगन्ध हो जाती है ।
उस से ऊपर लाल रंग का जे बिजे (फूल) ।
उस से ऊपर सफेद जे बिजे ।
उस से ऊपर छोटा चापा फूल ।
उस से ऊपर पीला जे बिजे ।
अब से ऊपर बड़ा डोंगर (फूल) ।

भानता रुखा
मूखू डाडिङ्ग त्या ।
जाङ्ग मोलिङ्गस्या ।
भानता रुखा, काशीरियो वासी ।

पलने भाप तो बूढ़ा है (पर)
डण्डल चाँदी का है ।
चोटी सोने की है ।
अपने भाप तो बूढ़ा है, पर कस्तूरी को महक
है ।

बेकरासू लीयेस रुखा डोंगरे ।
छेवानू लिए लसपोटो क्षप ऊ ।
कुनता देवी दाई बोङ्ग
शोङ्ग बनमा सग्युई रङ्ग कुमोज ।
कुनता देवी बारह बोषाङ्ग सेबाङ्ग
लानगिषा ।

नवयुवकों के लिए बूढ़ा डोंगर (पहाड़ी कमल)
महिलाओं के लिए छोटे वास वाला फूल ।
कुन्ती देवी फिर नीचे नीचे ।
नीचे नौ घाई कण्ठों में से ।
कुन्ती ने बारह वर्ष तक सेवा की ।

कुन्तास मोतोष—या रीषस मामा
सेबाङ्ग लानोक ग्रङ्ग बोरङ्ग केरेई ।
बोरङ्ग लानगयोष बुले
रङ्ग सतङ्गली ।

कुन्ती ने कहा-हे ऋषि मामा !
सेवा हुई (की) मेरा वर दो ।
वर दिया पीठ पर
और गोद में (बच्चे) ।

कहा जाता है कि जब कुन्ती ने 12 तक तपस्या की तो उसे ऋषि ने कहा कि प्रातः काल मुर्गों की बाँग पर यदि वह उससे वर लेने आए तो उसकी इच्छा पूरी हो सकती है । मुर्गा बदतमीज था उसने आधी ही रात को बाँग दे दी, उसकी बड़ी बहिन उस समय जागती थी और यह जानती थी कि कुन्ती सन्तान प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही है, वह चुपके से उठी और ऋषि के पास चली गई । ऋषि को जब उसने बताया कि उसने 12 वर्ष तक तपस्या की है तो उसने बिना झगला प्रश्न किए 60 कौरवों का वर दे दिया प्रातः काल जब कुन्ती की आँख खुली और मुर्गों ने बाँग दी तो वह भी उठ कर ऋषि के पास गई । जब उसने वर माँगा तो ऋषि बड़ा क्रोधित हुआ और कहा कि बार बार वर नहीं मिलता । इस पर उसने सारी बात बताई । ऋषि को दया तो घाई पर वह क्या कर सकता था, उसने उसे बताया कि उसे फिर तपस्या करनी पड़ेगी । 12 वर्ष दोबारा तपस्या करने के बाद वह जब वर लेने गई तो उसे ऋषि ने 5 पुत्रों का वर दिया । उसने इसका कारण पूछा तो पता चला कि वे 5 ही पुत्र 60 से कहीं अधिक बलशाली होंगे । इस प्रकार 5 पाण्डवों का जन्म हुआ ।

वर्षा लाने का गीत

प्ररित भनकालङ्ग कीरोक्षे बङ्कार

इस ऋतु में भनकाल (पड़ गया) और सब
कुछ समाप्त (हो गया) ।

साकड़ो जी रह, काकड़ो दामड़ रह ।

राय निजागो गोपने निज गुद हाथ जोड़यो ।

फावुनो डोम्बर गोल्थनिग हाथे ।

बेस कुस्ता मानी गोल्थनिग हाथे ।

अमृत कन्हा ताहुम किन नामड़ नीतो ।

किम नामड़ नीते नामड़ बाल्य तो ।

गु रह्यो योव् बु राह्यो बुव् ।

ग्योट्यो डोम्बरसुद्ध राय दयारी बेथो
दयोगलह् कुमो ।

दुरे लह् कयामा भगवती डोम्बर ।

राय दयारी दाम्या राय निजागो ।

बोनसुद्ध निजगुद हाथ जोड़यो ।

डोल्यो जी माराज जेस्किस्ता मानी ।

गोल्थनिग हाथे ताहुसिद मानी

ना ताहुमा बाग्यायया बीतोष ।

मागवातीस लोतोष-अह् बोनास मानी

सिसेरिह्यो लोरिब ।

सिसेरि डोस लोतोष-राय निजागो

छाका ! राय निजागो छाका ।

किना ह्यनीमा ।

किना ह्यनीमा गोयनिङ्

मस बोफ ।

राय दयारी कोमो होंबोन लानतोक ।

की गोयनिग कन्हा निजा खुशी लानतोई ।

शाय दयारो दोम्या मूछन पानी छुटयास ।

दुनिया जी हैरान ।

होम्पू जोग सान्गयोष, शरयोष कोटके ।

जी बेनी लोशो—हात डाम्बोरोस

कालिद ? रतिह् की जाने ।

गुह में पास (के साथ) गर्दन में रस्ती
के साथ ।

घाठ बीस गृहनिमां दोनों कर-हाथ
जोड़ रही ।

अपने क्षेत्र के देवता (अब हम तो) गल
गए ।

ऐसा तो नहीं यह तो गलने का हो गया ।

अमृत बरसाए तो आपका नाम होगा ।

आपका नाम होगा, नाम चलेगा ।

नीचे कण्ठ से नीचे, ऊपर कण्ठ से ऊपर ।

दोनों देवता घाठ दिन बैठे

दयोगलह् के अन्दर ।

धुरी पर देखे तो भगवती देखी ।

घाठके दिन को घाठ बीस (160),

भाई बन्धु दोनों कर-हाथ जोड़ रहे ।

जय हो माराज ! इस तरह तो नहीं ।

गलने का हो गया (सिरा) अण्णा

देखा हुआ नहीं है तो आग कर जाएंगे ।

पार्वती ने कहा- मेरे बल से नहीं,

सिसेरिह् को कहना ।

सिसेरिह् ने कहा घाठ बीस

के लड़के ! घाठ बीस के

लड़के ! आप का एक समूह हो ।

आप का एक समूह (हो तो) वर्षा

में लाऊंगा ।

घाठ दिन के अन्दर हवन यज्ञ करूंगा ।

आप वर्षा लाएं तो हम खुशी (से)

मनाएंगे ।

घाठ दिन के बाद भूतलाचार वर्षा छूटी ।

संसार हैरान ।

हवन, यज्ञ किया बार के कोटह् पर ।

लोभों सब ने कहा—किस देवता ने

जाया ? रात भी (वर्षा) हो

गई ।

हात डोम्बर मा लोन शिगेरिङ्
डोम्बोर ।
शिगेरिङ् डोम्बर—डोम्बर ता टेजी ।
डोम्बोर ता टेजी पोरजा ता सुस्ती ।

किसी देवता ने नहीं, शिगेरिङ्
देवता ने ।
शिगेरिङ् देवता-देवता तो तेज (है) ।
देवता तो तेज है, प्रजा तो सुस्त है ।

शू कुव धावि में 'शू लाम्यन्' का गीत

बुङ्गो लयो दङ्गशङ् की बकिव
की रास्याङ् ले लाहे ।
रास्याङ् ले लाए, की व्यो किद
की निङ्गले माङ् शोई ।
निङ्गले माङ् शोई किना वुर पोरजा ।
की व्यो किद्वी लाहे ले रास्याङ् ।
हेले जाई बोदरेयो नारेसन ।
जेहे लानरई धाजीयू धाम्बोर
कागो रुह सुस्तङ्
रागो बम सुस्तङ् ।
जे हे लानरई लाकडों गीयङ् ।
काना रे ऊ रङ् ।
जे हे लाजा किन नामङ् नीतो ।
किन नामङ् नीतो बोदरेयो नारेसन ।
हेले जारई सेरयानो युङ्जेङ् ।

टेक । धाप धा गए
तो रात भी दिन ।
रात भी दिन, धापके जाने से
हमें भी बुरा लगा ।
हमें भी बुरा लगा, धाप की प्रजा को ।
धाप के जाने से दिन भी रात ।
फिर भी धाना बढी नारायण !
ऐसा ही करना भजर धमर
कब्बे के सींग निकलने तक,
पत्थर में ऊँच उगने तक ।
ऐसा ही करना, मुंह में गीत
कान पर फूल के साज ।
ऐसा ही करे तो धाप का नाम होगा ।
धाप का नाम होगा, बढी नारायण ।
फिर भी धाना सेरयान (रोषी का देवता)
का भाई ।

शोक गीत

गोली गो होना हाया वे होलोना ।
बयोच मा नेगयो ।
होले धाची दुबारे होले
बयोच, मा नेगयो ।
बच मा नेगयो होले
धाची दुबारे होले बच,
मा नेगयो ।
बयोच मा नेगयो
होले पसिङ् प रागस
होले बयोच, मा नेगयो ।

टेक ।
बह (किस रास्ते में) गया नहीं जानता ।
किस रास्ते से गया,
नहीं जानता ।
(रफा होते) धाते हुए भी
पता नहीं बला, किस रास्ते
से धाया, नहीं जानता ।
जाते हुए नहीं जाना,
बार लकड़ियाँ, बार पत्थर
(ने भी) जाते हुए नहीं जाना ।

दर्द का गिनयाब होले
ब सिद्ध, प रागा, दर्द का गिनयाब ।

दर्द का गिनयाब होले,
क्रोराजासू बिट्ठी होले
दर्द का गिनयाब ।
हाल मा नेगयोई होले
ई शुर बाङ्गाङ्गस होले
हालमा ने गयोई !
का बा बालरा होले,
आङ् देनकी जेसकी होले,
का बा बालरा ।
हुना मानी, होले फाने
जुगाङ् मया, होले हुना मानी ।
फाने जुने, होले सोता
जुगाङ् मया, होले फाने जुने ।
दर्द का गिनयाब होले,
क्रोराजासू बिट्ठी होले
दर्द का गिनयाब होले,
ब सिद्ध प रागा,
दर्द का गिनयाब ।
दर्द का गिनयाब होले,
बाटो कोरोनिङ् होले,
दर्द का गिनयाब ।
दर्द का गिनयाब होले,
भाषी दुबारे होले,
दर्द का गिनयाब ।
हाल मा नेगयोन होले !
बाटो कोरोनिङ् होले,
हालमा नेगयोन !
दर्द का गिनयाब होले,
भुर मोरसिदा होले,
दर्द का गिनयाब ।

धीर मत सहना (ऐसा कार्य)
बार लकड़ी, बार पत्थर धीर मत
सहना ।

धीर मत सहना,
यमराज की बिट्ठी,
धीर अब मत सहना ।
कैसे नहीं जाना ?
एक शुर (बृक्ष का प्रकार) के सम्भे !
कैसे नहीं जाना !
तू नहीं समझना,
मेरे पर ही ऐसा,
तू नहीं समझना ।
अब से नहीं, पहले
युग से, अब से नहीं ।
पहले युग से, सत्य
युग में, पहले युग में ।
धीर मत सहना,
यमराज की बिट्ठी, धीर मत
धीर मत सहना,
बार (कोनों की) लकड़ी, बार पत्थर,
धीर मत सहना !
धीर मत सहना,
बृक्ष के सहतीर,
धीर मत सहना ।
धीर मत सहना,
लकड़ी के दरबारों,
धीर मत सहना ।
कैसे नहीं जाना !
बृक्ष के सहतीर,
कैसे नहीं जाना !
धीर मत सहना,
सारे बराबर,
धीर मत सहना ।

दई बा गिनयाब होले,
झौराबासू चिट्ठी होले,
दई बा गिनयाब ।

झौर मत सहना ।
यमराज की चिट्ठी,
झौर मत सहना

लोक गीत

रोम्बो तोइयां, कोलो दुबारे ।
रोम्बो तोइयां, प शिङ् प रागा ।
रोम्बो तोइयां गोरा गोरशिवा ।
दई बा गिने झौराबासू चिट्ठी ।
किया बालरई छड् देनची
जेस्कीय ।
ये बीते हो काने जोगड् मया ।

काने जुमे रा बू किरपेनम्या ।
किया बालरई छड् देन की जेस्की ।
फिरने घुरे खाने गोइका ।

सुन रहे हैं, इयोई झौर दरवाजे ।
सुन रहे हैं, चार लकड़ियां, चार बत्थर ।
सुन रहा है (रहे हैं), सारा मकान ।
झोर न सहना यमराज की चिट्ठी ।
घ्राप नहीं सोचना (कि)
मेरे घर ही ऐसा ।
यह बीत गया पहले युग में (अभाव मरना
जीना पहले युग में भी था) ।
पहले युग में जब 100 देवता निकले थे ।
घ्राप नहीं सोचना मेरे घर ही ऐसा-
अब भगवान दूर घाघे बराट को ।
(अर्थात् गविश को ऐ चर अब दूर भगा
देना ताकि दुबारा ऐसा न हो) ।

बाइलोपती का गीत

गोली की गोले हो होना हाया बे
होना ।
दुग्गो लेब दड्डु बातेसो
किलिम्बा ।

बातेसो किलिम्बा या छ जागा ले
दुग्गो ?

छ जागा ले दुग्गोसा ? फिनदरी
को फिनदरी, बरे जाकरयाड् ।
फिनदरी को फिनदरी बरे
जाकरयाडा माओको
हड्डेको सोराड् ।
माओ हड्डेको सोराड्,
माओ घंघेको घस्पताड् ।
माओ घंघेको घस्पतालो,
या डाक्टर बाबू हात तोषा ?

टेक ।
रास्ते के किनारे किल्बा ।

रास्ते के किनारे किल्बा, कौंसी जगह
है ?

कौंसी जगह है ? चारों ओर, बान के बने
जंगल ।
चारों ओर बान के बने
जंगल बीच में
बुला तालाब ।
बीच में बुला तालाब,
बीच घंघेकी घस्पताड् ।
बीच में घंघेकी घस्पताल में
डाक्टर बाबू कौन है ?

डाक्टर बाबू लोममा या देसो
 बोना बुद्धवान ।
 देसो सेठो छाडा ।
 देसो सेठो छाडों या,
 नामम् छ से दुग्गोस ?
 नामम् तासे लोममा या चुनीलाम
 चुनी लाल डाक्टरो या
 गुर बाईच हाता दुग्गोस ?
 गुरबाई लोसिमा,
 या रोहडू डेकराचोन ।
 रोहडू डेकराचोना हातो व छाडा ?
 छाडा लोसिमा या रोहडू
 लाम्बरु छाडा ।
 रोहडू लाम्बरु छाडों या
 नामम् छ से दुग्गोस ?
 नामम् लोसिमा कम्पोटर शोर सिंह ।
 दो न्योटाटाङ्क गुरबाई या
 माखो धंघेखी धस्पतालो ।
 माखो धंघेखो धस्पतालो,
 या कुर्सी चो थोरिङ्क तोसिस ।
 कुर्सी चो थोरिङ्क तोसिस,
 बाताडों राऊबास लानी ।
 बाताडों राऊबास लानी,
 या बुल्कीचा सिघेट तुछों ।
 दो न्योटाटाङ्क गुरबाई यो,
 कोमिच हाता दुग्गोस ?
 कोमिच लोसिमा या
 म्मुल्पा सेचाचोन ।
 या नामम् छ दुग्गोस ?
 नामम् ता लोममा या
 बनठिना जाङ्गमो पति ।
 बनठिना जाङ्गमो पोतीचा
 बायोच हाता दुग्गोस ?

डाक्टर बाबू कहे तो देस (मैदान)
 के भाई बन्यु ।
 मैदान के सेठ के लड़के ।
 देस के सेठ के लड़के का,
 नाम क्या है ?
 नाम कहे तो चुनी लाल
 चुनी लाल डाक्टर का
 मित्र कौन है ?
 मित्र कहे तो,
 रोहडू का युवक—
 रोहडू के युवक, किसके के लड़के ?
 लड़का कहे तो रोहडू के
 लम्बरदार का लड़का ।
 रोहडू के लम्बरदार के लड़के का
 नाम क्या है ?
 नाम कहे तो कम्पाऊम्बर बीहर सिंह ।
 वे दोनों मित्र
 धंघेखी धस्पताल के बीच ।
 धंघेखी धस्पताल के बीच,
 कुर्सी के ऊपर बैठे हुए ।
 कुर्सी पर बैठे हुए,
 बात की सलाह कर रहे ।
 बात की सलाह कर रहे ।
 धुमा उड़ाते सिघेट पी रहे ।
 उन जोड़ी मित्रों की,
 प्रेमिका कौन थी ?
 प्रेमिका कहे तो
 किल्वा की युवती—
 नाम क्या था ?
 नाम कहे तो
 सुन्दरी जाङ्गमोपति ।
 सुन्दरी जाङ्गमोपति की लक्ष्मी
 कौन थी ?

बायोबा लोसिमा लोना चो
 यना सारयाङ् ।
 लोना चो यना सारयाङ्
 बाङ्मो बाही ।
 बाङ्मो बाहीबा
 नामङ् छ दुग्योसा ।
 नामङ् लोसिमा या बनठिना कृष्णी ।
 बनठिना बाङ्मोपोती,
 या सोमपोरो ले बेरङ् ।
 सोमपोरो ले बेरङ्,
 लोना चो यना सारयाङ् ।
 लोना चो यना सारयाङ्,
 बाङ्मो चो दुबारे,
 घोपाङ् लाताङ्चो—
 घोपाङ् लाताङ्चो या
 बायोच ! बायोच ! कूदो ।
 बायोच बायोच कूदो
 या बाङ्गिङ् मा दोइयां, बायोच !
 दे लोनमो ले बेरङ्
 बनठिन कृष्णी—
 बनठिना कृष्णी या,
 चोब सारसिसा बाङ्गिङ् ।
 छ रिङ्गो दुइयां बायोच ?
 छह रिङ्गो दुइयां बायोचा ?
 हम बीमो दुइयां बायोच !
 दे लोनमो ले बेरङ् ।
 बाङ्मो पोतीस लोतोष—
 बाङ्मो पोतिस लोतोषा—
 बायोच दे ले बायोच !
 बायोचो दे ले बायोचा ।
 हम बीमो ले मानी ।
 हम बीमो ले मानी,
 या पाइयां कण्डे ले बीते ।

सखी कहे तो मैदान के
 निचली घोर की जगह ।
 मैदान के निचली घोर की जगह के
 बाङ्मो लानदान की लड़की—
 बाङ्मो लानदान की लड़की
 का नाम क्या है ?
 नाम कहे तो सुन्दरी कृष्णी ।
 सुन्दरी बाङ्मोपति,
 प्रातः के समय ।
 प्रातः के समय
 मैदान के निचले घोर के स्थान—
 मैदान के निचले स्थान की घोर
 बाङ्मों के द्वार पर
 नीचे प्रांगन में—
 नीचे प्रांगन में,
 सहेली ! सहेली ! पुकार रही ।
 सहेली ! सहेली ! पुकार रही,
 बाहर नहीं निकलेगी, सहेली !
 उतनी देर में,
 सुन्दरी कृष्णी—
 सुन्दरी कृष्णी,
 झट उठ कर बाहर—
 क्या कह रही है सहेली ?
 क्या कह रही है सहेली ?
 कहाँ जाना है सहेली ।
 उतनी देर में,
 बाङ्मो पति ने कहा—
 बाङ्मोपति ने कहा—
 सहेली ! ऐ सहेली !
 सहेली ! ऐ सहेली !
 कहीं जाना नहीं ।
 कहीं जाना नहीं,
 जलो कण्डे जाएं !

पई कण्डे ले बीते,
 बा कण्डे जमीनी को पोरी ।
 साधी जीनी ब पोरी या,
 साधो को ले शामो ।
 साधो को ले शामो या,
 स्कानो घर लानयो ।
 कृष्णी सा लोतोश-बायोचे
 यो ले बायोच ।
 बायोच ये ले बायोचा ।
 कई बीतेगे रिह्त्तोई ।
 कई बीतेगे पिह्त्तोई,
 या फुल गास छ ले फीते ?
 जाइमो पोतीस लोतोश-
 फुल गास ताले फीते,
 फुल गास ताले फीते,
 या नयोरडिम रोमयाशिस धोलंगो ।
 बनठिना जाइमोपोतीस—
 या कण्डे को सेनाइचो,
 कण्डे को सेनाइचो या,
 बीमार पोरयाचो ।
 कण्डे को सेनाइचो,
 या सेलायनो, इत्याज लानग्यो ।
 सेलयानो इत्याज, लानो या
 चुनी लाल डाक्टरस ।
 बनठिना जाइमोपोतिबा,
 कण्डे को सेनाइ
 अस्पताल ।
 बनठिना जाइमोपोतीबा
 बीमारीको बेराइ चुनीलाल ।
 बीमारी को बेराइ चुनीलाल,
 चुनी लाल डाक्टर ।
 बीमारी को बेराइ चुनीलाल
 या भारामी को बेराइ नरयुसेन ।

बलो कण्डे जाएं,
 कण्डे की जमीन की देख भाल ।
 साध ही जमीन की देखभाल,
 फाफरे में कांटे छांटें ।
 फाफरे के कांटे छांटें,
 साग में गुड़ाई करें ।
 कृष्णी ने कहा—सखी !
 ऐ सखी !
 सहेली ! ऐ सहेली !
 ऐसे ही फिजूल जाना कहती है ।
 ऐसे ही जाना कहती है,
 (या) खर्च कपड़ा क्या ले जाएंगे ?
 जाइमोपति ने कहा—
 खर्च कपड़ा तो ले जाएंगे,
 खर्च कपड़ा तो ले जाएंगे,
 म्योरडिम कण्डे का पैदा किया हुआ भोगला ।
 सुन्दरी जाइमोपति—
 कण्डे की दोषरी में,
 कण्डे की दोषरी में,
 बीमार पड़ गई ।
 कण्डे की दोषरी में,
 बवाई, इलाज किया ।
 बवाई, इलाज किया
 चुनी लाल डाक्टर ने ।
 सुन्दरी जाइमोपति का
 कण्डे की दोषरी
 अस्पताल ।
 सुन्दरी जाइमोपति का,
 बीमारी के समय चुनीलाल ।
 बीमारी के समय चुनीलाल,
 चुनी लाल डाक्टर ।
 बीमारी के समय चुनी लाल,
 भाराम के समय नरयुसेन ।

बुनीलाल स लोतोस—
 जाङ्गमोचो कोनिच बास्वयाङ् ।
 जाङ्गमोच देसक कोनिच
 बास्वयाङ्ग बीन कोनिचा तोदे ।
 बुनी लाल स लोतोसा—
 जाङ्गमोपोतीच छहू सेकी ?
 या बालेच बाङ्गस्ताङ्
 भाङ् रानशिद ।
 बालेच बाङ्ग स्ताङ् भाङ्
 रानशिदा भङ् रानशिद
 सोनेचो कान्नी ।
 भाङ् रानशिद सोने चो कंची,
 या भाङ् रानशिद
 मुकमुहलो बोली ।
 भाङ् रानशिद मुकमुहलो बोली,
 या भाङ् रानशिद सोनेचो कांटा ।
 भाङ् रानशिद सोने चो कान्टा,
 या भाङ् रानशिद
 सोनेचो तरमोले ।
 नो जाङ्गमो चो छहू सेकी ?
 या लाराङ्गों भाङ् क्यामा,
 लाराङ्गों भाङ् क्यामा या
 भाङ् रानशिद टोपस से बोरी ।
 बनठिमा जाङ्गमोपोती
 इमान माइचा राण्डी ।
 इमान माइचा राण्डी या
 बेमानी चा तोचिच्योस ।

बुनी लाल ने कहा—
 जाङ्गमो की मित्रता के बजाय—
 जाङ्गमोपति की तरह की प्रेमिका
 के बजाय बिना प्रेम (ही सही)
 बुनी लाल ने कहा—
 जाङ्गमोपति का क्या चमण्ड,
 सिर से पाँव
 तक मेरा दिया हुआ ।
 सिर से पाँव तक मेरा
 दिया हुआ, मेरी दी हुई
 सोने की कंची ।
 मेरी दी हुई सोने की कन्ची,
 मेरी दी हुई
 मलमल की बोली ।
 मेरी दी हुई मलमल की बोली,
 मेरा दिया हुआ सोने का कांटा ।
 मेरा दिया हुआ सोने का कांटा,
 मेरे लिए हुए
 सोने के तरमोले (हार) ।
 इस जाङ्गमों की क्या सेकी ?
 शरीर में देखे तो,
 शरीर में देखे,
 मेरा दिया लमवहार दोहड़ ।
 सुन्दरी जाङ्गमोपति
 बिना ईमान की शीरत—
 बिना ईमान की शीरत,
 बेइमान थी ।

गोरखा जोईरस का गीत

गोली गो होना, हुआ ने
 होना ।
 हुङ्गो लयो बङ् शङ् ठण्डा सोरानङ्
 जायसो से दुसा तिक बुनाङ्गों
 जाङ्ग ।

टेक ।
 ठण्डे सराहन में ।
 इकट्ठे हो रहे हैं, घात परगनों के
 जङ्गले—

कामचीम कामशीमग्योस
 बोली छ सोते ?
 बोली ता सेते, माइयं
 काममाते ।
 माइयस ता लोतोस—
 तीस जुनाछों छाडा !
 छुह ने काम्या जेहीं ?
 तीस जुनाछो छाडा निष
 गुद हाथ जोरया ।
 जी माइय ! देवी ! फोई ताले
 मानी । बोईरीस बस लोषो,
 गोरखा बोईरीस ।
 बालतोन बोम्भारइयं ।
 बालतोन राजासु ।
 माइयस ता लोतोस-बाइ
 बोलास मानी । बालतोन
 बोम्भाम्भु ।
 बोईरीस बस लोषो—
 लूहरी बाइ छामोस ।
 बकील हाथे दो, लूहरी
 बाइ छामोस ।
 बकील मा साषो,
 गऊ माता मारषो ।
 तीस जुनाछों छाडा दई
 रिङ् रिङ् बनमा,
 मुहरेषो देसाछों ।
 तीस जुनाइस लोतोस-
 तोइयं छ मइयं जुषो चारास ?
 सुम बु जुन्यारा डोम्बोर
 बोरम्भाम्भु ।
 डोम्बोर बोरम्भाम्भु, मुहरेयो
 भेषुरो बोलाइ कोठीबरेन ।
 सोम्पोरो बेराइ डोम्बोर

इकट्ठे होने को इकट्ठे तो हो गए,
 बात क्या लगाएं ?
 बात को रखें, माता
 (भगवती) को उठाएं ।
 माता (भगवती) ने कहा—
 सात परगने के लोगो !
 (मुझे) क्यों उठाया ?
 सात परगनों के लड़कों (लोगों)
 ने दोनों कर—हाथ जोड़ कर—
 जी माई ! भगवती ! व्यर्थ
 में नहीं । बीरी धा गया कहते हैं,
 गोरखा बीरी ।
 नाबालिगपन सम्भालना,
 नाबालिगपन राजा का ।
 माता ने कहा—मेरे
 बल से नहीं । नाबालिगपन
 सम्भालने के लिए ।
 शत्रु धा गया कहते हैं,
 लूहरी में सोने के (मतलुज) पुल पर ।
 दूत भेजा, लूहरी के
 सतलुज के पुल से ।
 दूत को नहीं मारना चाहिए,
 गऊ माता गिनते हैं ।
 सात परगनों के लोग वहाँ से
 ऊपर ऊपर हुए
 सुङ्गरा गाँव में ।
 सात परगनों (के लोगों) ने कहा—
 है कि नहीं ? देवता के प्रबन्धक !
 तीन धावाओं सुना दो देवता को,
 बाहर निकालना है ।
 देवता को निकालना है, सुङ्गरा
 महेसुर को एक जोड़ी कोठी (मन्थिर) पर ।
 प्रातः के समय देवता (को)

बोरध्याग्योस ।
 डोम्बोरस लोतोस-जो
 माओ लाहे, हात पोरजास
 सारवेइ ?
 दे लोम्बो बेराइ तीस खुनाओं
 छाका निश गुड हाथ जोड़या हो ।
 जे डोम्बोर सऊकरास,
 कोई ता लेमानी बोइरीस
 ब भ लोषो ।
 बोइरीस ब भ लोषो,
 बालतोन बोम्मारइयं ।
 डोम्बोरस लोतोस-अइ बोलास
 मानी, बालतोन राजास
 बोम्मारइयं ।
 की भाबेयो पयोरइयं
 बालतोन राजास ।
 तीस खुनाओ छाका,
 बई रिइ रिइ बनभा—
 भाबेयो लोनाओ बामइ देशकों ।
 तोइयं छ माइयं खुओ चारस !
 खुम पू मुन्यारइयं, डोम्बोर
 बाइरिइ बोरध्याग्यं ।
 सोमपोरे बेरइ डोम्बोर
 बोरध्याग्योस, बाहरे सन्धाओं ।
 डोम्बोरस लोतोस—छू लो
 जान्वा जेइयं ?
 दे लोम्बो बेरइ तीस खुनाओं
 छाका निश गुड हाथ
 जोड़याहो ।
 जे डोम्बोर सऊकरास
 कोई ताले मानी ।
 बोइरीस बभ लोषो
 बालतोन राजास बोम्मारइयं ?

निकाला गया ।
 देवता ने कहा—इस
 दिन के बीच, किस प्रज
 ने उठाया ?
 इतनी देर में सात परगनों के
 लोगों ने अपने दोनों कर—हाथ जोड़े ।
 जय देवता सऊकर,
 व्यर्थ तो नहीं, शत्रु
 म्रा गया, कहते हैं ।
 शत्रु म्रा गया कहते हैं,
 नाबालिग (राजा को) बामना ।
 देवता ने कहा—मेरे बल
 से नहीं, नाबालिगपन
 राजा का सम्भालना ।
 आप भाबा ने जाओ,
 ना बालिग राजा को ।
 सात परगने के लड़के,
 वहां से ऊपर ऊपर जाए तो—
 भाबा परगने में कटगाव गांव में ।
 है या नहीं ? देवता का प्रबन्धक
 तीन बार सुनाना, देवता को
 बाहर निकालना है ।
 प्रातः के समय देवता को
 निकाला गया, बाहर सन्धक में ।
 देवता ने कहा—(मुख) क्यों
 उठाया ?
 उतनी देर में सात परगनों के
 लड़के अपने दोनों कर—हाथ
 जोड़ रहे ।
 जय शंकर !
 व्यर्थ मैं नहीं ।
 दुश्मन म्रा गया कहते हैं,
 नाबालिग राजा को सम्भालना ।

झड़् बोलास मानी,
बल तोन बोम्पायू ।
की बगीच फयो रईयं,
बगीच देसाहों ।
तोस जुनाहों छाडा,
ई लो लो बनमा ।
रोशोले सागोशू पाटी
छेली ।
ई शोड़ शोड़ बनमा,
बगीच देसाहों ।
बगीच देसाहों द्रमल्यो
सन्धाहों ।
तीस जुनाहस लोतोस —
तोइयं छ माइयं ! शूयो चारस !
शुम पू पुन्यारइयं
होम्बोर बाइरिङ् बोरछ्याइयं ।
लोमषोरो वेरङ् होम्बोर
बोरछ्यायोस ।
बाइरे सन्धाहों परवेसी लानो ।
होम्बोरस लोतोस-
झूह लो जाम्या जेइयं ।
दे लोनमो बरङ् तीस
जुनाहों छाडा निग गुद
हाथ जोइयाहो ।
फोइले मानी, बोइरीस ब ह
लोसो, गोरखा बोइरीस ।
बालतोन बोम्पायू ।
झड़् बोलास मानी, बालतोन
बोम्पायू ।
किन्न बोलास भाइमा नीतो
हासू बोलास ?
बालतोन बोम्पायू
बगीच मेचुरस ।
बोम्पायू ता बोम्पा

मेरे बल से नहीं,
नाबालिग को सम्भालना ।
आप बगीच ले जाना,
बगीच गांव में ।
सात परगनों के लड़के,
वहां से इधर उधर घाए तो ।
छानड़ की चाटी में भूरे रंग
की छेली की बलि (दी गई) ।
वहां से नीचे नीचे घाए तो,
बगीच गांव में ।
बगीच गांव में दो मन्दिरों
के बीच आंगन में ।
सात परगने (के लोगों) ने कहा—
हो कि नहीं ? देवता के प्रबन्धक !
तीन आवाजे सुनाना,
देवता को बाहर निकालना है ।
प्रातः के समय देवता को
बाहर निकाला ।
बाहर के सन्धङ् में प्रवेश किया ।
देवता ने कहा—
क्यों उठाया ?
ऐसा बोलते समय सात
परगने के लड़के दोनों कर—
हाथ जोड़ रहे ।
अर्थ नहीं, बैरी आया कहते
हैं, गोरखा बैरी ।
नाबालिग (राजा को) सम्भालना ।
मेरे बल से नहीं, नाबालिग का
सम्भालना ।
आप बल से नहीं तो,
किस के बल से ?
नाबालिग (राजा) सम्भाल लिया ।
बगीच मेचुर ने ।
सम्भालने को सम्भाला,

बासो हम रानते ?

मेशुरस लोतोस-बासो

ता लोन्मा, सीलाचो यासङ्

बामेसू गोरे ।

बासो ता रानोई, लखाना हम रानते ? निवास तो दिया, लखाना कहाँ रखें ?

लखाना ता रानतोक,

माजो दरमालिङ् बाटू लो गोरे ।

लखाना ता रानोइयं,

शिरकोट हाम रानते ?

शिरकोट ता रानते सीखानू गोरे ।

शिरकोट तो रानोइयं,

घोड़ा हाम रानते ?

घोड़ा ता रानतोक,

कोरो बामरालिङ् छारो

बामाझें गोरे ।

बदाया लोशो, गोरखा

बोहरीस । गोरखा बोहरीस

छोलू बाल्याडों ।

जाङ् कोबङ् क्यामा

बगाव मेशुरा नेव माली

हालादे ।

फोचू वेन थोगसिस

ठायाया लोशो, बगाव मेशुरस ।

ठायास (छायास) लोशो

दूलिङ् लाइस कोमो ।

बास कहाँ करें ?

महेशुर ने कहा—निवास

कहे तो, नमीदार यासङ् में

रामेस के घर में ।

लखाना तो दूगा,

धर्मालिङ् के बीच, भाट के घर में ।

लखाना तो दे दिया,

अन्दर की कोठी (देवी) कहाँ दें ?

भगवती तो दे, सोलान के घर में ।

शिरकोट तो दिया,

घोड़ा कहाँ दें ?

घोड़ा (अस्तबल) तो दें

किनारे बमरालिङ् में छरो

बामङ् के घर पर ।

धा गया, कहते हैं, गोरखा

बैरी । गोरखा बैरी छोलू

के रेत वाले स्थान पर ।

इधर की ओर देखा,

बगाव महेशुर (को) इधर

उधर घूम रहा है ।

गधे पर बैठ कर उड़ा

दिया कहते हैं, बगाव महेशुर ने ।

उड़ा दिया, कहते हैं,

दूलिङ् लङ् के अन्दर ।

बीबानू गोबङ्—साङ्सा

काशो बीबाल ता तोरो डू माइयो ?

तोरो नीमा ता काली बुलरी बाजो,

डोली इमाकी बाजो ।

तोरो नीमा ता शुरकी शुङ्गु तुङ्गो ।

बाना उपचो यो दूनी निरबोनिङ् ।

जाबना सुनचे चिग्योस, ग रिङ्

रिङ् कीलोक ।

हमारा बीबाल आज ही क्यों नहीं ?

आज होना तो काली बुलरी उजती,

डोल आदि बजाए जाते ।

आज होना तो मदिरा पान करते ।

अजगर (उत्पन्न हुआ) नीचे निरमण्ड से ।

(अजगर) ने जाना सोचे तो, मैं ऊपर

ऊपर जाऊंगा ।

रिङ् रिङ् बन्ना बोना रामपुरा ।
 बोना रामपुर यका बजारिस लो
 माखो बजारो ।
 माखो बजारो मामाई देवता ।
 सुनचो निबजारिस महा माई देवता ।
 कुलहुङ् दोशीग्योश माखो बजारो ।
 रिङ् रिङ् बन्ना ठण्डेयो सोरानङ् ।
 रिङ् कोचङ् क्यामा, जोल्पो शिरकोटे ।
 शिरकोट् बाबे बुंभुती पयाच ।
 जाखङ् शिरकोटो सांगूरा बीर ।
 कुलहुङ् दोशीग्योश ठण्डेयो सोरानङ् ।
 किस मा गीनयान लांगूरा बीर ।
 रिङ् रिङ् बन्ना बाङ् तू ना जाङ्तू ।
 रिङ् रिङ् बन्ना किल्बा बानिङ्बो ।
 जाबना सुनचेसग्यो, जङ्सी बीगा ठ
 नङ्सी बीग ?
 जाबना सुनचेसग्यो, जङ्सी न डेन ।
 रिङ् रिङ् बन्ना कोटङ् पा टाङ्गे ।

मुनम मा हानग्यो कोटङ् पाटङ्गे ।
 किस मा गीनयान जी बद्दी नायायण ।
 मुनम मा हानन युगसी लो साङ्ला ।
 युगसी लो सांगला येन देन जोलारिङ् ।
 दोम्या बेसेग्योश पानचो जेठेरी ।
 दोम्या बेसेग्योश मोठान लोमलिङ् ।
 दोम्या बेसेग्योश बीर मोना
 दोम्या बेसेग्योश गेगू लेनान ।
 दोम्या बेसेग्योश रीतोच डोमङ् ।
 दोम्या बेसेग्योश सेमट्या चामङ् ।
 घाने गुप्ती जी बैरङ् नागस ।
 घाने गुप्ती जोल्यासङ् प्रोप्ती ।
 जोल्या प्रोप्ती येन देन जोलारिङ् ।
 बाना काटो येन देन जोलारिङ् ।

ऊपर ऊपर घाते हुए मँदानी रामपुर ।
 मँदानी रामपुर निचले बाजार से
 बीच बाजार में ।
 बीच बाजार महामाई देवी ।
 इच्छा पूरी करे महामाई देवी ।
 कुण्डल लगाया बीच बाजार में ।
 ऊपर ऊपर घाए तो ठण्डा सराहन में ।
 ऊपर की ओर देखे तो, दो किले ।
 किलों पर पक्षी के रूप में कलश ।
 दाहिने किले में लांगूरा बीर ।
 कुण्डल लगाया ठण्डे सराहन में ।
 घाप को नहीं काटा लांगूरा बीर ।
 ऊपर ऊपर घाए बाङतू सुनहरे में ।
 ऊपर ऊपर घाए तो किल्बा के रेत में ।
 बाना सोचे तो, इधर जाऊं या
 परे जाऊं ?
 जाना सोचा, इधर से ऊपर ।
 ऊपर ऊपर घाए तो कोटङ् (कामरु)
 पाटङ् की चढ़ाई पर ।
 चढ़ नहीं पाया कामरु की चढ़ाई ।
 घाप को नहीं खाया बद्दी नारायण ।
 चढ़ नहीं पाकर नीचे साङ्ला ।
 नीचे से साङ्ला परे से ऊपर जोलारिङ् में ।
 वहाँ बनाए गए पांच कारदार ।
 फिर बनाई गई पन्द्रह की सभा ।
 उस समय बीर (सामदान) को बसाया गया ।
 फिर गेगू लेमान (बंश) को बसाया गया ।
 फिर बसाया गया रीतोच नामक लुहार को ।
 फिर बसाया गया सेमट्या चमार को ।
 उस समय गुप्त रहे बैरङ् नागस ।
 उस समय गुप्त, वो जोल्या प्रकट हुए ।
 जोल्या प्रकट हुए, यहाँ से ऊपर जोलारिङ् ।
 बाजगर (बाणा) काट दिया, यहाँ से परे
 जोलारिङ् में ।

परिधिष्ट 2

लोक कथाएं

कुत्ता जैसे आदमी की कथा

'कुईचगी मीच कोवा'

इद तिग बायामडो लोको । दोगोनो मेरिङ् लोवो रिम दोग्यो । दो ती शेतुग्यो । ती शेदेरङ् ती डाव्यो । दोक चेईको जेष्टाङ् सा ब्योग्यो । दोक ती उर देन मीमा इङ् कुईच मीच ती उरो वून ब्योन्यो । दोक दो खेस्मीस लोक्यो-ती खेरयाओ कुईच मीच ! कुईचमीच लोक्यो-अङ् दोर बन्ना । ती खेरयातोक, माय मा बन्ना ती माखेरयाक दो खेस्मीस लोक्यो ! कान दोर ता ठह ने माछा-याग्यो दोक दे लो लो खेस्मी ब्योग्यो ।

हेदे चेई केसी मावच, लोक्यो । जोईको कोनसङ्सेस लोक्यो—कुईच मीच ! अऊ-सरी रोपाङ् चेई छारो हू । दोक कुईचगी मीच लोक्यो-अङ् दोर पोताना दोक चेई को कोनसङ् से 'बतोक' लोक्यो । दोन कुईच मीचस ती खेरायाग्यो । दोक कुईच मीचस धानु किमो फ्योच्यो । दोक दुआरओ दाङ्च लोक्यो-आऊ ! आऊ ! तेम कराक । आऊसे पङ् कुईच मीचस दयारो ठगायाच दुग्यो ।

दोक आऊसेस लोक्यो-कान स धु रिङ्गं सी धुक करा । कुईचगी मीचस दो होदोसी धुग फ्यो ग्यो ।

एक मान बहिन भाई थे । उन का एक मेरिङ् कहने वाला भेत था । वे (उसमें) पानी लगाते थे । पानी लगाते समय पानी खत्म हो गया । तब सब में बड़ी बाली (बहिन) गई । तब पानी की कूहन पर देखे तो एक कुत्ता आदमी पानी कूहन में लेटा हुआ (था) । तब उससे धीरेत ने कहा—पानी छोड़, कुत्ता आदमी ! कुत्ते आदमी ने कहा—मेरे को आयेगी (तो) पानी छोड़ूंगा, नहीं आएगी, पानी नहीं छोड़ूंगा । उस स्त्री ने कहा—तेरे को तो क्या, न छोड़ ? तब ऐसा कह स्त्री चली गई ।

धीरे सब ने नहीं जाएँगे, कहा । सबसे छोटी बाली ने कहा—कुत्ता आदमी ! मेरा मेरिङ् खेत सब सूख रहा है । तब कुत्ता जैसा आदमी ने कहा—मेरे को आएँगी ? तब सबसे छोटी बाली ने 'आऊंगी' कहा पानी छोड़ दिया । तब कुत्ते जैसे आदमी ने पानी छोड़ दिया । अपने को फिर कुत्ते जैसा आदमी (ने उसको) अपने घर ले गया । तब दरवाजे के पास से कहा—मा ! मा ! बहू ने भाया । माता को कुत्ता आदमी ने रोख ठगाता था ।

तब मा ने कहा—तेरा बीच लगाने वाले खेत से ही ऊपर ले आ । कुत्ते जैसा आदमी ने उसी से ऊपर ले गया ।

आऊसेस नीच मीमा तेम ताह् ताह्
 खुशीस शीग्यो । दोक तेमसे पड़ बानाह्
 गासो बेई रानग्यो । नीम इम्यां अनुतेम
 सेयो दीऊब रह् गासो भीमो ब्योग्यो ।
 दोक गासो बीरह् दऊबेम लोकयो-गासो
 बोदलयासे । दोबमुह् धानोक गासो बोद-
 स्याशीग्यो । दोक ती मुय्धो तीबार ग
 शार बीशीग्यो । तीयो बीबीरह् दीचेस
 वाइचेस पड़ सावयो । दोक दोऊबसेस्या
 कुईचगी मीचो किमो ब्योग्यो । दोक
 निपे दोस्या धनु कुईचगी मीच रह्
 तोचो ।

कुईचगी मीच इद ती छुन्या मी
 हुग्यो । होदो पड़ ई पयाचस (होदो
 शीजे छेचमी प्याचो तबारो ताचो) ती
 छुन्या पड़ लोच हुग्यो-ती छुन्या । ती
 छुन्या । भइकुईच मीचो ईचे लोरा ।
 दोक होदो ती छुन्या किमो ब्यो बातह्
 लोचो बोशिग्यो । दोक नाब्या प्याचस
 ईग्यो-लोना-मालोम । दोक ती छुन्यास
 बोशिग्याक लोचयो । पयाचस दोक हे
 ले कानाहो राग छू छू पयोरा लोचयो ।
 दोक ईचे लोरा । दोक छुपा ती छुन्या
 किमो ब्योग्यो । शुदो जीसिमो कुईचगी
 मीनो राने-रच कानाहोच रग दोचयो ।
 दोक ती छुन्य लोचयो-पयाचस ईचे
 रह्यो । देराह् कुईचगी मीच मीमचो
 नारसेस शक लान लान लोचयो- कानु-
 पयाचस ईचे रह्यो मानिया । दो ती
 छुन्यास लोचयो-दी माई रह्यो । दोक
 नाब्या कुईचगीमीच रह् ती छुन्या ।
 मिसकी ती सेनक रिमो ब्योग्यो कुईचगी
 मीच ई बोठहो योठह् माह्शिस तोचो
 दोक हे ले पयाचस लोचयो-कुईचगीमीच
 ईचे लोचा ।

(बह बासुकी नाग था) । मां बहु देखकर
 बहुत खुशी हुई । तब बहू को जेवर कपड़े
 सब दिए । बाव में एक दिन अपनी बहू
 वाली बड़ी बहिन के साथ कपड़े धोने
 गई । तब कपड़े धोते समय बड़ी बहिन ने
 कहा-कपड़े बदलेगें । ये दो (ने) अपने कपड़े
 बदल लिए । तब पानी के गुथग (कपड़े
 धोने की लकड़ी) में पानी में, सुन्दर तू या
 मैं सुन्दर देखा । पानी में देखते समय
 बड़ी बहिन ने छोटी बहिन को मारा ।
 तब बड़ी बहिन कुत्ते आदमी को उसके घर
 गई । तब उसके बाद (उसने) बहू अपने
 कुत्ते जैसे आदमी के साथ थी ।

कुत्ते आदमी की एक पानी लगाने
 वाली आदमी (नौकरानी) थी । उसको
 एक बिड़िया ने (बहू मरने वाली औरत
 बिड़िया के अवतार में थी) पानी
 की नौकरानी को कहती थी पानी
 की नौकरानी ! मेरे कुत्ते आदमी
 को राजी खुशी कहना । तब बहू पानी
 की नौकरानी पर जा कर बात कहना
 भूल गई । तब दूसरे दिन बिड़िया ने
 पूछा-कहा नहीं कहा । तब पानी की
 नौकरानी ने 'भूल गई' कहा । बिड़िया
 ने तब काम में पत्थर बांध कर ले जाना
 कहा । तब शाम को पानी की नौकरानी
 घर गई । हाथ धोने के समय कुत्ते आदमी
 को पत्थर गिर गया । तब पानी की नौक-
 रानी ने कहा—एक बिड़िया (ने) राजी
 खुशी कहना कहा—तब कुत्ते आदमी की
 पीछे वाली औरत ने शक करके कहा—
 तुम्हें बिड़िया ने राजी खुशी कहना नहीं
 कहा । तब पानी की नौकरानी ने कहा-
 सच ही कह रही हूँ । तब दूसरे दिन कुत्ते
 जैसे आदमी और पानी की नौकरानी
 दाना पानी लगाने छेत में गये । कुत्ते
 जैसा आदमी एक पेड़ के नीचे छुपा हुआ
 था । तब फिर भी बिड़िया ने कहा-कुत्ते

दोक ती छुम्पास लोकयो-भावास बुक युगी जीरा । भावस झाकीं युगी जीरा ल बारये (युगी) जीरा । बारये बदेरङ् कुईचगी मीचस दो पयाचो बुमग्यो । बुम बुम प्याचो झाका ईग्यो । पयाच लोकयो-ग पहले कान दोर तो थोक । अइँ वीचस गासो बी रङ् साणिस, ग प्याचो तबारो पक । वीऊनस्या कान दोर बूध । दोक कुईचगी मीचस लोकयो- का मी हात्ता हाजिन ? दोक पयाचस लोकयो-भावास पाठुचो तिण दयार बन्द ताजिरा । दोक ग मी हाजोक । तिस दयारोस्ताङ् मालीग्यो । दोम्या बीमा मी हाजिस । दोक दो मीचस पहलेकण बाताङ् चेई लोकयो दोक कुईचगी मीचस दो किमो खेचमी पङ् किमो फिन्दरा भुररणा साक्यो । दो निपे थोमिकये खेचमी रङ् कुईचगी मीच न्यालस तोचो ।

जैसे भादमी को राजी लुशी कहना । नीक-नीचे ही रानी ने कहा—नही सुन रही हूँ, था । सब से नीचे वाली टहनी पर था । सब से नीचे की टहनी पर आते समय कुत्ते जैसे भादमी ने उस जिड़िया को पकड़ा । पकड़ कर जिड़िया ने कहा—मैं जिड़िया पहले तुम्हें थी । मुझे बड़ी बहिन ने कपड़े धोते समय मारा । मैं जिड़िया के अवतार में पहुंची । बड़ी बहिन तुम्हें आई । तब कुत्ते जैसे भादमी ने कहा—तू भादमी कैसे बनेगी ? तब जिड़िया ने कहा—कच्चे मिट्टी के बर्तन में सात दिन बंद रखना । तब मैं भादमी बनूंगी । सात दिन तक नहीं देखा । उस दिन तो भादमी बनी हुई । तब भादमी ने पहले की बात सब कही । तब कुत्ते जैसे भादमी ने उस घर की धीरत को घर के चारों ओर घुमा कर मार दिया । उसके बाद पहले वाली स्त्री धीर कुत्ते जैसा भादमी मुझ के साथ रहे ।

बाग्यी रस्सी ! भारी लाठी

इह तोचो राजा । दोका छ छों दुग्यो । छ छछों नोच दो ई छछों म्याच दुग्यो । दोपङ् म्या म्या दोस दोङ् हिस्सा कग कग रानग्यो । दो कामङ् मा लानच दुग्यो ।

एक था राजा । उसके पांच बेटे थे । उन में से वह एक को नहीं चाहता था । उसने उसका हिस्सा बांट कर दे दिया । वह काम नहीं करता था ।

दो राजकुमार धनु ठेपिछों चिसङ् लिन-सिस किमोच दहा व्योग्यो । ईया रछों दङ् पोचो । बाङ् दो ई रागुदेन तोसिस, स्तिरा रोटे जुरयाग्यो ।

वह राजकुमार अपनी टोपी में घाटा लेकर घर से निकल गया और एक नदी के किनारे पहुंचा । वहां उसने एक पत्थर पर बैठ कर, सात रोटियां बनाईं ।

रोटे जामो थोम्स दोस धनुई लोचो-स्तिशी जातक । दो रागु योठङ् ई रासोनिग धनु स्तिरा छछों रङ् नीच दुग्यो । दो राजकुमारो बातङ् बस बस व्याङ्ग्यो ।

रोटी खाने से पहले उसने स्वयं से कहा—सातों को खाऊँ । उस पत्थर के नीचे एक राजसी अपने सात बच्चों के साथ रहती थी । उसने राजकुमार की बात सुनी तो डर गई ।

बाहरिङ् हाहा दोस लोचा-अङ् स्तिरा छछों तो, चोपोनो या जारा । दोङ् इह विग तोत्का रानग्यो आई लोचोधीन बने-

बाहर निकल कर उसने कहा—मेरे सस्य बेटे हैं इनको मत खा । उसने एक पत्तीला निकाल कर दिया और कहा—

रह् ओ डिगो, 'फुक्क डिग' मोरा जोस
जळ केतो ।

दो होदो डीगु लिगसिस ई याङ् सोवो
किमो तोसिग्यो । दो याङ् सोवो ई छङ्
हुग्यो । रातिङ् दोगो बईकस दो डिगो
'फुक्क डिग' लोलो जळ जाग्यो । याङ्-
जेल रातिङ् सारसिस दो डिगो याङ्ग्यो,
जई सोम राजकुमारो लोचो—दो पङ्
रातिङ् चोरास लुचिस फ्यो ।

दो राजकुमार हेले होदोई रागु-देन
ध्योग्यो छई लोचो-स्तिनी जातक ?
राक्सनिग लोचो-का हात पापी तीन ?
छङ् छाळो धा जारा । ग कानो ई बासोर
केतक, केरङ् के रो ।

राजकुमार बासोर फ्योग्यो । न्युम
रातिङ् दो इव देशाडों पोचो । दाङ् दो
ई याङ् डिङ् किमो तोसिग्यो । लुपा बई-
केस बासोरो केरङ् तुङ्ग्यो । रातिङ् दो
याङ् जेल ले बासोरो माङ्ग्यो, छई लोचो
चोरास फ्यो ।

राजकुमार हेले होदोई रागु-देन बचो
दोक लोचा-स्तिनी जातक । राक्सनिग
ध्यङ् द्यङ् दो पङ् ई बांष राग्यो दोक
लोचो-ई बोरी रह् होजो बस कुरा छई ई
हुम्मा कुरा । दोक हातेन दूक् छ बीज
उजो नीमा दोक भोमस्को मोरा-बस
छुतक । कुल हुम्मा ।

दो बसो लिगसिस निगि याङ् जेल द्वा
ध्योग्यो । दोक धनु दिवरङ् बासोर बापस
छनग्यो । जंगलो व्योए रह् दोपङ् ई
राक्समो महल लाङ्ग्यो ।

दो होदो महली ध्योग्यो । दङ् राक्सस
मन् धन् लोचो । दोस लोचो—छुतक
बोसस, कुल हुम्मा ।

जब भूज लगे तो इस पतीला को 'फुक्क
पतीला' कहना । यह रोटी दे देगा ।

बह उस पतीले को ले कर एक बुढ़िया
के घर में ठहरा । उस बुढ़िया का एक
बेटा था । रात को उन सब ने 'फुक्क
पतीला' कह कर भोजन खाया । बुढ़िया
ने रात को उठ कर उस पतीले को छुपा
लिया, और प्रातः राजकुमार को कहा—
उसको चोर बुरा कर ले गए ।

बह राजकुमार फिर उसी पत्थर पर गया
और कहा-सानो को लाऊं ? राससीने
कहा-तू कौन पापी है ? मेरे बच्चे नहीं
खाना ! मैं तुन्हें दूध के लिए एक बकरी
देती हूँ ।

राजकुमार बकरी ले कर चला गया ।
अगली रात वह एक गाँव में पहुँचा । वहाँ
वह एक बुढ़िया के घर ठहरा । शाम को
सब ने बकरी का दूध पिया । रात को
उस बुढ़िया ने भी बकरी को छिपा लिया
और कहा कि चोर ले गए ।

राजकुमार फिर उस पत्थर पर घाया
और कहा-सातों ही लाऊं ? राससी ने
उर के भारे उसे एक रस्सी दी और
कहा-एक बोरी के साथ इस बकरी को
बान्धना और सिर में एक डण्डा बाँध
देना । फिर जिस से कोई चीज लेनी हो
उसे—(उसके) सामने कहना—बांधू
रस्सी ! मारो लाठी ।

बह रस्सी को ले कर दोनों बुढ़ियां
के पास गया और और अपना पतीला
तथा बकरी माँगी । जंगल में जाते समय
उसे एक रासस का महल दिखाई दिया ।

बह उस महल में चला गया । वहाँ
रासस सोया हुआ था । उसने कहा—बाँध
रस्सी । मारो लाठी ।

बशस को पङ्क छुओ । दुम्मास कुलमो
सुरु लानग्यो । राक्सस दोक बाल परी-
सान तोओ । दोस राजकुमार नोकर
हाबिमो मोन्याग्यो ।

राजकुमार रङ्क राक्सस हुन मजान
यो महसो तोसिलयो ।

रस्सी ने उसे बाँध दिया और लाठी
ने पीटना शुरू किया । राजस इससे बड़ा
परेशान था । उसने राजकुमार का नौकर
बनना मान लिया ।

राजकुमार और राजस अब मरी से
उस महल में रहने लगे ।

इह राजा व रानीमो कोबा

ई तोओ राजा । इ प रानीमो दुग्यो ।
राजो अनु रानी रङ्क बासो मा दुग्यो ।
इम्या राजा पङ्क अनेनु प रानी गोस
तोओस-कि हुनेस सीलिस्या राजा, निहों-
मो रङ्क हुनेस दुःखङ्क लानच । कि बाल
बाबा न ऊ फाटेच, काब काब न मोती
हार हाबिद । शारे खेचमी रङ्क छ व्याह
लानती ? राजा पङ्क दुःखङ्क देग्यो । राजा
इयारो आहरङ्क लान्मो विच हुगीस ।
राजा अनु बजीर हवेस शारे खेचमी
भोचिम शेओस । मुनुको राजा भीमेद
हवेस शारे दुग्यो । बजीरस राजा पङ्क
लोओस-हो राजा ! किन स्तिस शानाहों
कोमो बेटी प्रायो जे माजे । राजा ता
पोतो शनो कि बातङ्क शेतोई ? अङ्क
नेस्क्यो बेटीङ्क म ओङ्कग्यो माओक ।
बजीरस लोतोष-जाई प्रायो शारते ।
माओनमो माओको । शेनमी ग्यातो ।

हाड्यो हाठाङ्कसी राजा मोनयाग्योस ।
बजीर अनु राजा पङ्क हुने हुने चई
बातहों लोचिस । राजा बाल खुसी ताङ्क
२ हुन तैयारी तैयारी रानी करमो लोओ ।
राजा इम्या अनु बजीरो रङ्क व्याय
लानमो व्योगिस । राजा दोर करमगसे
रानीसु विल ई मोती हाङ्क देन हुगिस ।

बेटिस अनेनु बापू पङ्क लोचिस—
मानेज तो किले माई । अङ्क दिल मोती
हाङ्क देन तो । म छ दवा शिमा आङ्क या
पोगचिरेईय । जानाम् कोमो पलंगू देन

एक राजा था । उसके चार रानियां
थीं । राजा का अपनी रानियों के साथ
प्रेम नहीं था । एक दिन राजा को अपनी
चार रानियों ने कहा—आप ऐसी बेसी
बाले राजा हमारे साथ ऐसे कोच करते
हैं । आप के अधिक हंस कर न फूल
खिलता, रोने से न मोती हार होते ।
सुन्दर स्त्री से क्या विवाह करेंगे ? राजा
को क्रोध आया । राजा हर रोज शिकार
करने जाता था । राजा ने अपने बजीर को
सुन्दर स्त्री ढूँढने भेजा । एक मुक्त में
राजा की लड़की ऐसी सुन्दर थी । बजीर
ने राजा से कहा—हे राजा ! आप सात
तालों के अन्दर लड़की की शादी करेंगे
या नहीं ? राजा ने कहा—यह क्या बात
लगा रहे हैं ? मेरी ऐसी बेटी मैं कभी
नहीं ककंगा । बजीर ने कहा—लड़की
ससुराल में सजती है । नहीं भेजने (का)
काम नहीं करना । भेजना ही चाहिए ।

बड़ी मुश्किल (हठ) से राजा को मनाया ।
बजीर ने अपने राजा को ऐसी सब बातें
कहीं । राजा बहुत खुश होकर अब तैयार
ही तैयार, रानी लाना कह रहा । राजा
एक दिन अपने बजीरों के साथ शादी कर
ने गया । राजा को लाई जाने वाली रानी
का बिल एक मोती के हार पर (में) था ।

बेटी ने अपने पिता को कहा—नहीं
जानने वाले आप भी नहीं । मेरा बिल
मोती के हार पर है । मैं किसी तरह मर
गई (तो) मुझे नहीं जलाना । जंगल के

बेचिस ताजिरेई । कोमू मनचाह का मेरेईयं । नुचलो राजा गाज बाज रङ्ग रानी फुमो बचिस । देम्या दो बेटीयू सुदूकोच मोती हार त्वा त्वा ई छाडों लिबिस खेसमिस लिगसिस । हार लिग-सिम नाइसी बेटी ता शिसी । राजा ता हैरान पोरयाचोश । हुन हाला सान्ते ? हेव हाला सान्ते । हुन छांग लिबे खेसमी पड ही शेतेश । बाजा बोम्या ब्याह लानगिस । लिबे बेटीचूस्या जांगलों पा पा तागिस । राजास लिबा ता होदो रानी ले बाली मागारे । राजा द्यारो छईरङ्ग बिब दुगिस । इम्या लाए जाङ्कस ई बोटालों योछङ्ग तोशिस । देराङ्ग ई निशःप्याचू लोशो—कुमनो-किमो पिनदरा सेऊ हास शेदो नीतो । राजा नारसिस लिग्योश देरङ्ग ई किम ताङ्गयोश । राजा हदाङ्ग ब्युगिस । ब्यो ब्यो ता ई सेऊ त्वा त्वा जागिस । खानङ्ग जा जा खानङ्ग ई रागदेन तागिस । दोक छने ब्योगिस । गुपा दो राजाऊ रानीस मोनी हार त्वादिरङ्ग दा बेटी ले गङ्गी हाबिद् दोग्यो ।

बेटी सारसिम होदो राग देनस्या सेऊ जागिस । सेऊ जामो नीपे बेटी मागोरे हाबिसिगिस इम्या ई बेटाच उोर मेचिस । देम्या ले राजा पाइरङ्ग लानो दूगिस । हे ले सेऊ जातक, बल बल हदाङ्ग बचिस । बनमा ता ई बाली चारो छङ्ग क्रमो राजा हैरान पोरयाचोश । छाडों स्तंगली तोल्याल्या लीयो दूमिस । गुपा गुरपो बेरङ्ग रानी ले सारसिमिस । सारसिस छाङ्ग पोचिसिस । राजास छङ्ग रानगिस राजा बई बाताडों ईगिस । रानी बई सोचिस-रानीयू बातङ्ग बास बास राखा बाल खुशी हाबिस । राजा बाजग्योश—बी बेदाच ले पङ्ग तो । राजा रानी पङ्ग ईगिस होवो मोती हार

अन्दर पलंग पर लगा कर रखना । उसके अन्दर छल नहीं लगाना । परे से हजर राजा गाजा बाजा के साथ रानी ले जाने धा गए । उस दिन उस लड़की के सन्दूक से मोती हार निकाल कर एक बच्चे देलने वाली श्रीरत ने पहना । हार पहनते ही बेटी (राज कुमारी) मर गई । राजा तो हैरान पड़ गया । अब क्या करेंगे ? अब बच्चे देलने वाली श्रीरत को ही भेजेंगे । बाजा बजा कर ब्याह किया । मरने वाली बेटी को जंगल में पहुंचा कर रखा । राजा ने देखा तो वह रानी बहुत बदमूरत । राजा हर रोज शिकार को जाता था । एक दिन गर्मी से एक पेड़ के नीचे बैठा । उस समय एक दो चिड़ियों ने कहा—निचली ओर घर के पास सेब किसने लगाया होगा ? राजा ने उठ कर देखा तब एक घर देखा । राजा वहां गया । जाकर एक सेब निकाल कर खाया । घाघा सेब एक पत्थर पर रखा । तब लुट गया । शाम को उस राजा की रानी ने मोती हार निकाला तो वह लड़की भी जिन्दा हो गई ।

लड़की ने उठ कर उस पत्थर पर के सेब को खाया । सेब खाने के बाद लड़की गर्भवती हो गई । एक दिन एक लड़के को जन्म दिया । उस दिन भी राजा शिकार खेल रहा था । फिर भी सेब खाऊंगा, सोच कर वहां धा गया । आए तो बहुत ही सुन्दर लड़का रो रहा, राजा हैरान पड़ गया । लड़के को गोद में उठा कर देखता रहा । शाम को रात होते समय रानी भी उठ गई । उठ कर लड़का डंढा । राजा ने लड़का दिया, राजा ने सब बातें पूछी । रानी ने सब बताया । रानी की बात सुन कर राजा बहुत खुश हो गया । राजा ने सोचा—यह बेटा भी मेरा है । राजा ने रानी को

कर कर केमा कि हे शकतियां । रानी 'हां' मोचिष । राजा सोमसी राह देन शोगशिस धनेनु दरबारी बचिष । दरबारी बचिष । दरबारी बच बच न्युग रानी पड़ मोचिष—होनो मोती हार भड़ केमा कानू कई मोच प्यार लान चोक । रानीस रान-ग्योश । दोक राजा रानी धनेनू बेटाच शुमी पील्कियो दरबारो बचिष । दरबारो बच बच न्युग रानी पड़ फांसी मोचोश । धनेनू प रानी ने बाल दुखइस । हुन ता हदेस शारे खेस्मी कराश । दो नीबे राजा ना बाल खुसिस राज बलयोघो ।

पूछा—यह मोती हार ला कर दे तो घाप फिर गाएंगी ? रानी ने हां कहा । राजा प्रातः ही बोड़े पर सवार हो कर अपने दरबार में आ गया दरबार में आ कर नहीं रानी को कहा—यह मोती हार मुझे दे तो तुझे सब (अधिक) प्यार कळंगा । रानी ने दिया । राजा ने मोती हार जंगल में पहुंचा कर रानी की गर्दन में दिया । फिर राजा रानी (घोर) अपना बेटा, तीनों ही पालकी में दरबार में आ गए । दरबार में आ कर नहीं रानी को फांसी लगाई । अपनी चार रानियां बहुत क्रोध से दुख से घब तो ऐसी घोरत लाए । उसके बाद राजा ने नुब राज्य चलाया ।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

हिन्दी

अमरकोश

प्राची का आदिदेश—डॉ० सम्पूर्णानन्द

उत्तर वैदिक समाज एवं संस्कृति : एक अध्ययन—विजय बहादुर राव
४० मणि पथे हुं—सामा लोब्डंग

ऋग्वेद

ऋग्वैदिक सायं—राहुल सांकृत्यायन

कविता कीमुदी—डॉ० रामनरेश त्रिपाठी

काव्य के रूप—गुलाब राय

काश्मीर का लोक साहित्य—मोहन कृष्णदर

फिज्जर देश—राहुल सांकृत्यायन

किरातार्जुनीय—मारवि

कुमाऊं—राहुल सांकृत्यायन

कुमार सम्भव—कालीदास

कुलूत देश की कहानी—लालचन्द प्रार्थी

कुल्लुई लोक साहित्य—डॉ० पद्म चन्द काश्यप

गढ़वाली लोक कथाएं—डॉ० गोविन्द चानक

जातीसगढ़ी ओकगीतों का परिचय—प्राचायं हज्जारो प्रसाद द्विवेदी

छान्दोग्योपनिषद्

जातक कथाएं—भदन्त प्रानन्द कोमल्यायन

धीरे बहो गंगा—देवेन्द्र सत्यार्थी

पृथ्वीपुत्र—डॉ० बालदेव शरण अग्रवाल

नित्याचार

पहाड़ी भाषा : कुलुई के विशेष सन्दर्भ में—मीलू राम ठाकुर

कुन्देली कहावत-कोश—श्री कृष्णानन्द गुप्त

रत्नसोक साहित्य का अध्ययन—डॉ० सत्येन्द्र

ब्रह्माण्ड पुराण

भागवत पुराण

भारत की लोक कथाएँ—सीता, बी० ए०

भारत का भाषा सर्वेक्षण—प्रियसैन अनुवादक डॉ० उदयन नारायण तिवारी

भारतवर्षीय प्राचीन चरित्त कोष—विद्यानिधि सिद्धेश्वर शास्त्री

भारत भूमि और उसके निवासी—जय चन्द्र विद्यासंकार

भारतीय लोक-साहित्य—डॉ० श्याम परमार

भाषा-रहस्य—डॉ० श्याम सुन्दर दास

भोजपुरी—लोक गाथा—डॉ० सत्यव्रत सिन्हा

भोजपुरी भाषा और साहित्य—उदय नारायण तिवारी

भोट प्रकाश—विशुशेखर भट्टाचार्य

मत्स्य पुराण

मध्य पहाड़ी का भाषा-शास्त्रीय अध्ययन—डॉ० गोविन्द खातक

मनुस्मृति

महाभारत

मावड़ी लोकगीत—श्याम परमार

मेघदूत—काली दास

मैथिली लोक गीतों का अध्ययन—डॉ० तेज नारायण लाल शास्त्री

राजस्थानी कहावतें—डॉ० कन्हैया लाल सहल

लोकायन—डॉ० चिन्ता मणि उपाध्याय

लोक वार्ता की पण्डितियाँ—डॉ० सत्येन्द्र

लोक साहित्य की भूमिका—डॉ० कृष्णदेव उपाध्याय

लोक साहित्य विज्ञान—डॉ० सत्येन्द्र

बामन पुराण

बाल्मीकीय रामायण

बिष्णु पुराण

स्कन्द पुराण

सोमसी, त्रैमासिक पत्रिका, हिमाचल कला-संस्कृति-भाषा अकादमी, शिमला-9

शतपथ ब्राह्मण

शेखमत—डॉ० यदुबंशी

श्रीमद् भागवत महापुराण

हरिवंश पुराण

हिन्दी विश्वकोष—नरेन्द्र नाथ बसु

400] किन्नर लोक साहित्य

हिन्दी साहित्य कोल—डॉ० बीरेन्द्र वर्मा

हिन्दु देव परिवार—डॉ० सम्पूर्णानन्द

हिन्दी साहित्य का बृहत् इतिहास—बोडलमग

हिमाचल के लोक गीत—लोक सम्पर्क विभाग, हि० प्र०

हिमानियों के बीच—राम कुण्ड कोशल

हिमाचल की लोक कथाएँ—लोक सम्पर्क विभाग, (हि० प्र०)

हिमग्रन्थ—मासिक पत्रिका, लोक सम्पर्क विभाग, शिमला

हिमभारती-पत्रिका—सांस्कृतिक प्रकरण विभाग हि० प्र० शिमला

हिमालय परिचय—राहुल सांकृत्यायन

BIBLIOGRAPHY

- A Bibliographic Dictionary of Puranic Personages—Akshaya Kumari Devi.**
- Abode of Snow—Andrew Wilson.**
- A Classical Dictionary of Hindu Mythology—Dowson.**
- Adivasis—Publication Divn., Govt. of India, 1969.**
- Account of Koonawar—Capt. A. Gerard.**
- African Myths together with Proverbs—Carter Godwin Woodson.**
- A Glossary of Tribes and Castes of North Western Province and Punjab—H. A. Rose.**
- An Introduction to Popular Religion and Folklore of Northern India—W. Crooke.**
- Annals and Antiquities of Rajasthan—J. Todd.**
- Annals of Bhandarkar Oriental Research Institute.**
- An Outline of Indian Folklore—Durga Bhagwat.**
- Ancient Semitic Civilization—Sabatino Moscati.**
- Archaeological Survey of India—Journal.**
- Ancient Geography of India—A. Cunningham.**
- A Science of Folklore—Alexander H. Krappe.**
- A Study of Orrison Folklore—Kunj Bihari Dass.**
- Bengali Folklore—G. H. Damant.**
- Biographies of words and the Home of Aryans—Max Muller.**
- Census of India—Govt. of India, 1931.**
- Census of India—Kothi a Village Survey—Monograph Vol. XX—Part VI.**
- Chinese Creeds and Customs—V. R. Burkhardt.**
- Cultural History from the Vayu Purana—D. Kumar Raja Ram Patil.**
- Customs of the World—Walter Hutchison.**
- Development of Hindu Econography—J. N. Banerjee.**
- Dictionary of Kanawari Words—Pt. Tika Ram Joshi.**
- District Gazetteer of Kinnaur, 1971.**
- Early History of Mankind—E. B. Taylor.**
- Encyclopaedia of Classical Mythology.**
- Encyclopaedia of Religion and Ethics.**

- Encyclopaedia of Mythology—Larousse.
 Epic Mythology—Hopkins.
 Epics, Myths and Legends of India—P. Thomas.
 Ethnography of Ancient India—Rebert Shafer.
 Ethnology in Folklore—George Lawrence Comme.
 Facts and Figures about 1961 Census—Sach Dev Verma.
 Folklore—Magazine.
 Folkways—William Graham Sumner.
 Gandharvas and Kinnaras in Indian Iconography
 —R. S. Panchamukhi
 Gods and Men—J. G. Frazer.
 Grammar of the Tibetan Language—Herbert Bruce Hannah.
 Grimm's Popular Stories, Oxford University Press.
 Himalaya Kalapadrum—Journal.
 Himalayan Journal—Maj. D. G. P. Shavon.
 Hindoos of the Himalayas—Berreman D. Gerald.
 Hindu World—Benjamin Walker.
 History and Literature of Buddhism.
 History of Punjab Hills States—Hutchison and J. Ph. Vogel.
 History of Sexual Customs—Richard Lewinsohn.
 History of Western Tibet—A. H. Francke.
 Holy Himalaya—E. S. Oakley.
 Illustrated Weekly of India—Journal.
 India and Tibet—Young Husband.
 Indian Serpent Lore—J. Ph. Vogel, Ph.D.
 Indian Folklore—G. Jethabhaji.
 Indian Folk tales—S. M. Tylor.
 Indo Aryans—R. Mitra.
 Introduction to Tantric Buddhism—Bhushan Dass Gupta.
 Introduction to Folklore—M. R. Cox.
 Journal of Asiatic Society of Bengal.
 Journal of a Tour Through Part of the Snowy Range of the
 Himala Mountains—James Baillie Fraser.
 Kanawari Vocabulary—Rev. T. Grahame Bailey.
 Kinship Organisation in India—Iravati Karve.
 Kashatriya Tribes of Ancient India—B. C. Law.
 Kulu and Lahul—C. G. Bruce.
 Legends of the Punjab—R. C. Temple.
 Linguistic Survey of India—G. A. Grierson.
 Literary History of Ancient India—Chandra Chakravorti.
 Love Songs and Proverbs of Tibet—Marion H. Duncon.
 Macdonell's History of Sanskrit Literature—Macdonell.
 Man in India—Magazine.
 Mohenjodaro and the Indus Civilization—J. Marshall.
 Motif Index of Folk Literature—Stith Thompson.

- Mystic India in Middle Ages—Hussain Yussuf.
 Myth and Cult among Primitive People—E. Jensen.
 Myths of Middle India—Elwin.
 Myths of North East Frontier of India—Elwin.
 Notes on Ethnography of Bushehar State—Pt. Tikka Ram Joshi.
 On an Indian Border—Pran Chopra.
 Peaks and Lamas—Marco Palis.
 Polyandry in the Himalayas—Dr. Y. S. Parmar.
 Primitive Culture—Edward B. Tylor.
 Primitive Religion—R. H. Lowie.
 Races and Cultures of India—Dr. D. N. Majumdar.
 Religion of an India Tribe—E. Verrier.
 Sin and Sex—Briffault, R.
 Simla Village Tales—A. E. Dracott.
 Social Economy of a Polyandrous People—R. N. Saxena.
 Soma in the Legends—B. H. Kapadia.
 Studies in the Geography of Ancient and Medieval India
 —D. C. Sircar.
 The Ancient Marriage Customs of Tibet—Sarat Chandra Dasa.
 Bhumijas of Saraikilla—J. C. Dar.
 The Buddhism of Tibet or Lamaism—L. A. Waddell.
 The Elements of Hindu Econography—
 The Geography of Puranas—S. M. Ali.
 The Mythology of All Races—Beriedate Keith.
 The Ocean of Story—N. M. Penzer.
 The Origin and Development of Moral Ideas
 —Edward Westermarck.
 The Original Inhabitants of India—Gustav Oppert.
 The Mathers of Tibet—Briffault.
 The Mundas and their Country—Sarat Chandra Roy.
 The People of Tibet—Charles Bell.
 The Religions of Tibet—Humut Hoffman.
 The Study of Folk Lore—Alen Dundes.
 Tibet and Tibetans—Tseng-Lieu Shen and Shen-Chi Liu.
 Tibet's Great Yogi—Milarepa—W. Y. Erans Wentz.
 Todas—W. H. R. Rivers.
 Trans Himalayan Discoveries and Adventures in Tibet
 —Sven Hedin.
 Types of Indic Oral Tales (India Pakistan and Ceylon)—Stith
 Thompson and Warren E. Reberts.
 Village Folk of India—Boyd.
 Western Tibet and the British Overland—Charles A. Sherring.
 Who were the Shudras—Dr. B. R. Ambedkar.

अनुक्रमशिका

अग्नि 235, 320
 अग्निचर 14
 अजन्ता 12
 अङ्गारह 246
 अङ्गारह नरण 242
 अङ्गारह नाग 242, 243
 अथर्ववेद 19
 अन्तरिक्ष 11
 अनार्य 234
 अनिरुद्ध 28, 227, 230, 233,
 234
 अनीपम्या 234
 अप्सरा 6, 8, 9, 11
 अभिप्राय 60
 अमर कण्टक 227, 232
 अरुण 245
 अलङ्करी 8, 13
 अर्जुनचर एष० के प 45
 अश्वपालक 32
 अश्वमुक्त 8, 12, 13, 21, 30, 31
 असमक 23
 असीरिया 11
 असुर 7, 10, 28, 44, 231, 235,
 236
 असुर देवता 240, 241
 अहीर 19
 अहुर मण्ड 7
 अक्षय कुमारी देवी 12
 अक्षय-भंगोल 313
 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 45
 आत्मा 237, 238
 आदर सूचक लब्ध 354, 357

आन्धी की विदाई 238
 आर्न ऐन इण्डियन बॉर्डर 37
 आर. ऐन. सक्सेना 8, 20, 282
 आर्कियालाजिकल सर्वे आफ् इण्डिया 23
 आर्ने 95
 आर्य 17, 18, 30
 आर्य अनार्य 313
 आर्य-भाषा 361
 आसाम 234, 336
 अहित 302, 303 तथा आगे, 311,
 326, 327
 इण्डियन सरपण्ट लोर 234, 235,
 245, 246
 इन्द्र 20
 इन्द्रोप 14
 इन्द्र धन्वन 234
 इवट्सन 17
 इरावती कारवे 282, 329
 इलाबिला 12,
 इस्बार्क 11
 ई० ऐस० ओकले 36
 ईरान 7
 ईश्वर 27, 54
 ऊ ओ 182
 उत्तम पुरुष 351
 उत्तर कु 31
 उत्तर वैदिक समाज एव संस्कृति 26,
 27
 उत्सव-वर्गीकरण 156, 157, 158
 उद्यानिग 206
 उदानह 238, 296
 उपरि किन्नोर 338

ऊषा 28, 221, 224, 230, 235,
237, 251
ऊषा देवी 54
ऊषा माषा 192
ऊषी मठ 235
ऋक् संहिता 26
ऋग्वेद 7, 20, 28
ऋग्वैदिक इण्डिया 27
ऋग्वैदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध
282
ए० ऐच० फ्रीके 22, 37, 168,
356
ए क्लासिकल डिक्शनरी आफ् हिन्दु
साइयाँलाजी 244
ए क्रिटिकल सर्वे आफ् ज्योग्राफिकल
मैटिरियल इन नीलमत, मत्स्य,
विष्णु तथा वायु पुराण 19
ए ग्लोसरी आफ् ट्राइब्स ऐण्ड कास्टस
आफ् नाथं बैस्टनं प्राविम ऐण्ड
पंजाब 22
एण्ड्यू विल्सन 36
एन्शायण्ड ज्योग्राफी आफ् इण्डिया 23
एबोड आफ् स्नो 36
एर्लकड्डेण्डर कनिषम 23, 24
एशियाटिक सोसाइटी आफ् बंगाल
21, 22, 35, 37
ए हिस्ट्री आफ् बैस्टनं सिम्बत 168,
356
ऐच० ए० रोड 5, 36
ऐटङ् 166
ऐडवर्ड बी० टिलर 317
ऐन० ऐम० पेन्जर 12, 159, 160,
226
ऐनसाइक्लोपीडिया आफ् रिक्लीज
ऐण्ड ऐथिक्स 12
ऐन प्राउट लाइन आफ् फोकमोर 95,
136
ऐपिक साइयाँलाजी 235

ऐफिकन मिथम टुर्गुदर बिद प्रोबबंड
95
ऐमसं दमराम 225
ऐराटङ् 167
ऐम० ऐम० घली 15
ऐम काफरा 316
ऐम् मणि पद्मे हुं 35, 261
ऐरमिग 239, 254, 256
ऐरिजिनल इन्हेबिटेण्डस आफ् इण्डिया
24, 25
ऐरेस 29
ऐरेस बोनी 339 तथा प्रागे
कऊणी 324
कचेन 75
कड्डम 2
कण्ठा 1
कणलोस्या 257
कथा की तीलियां 127
कथा मानक रूप 129, 130, 131,
132, 133, 134
कस 17
डा० कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी 8
डा० कन्हैया लाल सहन 135, 136
कड्सो 206
कड्डी 185
कज्जुर 208
कज्जुर बाल्सा 206
कथा-विशेषताएं 134, 135
कनाबर 3, 4, 5, 6
कनाबरा 3, 8
कनाबरी 347 और प्रागे
कनाबरी बोकबलरी 38, 356
कनिषम 17, 270
कनैन 16, 17, 20, 32, 35, 44
कन्नौर 3, 4
कन्नौरयानुस्क्र 31, 338, 340,
349, 352
कनोग 4

कनोरिह 3
 कबन्ध 11
 कभन पर्मिका 234
 करण 16
 करलू 335
 करा कुरम 15
 कल्कि पुराण 18
 कन्बरल हिस्ट्री फ्राम दि बायु पुराण 330
 कल्याण सिंह 253
 कनधानङ् घर्लीलङ् 192
 कविता कौमुदी 45
 कबिराज 186
 कयङ् युङ्मा 255
 कयङ्मायुङ् 255
 कयाङ् 22
 कर्ता कारक 355
 क्री 163, 182, 333
 कश्यप 15, 18, 19, 242, 245
 कस्टमङ् बाफ् दी बल्ह 316
 काटवपा 335
 कानम 239
 काटंर गोडविन कुडसन 95
 कावङ् 242, 245
 कामङ् लान् 29
 कामङ् लानो 329
 कामङ् 226
 कायङ् 332, 333
 कायङ् 218
 कारदार 216, 246
 कानिकेय 232, 233
 कायं 322
 कालटेया 191
 काली 240, 254
 कालीदास 6
 कालीयदमन 6
 काल्मीर 16, 236
 काशङ् 352
 कासूराजस 249, 250

कटरेङ् 33
 किन्नरिप थारगेनाङ्खेशन इन इण्डिया 282, 319
 किन्नर कण्ठ 44
 किन्नर-कण्ठी 8
 किन्नर-किरात 313
 किन्नर देश 3, 4, 18, 38, 59, 90, 91, 92, 239
 किन्नर बोलियों के शब्द 346
 किम्पुरुष 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
 किम्पुरुष वर्षं 13, 14
 किम 353
 किमङ् 252
 किम गप्पा 230
 किर 23
 किरात 11, 12, 15, 18, 19, 26, 27, 31
 किराताजु नीय 6
 किशङ् 352, 353
 कीचक 227
 कु 24
 डॉ० कुम्ज बिहारी दास 46
 कुट्टन 247
 कुयङ् 273
 कुन 25
 कुनबेन 293
 कुनाबर 3, 4, 6, 16, 37, 38
 कुनाबुर 3
 कुनिन्दराज 24
 कुनू 3
 कुनेत 21
 कुबेर 11, 12
 कुम्भकणं 12
 कुम्भाण्ड 11, 230
 कुम्हार 251
 कुमाङ् 17, 18
 कुमार सम्भद 14
 कुमुद्या देवी 253

कुलदेव नारायण 252
 कुल देवता 222
 कुलिन 17, 23, 24
 कुलिनिय 23
 कुल्लूई लोक साहित्य 11, 12, 16,
 17, 226, 242, 243
 कुलूत 23
 कुलूत देश की कहानी 23, 249
 कुल्लू 9, 16, 20, 27, 234,
 235, 249
 कुल्लू घाटी 234
 कू 31
 कूनाबर 3
 कूरपा 4
 श्री कृष्ण 17, 233, 246
 डॉ० कृष्णदेव उपाध्याय 33, 34
 केदारनाले 250
 कैन्टोर 30
 कोचङ् 42
 कोबा 42
 कोटङ् 31, 213
 कोटरी 231
 कोटिङ् 248
 कोठी 238
 कोठी की देवी 239
 कोहू 25
 कोनसङ् कोनेस 220
 कोरङ् 208, 295
 कोलवंश 20
 कोली 29
 कोबाध्यक्ष 218
 क्वाड्री पिता पाङ्मा 206
 खङ्सार 202
 ख हब 328, 329
 खेखे रोङ्खङ् 18
 खेखे लागङ् 18
 खण्डमा खेरिङ् बुटित 240
 खण्डो 255

खण्डोमा 239, 254
 खत्री 18
 खर्नेत 20
 ख्येक् डोन 302
 खश 8, 16, 17, 18, 19, 44
 खात् 318
 खातिङ् शू 223
 खार 334
 खिमरी 199
 खुङ्ख 222
 खुन्द 5
 खूनू 3
 खून्द 5, 20
 खेपा 197, 198
 खाक्चा 207
 खोन 159, 160, 164, 184
 खोमसिग 206
 खोर 159
 खोरमोणू 255
 खोनो 199
 खोदिया 29
 ख्यक्शुन 335
 ख्यङ्खू 335
 ख्यक्शुन 335
 ख्यनखु युल्सा 256
 ख्यनखो कुडा 257
 ख्यागर 198
 ख्याबुङ् 255
 ख्येल्पा 271
 गगा 3, 234
 गङ्गेटियर 246
 गङ्गिए 186
 गङ्गवाल 235, 246
 गण 11
 गणेश 233
 गङ्गवाली लोक कथाएं 246
 गन्धर्पस 251

गन्धर्व 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
15, 32, 251
गनेइ 249
गर 220, 221, 334
गरजू 251
ग्राम देवता 223
ग्राम विवरणिका 39
गस्टव ऑपरट 21, 23, 24, 25
ग्रामर आफ् दी लिखितन लैंग्वेज 261
गल्दन छोएकोर छोक्तेन 274
ग्राहमबैली 21, 356
ग्रियर्सन 17, 347, 358 घोर ग्रामे
गरुड 245
गोक्व 188, 217, 237, 239
गोमो 218
गोष्ठी 187
गान्धार 8, 15, 19
गितकारेस 317
गितकारेस गीयड् 61
गिहादा 165
गिनती 350, 351
गीत मोदी 12
गीतों के समिप्राय 79 तथा ग्रामे
कुवादेश 16
गुप्त 19, 33
गुप्तराज 249
गुरमा 208
गुरुका 250
गुह्यक 8, 11
गृह देवता 222
गृह देवी 240
गोम्फोना 334
गोरे गंगे 209
गोल्डन बी 316
गोलसड् 368
गोयने 321
हॉ० गोविन्द बातक 235
गोरक्षा 16, 35, 37, 69

गोरबोरिड् भग 224
गीड-इविड् 24
घटोत्कच 229
घोटून 328, 329
घोड़ी 40
'ङ्' प्रत्यय 357, 360, 361, 367
'च' प्रत्यय 359, 360
चगाव मेसुर 238
चण्डिका 221, 224, 238, 239
चन्यड् 22, 23
चन्द्र चक्रवर्ती 9
चपरड् 22, 23
चम्बा 234
चरीनिड् 249, 250, 308
चल्लोम्बा 334
प्रो० चाह्लड् 33
चाल्स ए शेरिड् 36
मर चाल्स बैल 268
चारस 191
चाममिया 216, 217
चाशिमिग 333
चित्ररेखा 221, 224, 225, 230
चिल्टे 324
चिस्पन दारड् 248
हॉ० चिन्तामणि उपाध्याय 45
चीन 245
चुक 237
चूमिग जेरा 246
चूमिग ग्यालसा 246
चंजोल 44, 158, 159
छोड्डो 212
छोशुलिक 182, 192
छोकगुणू 192
छ्याड् कुल्मा 206
छ्याड्मा सुन 201
छकोलिड् 254
छड् नू 335
छटाटड् ती 247

छण्ड्यामो 66, 175, 316, 318
 छतरङ्ग 214
 छत्तीसगढ़ी लोक गीतों का अध्ययन 45
 छपा 194
 छरमा 196
 छम्भ 331
 छत्र सिंह 253
 छाकड़ू भू 255
 छाकपेवा 306
 छान्दोग्योपनिषद् 9
 छिन्कुन मायी 241, 249
 छिन्कुली 339, 344
 चुबा 187
 चुबदुद 258
 चुमकोन 258
 छे 201
 छेचमी 323
 छेल्पा 208, 325 तथा घाये
 छेरकी कायङ् 333
 छोटा दीवाल 184, 185, 187
 छोटा कुल्याण 181
 छोल्पा 320
 छोल्लू 249
 छोस 318
 छोक 208
 छ्पाई 236
 ज्योषाफिकल नोटिस आफ् लिम्बत 21
 जङ्गरामी 339, 344
 जन्म के संस्कार 278, 279
 जून 241
 जबरौ 334, 335
 जनमेजय 242
 जनरल कनिष्क 20
 जनेकङ् 285
 जयचन्द विद्यालंकार 348
 जरको 31
 जरासम्भ 338
 जलाना 367, 368

जलासू 246
 जाधो 188,
 जार्ज ए० प्रियसंत 19, 38, 159
 जार्ज सारेन्स कोमे 317
 जालन्धर 23
 जासचे 21
 जातक 332
 जितेन्द्रनाथ बंनर्जी 11
 जी० एस० घुरे 235
 जी० डी० लोमला 35
 जे० जी० फेजर 316
 जे० डी० कनिष्क 37, 38
 जेराड 37
 जू 306
 जेराल्ड डी वर्मन 19
 जे० सी० दर 293
 जे० हचिसन 234
 प्रो० जैकोबी 31
 जोङ्गेन 241
 जोमातोक 241, 256
 जोनारिङ् 185
 जीनसार बाबर 18
 कल्ल 16
 जरये 306
 जाधों प्रभा 310, 311
 जिने 204
 दङ्गा नारेनस 253
 ट्री ऐण्ड सरपेंट बरशिप 245
 टलङ् सम्भङ् 205
 दशिश 299, 303, 305, 307 तथा
 उससे घाये
 दशी पगसेन 304
 टाकरी 250, 336, 337
 टाशी लुक 203
 टाशु लुन बेरला 176
 टी० ग्राहम बैली 38, 353, 356
 टीका राम जोशी 5, 16, 35
 टी० डबल्यू टीस डेविड्स 8

टुडुमा 241
 टोंस 18
 छवसरस 40
 टोटा 19
 टहुया 207
 टहुये 201
 टबला 239, 240
 टबलूच 192
 टमाकी घाट 186
 टरकू 210
 टाउसन 13, 244
 टाकड़ 29, 219
 टाकिस 29
 टी० ऐन० मजूमदार 329
 टी० कुमार राजाराम पाटिल 7
 टी० सी० सिरकार 7, 8, 13
 टुंगसर 247
 टुंगरी 234, 235
 टुल्थोन 334
 टेबड़ 279
 टोगरा 22
 टोगला गोमपा 308, 309
 तिंगसं 229
 त्रिपुर नगरियां 232
 त्रिपुरापुर 14, 235
 तलहना 23
 तंगण 18, 23
 ताण्डी 234
 तारक 235
 तापकामुर 10, 227
 तालिङ्मा 256
 तासकी 242
 तित्थिम तित्थिम 326
 तिरासड़ 257
 तित्थवी भाषा 356
 ती 358, 359
 ती दारड़ तिसे 327
 तुङ्के 246, 247

तुलुवकरस 13
 तुलुवदन 12
 तेंसर 198
 तेन्नु 240, 256
 तोङ्थुक 202
 तोन्मो दू 319
 तोशिम 44, 327, 329 तथा भागे
 तोशिम किम 328, 329
 थर कायड़ 333
 थांग घाटी 5
 थारो गीथड़ 93
 थिवाड़ 178
 थुकपा 207
 थुनिङ् 317
 थेंसर स्कद 339, 344
 थेंसरणी 167, 332
 थण्ड विधान 325
 दम चलशिसा 290
 दलाई लामा 268
 द्रविड़ 3, 16, 25, 44, 368
 दुम 15, 19
 द्रविर 12
 दसराम 224
 दस्यु 11, 12, 26
 दांदर 207
 दादी 235
 दानक 11, 227
 दारोषा दब दब 290, 322 तथा
 भागे
 दाह संस्कार 320
 दि एन्शियण्ट मैरिज कन्स्टमन्स आफ्
 तिब्बत 293
 दि ऐनिशियण्टस आफ् हिन्दु इकोनो-
 मीकी 235
 दि प्रोशन आफ् स्टोरी 12, 226
 दि थोरीजिनल इन्ट्रिजिण्टस आफ्
 इण्डिया 21
 दि पीपल आफ् तिब्बत 268

दि भूमिजात्रा बाफ् सरायकेला 293
 दि मदजं 282
 दि रिनीजन बाफ् निम्बत 267
 दि स्टडी बाफ् फोकलोर 127
 दि साईस बाफ् फोकलोर 45
 हीवाल 183, 184
 हुङ्गयर 75
 हुने उबपाङ् 61
 हुर्गा 240
 हुर्गा भागवन 35, 95, 126
 हुमक्षोर 315
 हु 139, 193, 324
 हुसरो 154
 हुस 286, 368
 हुनिङ् 248
 दे हुम 241, 252, 255, 258
 देव 7, 11, 12, 241
 देवकन्या 242
 देनकेन 208
 देवठू 214
 देवता के द्वारा न्याय 326
 देव बाणी 216
 देवी 236, 237
 देवी चण्डिका 254
 देवी देवता 276, 277
 देवेन्द्र कुमार राजा राम पाटिल 13, 330
 देव पूजे 226
 दैन्य 11, 17
 दोङ्गुन 335
 दोङ्गो 236
 दोमतोन 270
 दोदे 208
 धमुष 19
 धवलगिरि 14
 डॉ० धीरेन्द्र वर्मा 33
 धुरे 332
 ध्यमशा डापङ् 296, 297

ध्यमस्कद 339, 345
 ध्यमशा लेमो 297 तथा धावे
 ध्योटङ् धीरङ् 289
 नए अभिप्राय 83 तथा धावे
 नयेङ् 249
 नमगिवास्कद 339, 345
 नमगल छांक्तेन 274
 नरबनि 237
 नरसिंह 23
 नरेन्द्रनाथ बम् 12
 नाम 9, 10, 11, 12, 32, 246, 254
 नाम कन्या 242
 नाम द्वीप 15, 244
 नाम देवता 222, 240, 250
 नाम दोही 246
 नाम राजा 246
 नामस कायङ् 333
 नामाकुर्या 301
 नामारेजा 304
 नार्गलम 193
 नारायण 29, 222, 241, 246, 251
 नारनस 253
 नाक्षिभिग 191
 निशाघ 8, 9
 निरमङ् 185
 नं० रोलो बीभिग 209
 नेगी 2,
 नंदक 241, 256
 नैपान 18
 नोटस भान् ऐयनोसाकी बाफ् गुगहर
 स्टेट 16, 35
 पगलेन 305
 पद्म चन्द काश्यप 12, 16, 17, 226, 242, 243
 पद्म पुराण 231, 233, 234
 डॉ० परमार 17, 18

412] किलर लोक साहित्य

पहेलियाँ 153
 पत्नी 18
 प्रत्यय 358
 प्रजस 202
 प्रज्ञा 164
 प्रह्लाद 28, 234
 प्राचीन चरित्र कोश 234
 पहाड़ी बोनियाँ 25
 पहाड़ी भाषा 355
 डॉ० पाण्डुरंग काणे 11
 पाण्डव 9, 43, 44, 229, 234.
 252
 प्राण चौपड़ा 5, 37
 प्रिगिटिव कल्चर 317
 पाथीरो 253
 पाषा 257
 पार्जिटर 25
 पिरामेन 224, 241
 पिशाच 8, 10, 12
 पी० धोमस 8
 पुरगुनू 241, 256
 पुनस्त्य 12
 पुगड़ 293
 पूजारेस 220
 रेखा 248
 पोडोमहू 185
 पोखरहू 210
 पोरायहू 181
 पोरिण्टांग 212
 पोलियाण्डरी इन् दि हिमालयाब् 17
 पौण्डा 242, 246
 फदरहू 256, 215
 फगुसन 245
 फज 4, 5
 फागुली 190
 फुल्याच 181, 318
 फो 202
 फोषा 316, 319

बग्न जानरहू 189
 बङ्गस 201
 बहारन 54, 57, 217
 बज लोक साहित्य 136
 बलराज 28, 29
 बल 163
 बलोतर 236
 बलि वैरोचन 231
 बस्के 353, 21
 बराल 250
 ब्रह्मा 13, 25, 241
 ब्रह्माण्ड पुराण 229, 234
 बलि 234
 बहुपति प्रथा 81, 119
 बहुवचन 362, 364
 बास्टो 323
 बाण 8, 234
 बाणपुर 234
 बाण लिंग 234
 बाणा 185, 187
 बाणामुर 16, 18, 23, 26, 44,
 184, 224, 225, 226, 235,
 238, 239, 240, 241,
 बाबू श्याम सुन्दर दास 347, 348
 बाराहमिहिर 23,
 बालमीकीय रामायण 32
 बाहण्ड 186,
 बिमला चरण ला 11
 बिलासपुर 240
 बीजू 162, 164
 डॉ० बी० शार० अम्बेदकर 11
 बुल्वा 247
 बुल्हो 258
 बुडा 236
 बेल्लहू 300
 बोनहू 225
 बोर्षो नाटी 333
 बीर देवता 240

भगवती देवी 250
 भदन्त आनन्द कौसल्यायन 13
 भीम 8, 229
 भीमसेन 227, 228
 भूषण 236
 भोट प्रकाश 268, 269
 मङ्कुकुमचिम 198
 महस्यपुराण 8, 14, 19, 28, 227
 229, 232, 234
 मह 23, 31
 मलाणा 27
 मय 10, 16, 32, 227, 235,
 मयु 12, 16
 महाभारत 6, 9, 11, 19, 20, 26,
 227, 228, 234, 242, 245,
 महाभुर 27, 241
 माहङ् जीव भगवान 68
 माहङ् मोडा 26, 64, 188, 209, 210
 मिनछतङ् 21
 मिलछङ् 21
 मिश्रतो कारच 162
 मी 365, 366
 मुण्डा 20, 21, 29, 37, 39, 31,
 44, 349, 350
 मुण्डा भावा 347, 348 श्रीर आगे
 मुण्डाज एण्ड देयर कण्ट्री 20
 मूरकापट 22
 मेक्स मूलर 19, 20
 मेजुर 54, 221, 222, 223, 224
 225, 235, 237
 मोन 4, 22, 23, 24
 मोन छमेर 27, 313
 मोने 4, 22
 मौलराम ठाकुर 355
 शंख 6, 8, 10, 11
 याबुन 199
 युलसा 241, 251, 254
 युलसा ठोमोमिन 203

युलसा देवता का शोलङ् 182
 यूनेस् 354
 यूमेव डोलङ्चिम 300, 302
 रङ्गू 250
 रत्नभद्र 59, 182
 रत्नङ् 198, 213, 314, 315,
 317
 रमदैम 172
 रत्ना 205
 रागुव 194
 राजस्थानी कहावते 136, 137
 राण्ड नागम 253, 256
 रारङ् पानुङ्गे 225
 रावण 12, 190, 209
 राहुन साङ्ख्यायन 3, 17, 27, 38,
 40, 59, 90, 91, 92
 राक्षस 8, 9, 10, 11, 12
 रिममुग गोम्बो छोकतेत 274
 रिङ्चेन जम्पो 182
 रिङ् नामोच 196
 रेन्ड 337
 रेदको 31
 रोण्मिङ् 224
 ल का मारना 190
 ल का राक्षस 209
 लटी मरजङ् हिनाङ्गुङ् 99, 104,
 123
 लाने 349, 350
 लपचेस 258, 306
 लहसुन 196
 लांगुरा बीर 253
 लामा 260
 लामाद्वय 271
 लामाधर्म 260 तथा आगे
 लामोच 195
 लालचन्द प्रार्थी 23, 249
 लाहुन स्तीति 23, 35, 237
 लिग्विस्टिक सर्वे आफ् इण्डिया 19, 38

414] किन्नर लोक साहित्य

लोक कथा वर्गीकरण 96, 97

लोक कथाओं में समिप्राय 108 तथा
आगे

लोक गीत वर्गीकरण 49 तथा आगे

लोक गीतों की विशेषताएँ 88, 89,
90

लोक देवता 214

लोक साहित्य विज्ञान 46, 47, 97,
127

लोक नाट्य 332 तथा आगे

लोसर 200

लो मुमा टासी 202

लोहितपुर 234

बचन 363

बस्त्राभूषण 312, 313

बस फासुर 184

बाकायङ् 333

बाहेल ऐल० ए० 271

बासु 242, 243

बासदेव 233, 254

बासुदेव शरण अग्रवाल 19, 94

बिशावर 8, 12

बानिङ् 193

विजय बहादुर राव 26

विद्यानिधि मिश्रेश्वर शास्त्री 231,
232

विवाह-प्रकार 284, 285

विष्णु 29, 223, 241

विष्णु पुराण 14, 18, 227, 230,
231, 233

वीर 240, 254

बोगल 16, 234, 245

शङ्कर 231, 232, 233

शतपथ ब्राह्मण 10, 330

श्रम विभाजन 280, 281

शिमला 16, 236, 239

शिवरात्री 26, 211

शिशिरिङ् 241, 254

शिवपुराण 232, 233

शू जब 191, 200, 110

शेलार 31, 317

शैव मत 223, 227, 235

शोणितपुर 225, 226, 232, 233
234, 236

स्कन्द 10, 35, 62

स्यानो चीठी 155

नङ् 279, 318

डॉ० सत्येन्द्र 46, 97, 127, 136

सन्धाली 348, 353, 355

साङ्गेन 255, 256

सावनी 183, 222, 308

सुर घसुर 32, 312

हनुमान् 25, 255

हरिण नर्तक 12, 16, 69

हिङ्मिवा 16, 26, 28, 228, 229,
234, 235

हिरण्य कश्यपु 19, 28, 234

हिरण्यातर 16, 69

होरिङ्को 16, 44, 69, 170, 332

हीनू 28, 54, 55, 231, 238, 254

क्षेत्रिय 16

जुशोन 334

बोली को समझने तथा बोलने वाले होंगे उतना ही अधिक लोकगीत का प्रसार-क्षेत्र होगा ।

(10) इसके अतिरिक्त यह कहा जा सकता है कि साहित्यिक गीत भी यदि लोक-गीतों के गुणों के अनुस्यू हों, उन में लोक-मानस की छूने की क्षमता हो तथा रचयिता का नाम अज्ञात हो तो 'लोक' में प्रचलित गीतों की श्रेणी में आ जाते हैं ।

किन्नर-क्षेत्र में अनेक प्रकार के लोक-गीत प्रचलित हैं । यहाँ लोकगीत रूपी नदी की धारा द्वारा बह रही है और उसे प्रवाहित रखने के लिए लोककवियों का प्रयास व सहयोग निरन्तर प्राप्त होता रहा है ।

किन्नर-लोक-गीतों का वर्गीकरण :

लोक-गीतों के वर्गीकरण अनेक विद्वानों ने अपने अपने ढंग से किए हैं । आरम्भ में 'फॉक सॉंग' को 'ग्राम-गीत' ही माना गया था । बाद में 'लोक-गीत' शब्द का प्रचलन हुआ¹ । डॉ० सत्येन्द्र जी ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ लोक-साहित्य विज्ञान² में लोक-गीतों के अनेक भेद बताये हैं, जिन में क्षेत्र की दृष्टि से, जातीय दृष्टि से, अवस्था भेद से, योनि भेद से, उपयोगिता की दृष्टि से, वस्तु भेद से, रूप भेद से और प्रकृति भेद से लोक गीतों के वर्गीकरण का सुझाव दिया गया है । उन्होंने सब के लोक-गीतों को उद्देश्यों की दृष्टि से दो प्रमुख भागों में बाँटा है :—

1. अनुष्ठान-आचार सम्बन्धी तथा 2. मनोरंजन सम्बन्धी³ ।

इस के लोक-गीतों का ये निम्न लिखित रूप से भी वर्गीकरण प्रस्तुत करते हैं :—

1. जन्म के गीत । 2. विवाह के गीत । 3. मृत्यु के गीत । 4. स्वीकार-प्राप्त और देवी आदि के गीत । 5. अन्य विविध-गीत । 6. प्रबन्ध गीत⁴ ।

डॉ० रामनरेश त्रिपाठी ने ग्राम-गीतों का विभाजन निम्न प्रकार से किया है⁵ :—

1. संस्कार सम्बन्धी । 2. चक्की व चरले के गीत । 3. धर्म गीत । 4. श्रुत-सम्बन्धी गीत । 5-7. खेती, भिक्षमंगी तथा मेले के गीत । 8. जाति-गीत । 9. बीर गाथा । 10. गीत-कथा तथा 11. अनुभव के वचन ।

उपर्युक्त दोनों विद्वानों द्वारा किए गए वर्गीकरण किन्नर लोक-गीतों पर पूरे नहीं उतरते क्योंकि प्रस्तुत क्षेत्र में न तो जन्म के गीत प्रचलित हैं और न ही मृत्यु के समय गाये जाने वाले गीत अधिक संख्या में मिलते हैं । इस क्षेत्र में प्रबन्ध गीतों का भी अभाव है । चक्की व चरले के गीत तो यहाँ प्रचलित ही नहीं हैं । इस

1. लोक-साहित्य विज्ञान—डॉ० सत्येन्द्र, पृ० 393 ।

2. वही, पृ० 393-414 ।

3. सब लोक साहित्य का अध्ययन—पृ० 106 ।

4. वही, पृ० 106-345 ।

5. कविता कोशुरी, संग 5, पृ० 45 तथा लोक-साहित्य विज्ञान, पृ० 397 ।